QUEDATESU) GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Rai)

BORROWER S	DUE DTATE	SIGNATUR
1		1
1		1
- 1		

वावू गुलावसंय स्मृति-ग्रन्थ

बाब् गुलाबराय स्मृति-ग्रन्थ

स्व. पं. हरिशंकर झर्मा श्री महेन्द्र पं. वियोगी हरि डा. नगेन्द्र

संयोजक सम्पादक डा० सत्येन्द्र सहकारी सम्पादक विश्वम्भर 'अरुण'

वावू गुलावराय स्मृति-संस्थान के तत्वावधान

में

दिावलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा

एवं

गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा

हारा प्रकाशित

```
गतु गुलायराय स्पृति-सस्यान के तत्वावषान मे
शिवसास अप्रवास एण्ड बम्पनी, आगरा
तया
```

गयात्रसाद एण्ड सन्म, आयरा डारा प्रमामित

....

सस्करण १६७०

* *

मूल्य

Aa aa .

मुद्रक

दी एजुनेशनल प्रेम आगरा-३

भूमिका

प्रत्येक नगर की संचेतना उसके सांस्कृतिक एवं साहित्यिक नेताओं के जीवन में निर्मित होती है। इस चेनना का स्थूल रूप अथवा भौतिक प्रवाह मुख्यतः राजनोतिक नेताओं के जीवन में साकार होता है किंतु इसका सूक्ष्म तथा आंतरिक प्रवाह श्रेष्ठ साहित्यकारों के जीवन में ही मूर्तित हो सकता है। स्व० वाबू गुलावराय आगरा की ऐसी हो सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के प्रतीक थे। वे कुशल अव्यापक, सहृदय समीक्षक, सजग सम्पादक, गम्भीर चिन्तक और लोकप्रिय लेखक थे। आगरा को तो वे अतुलनीय विभृति थे हो, अपनो साहित्यिक सम्पदा की गरिमा से वे हिन्दी-साहित्य की भी गौरव-निधि वन गये थे।

साहित्य-सायक होने के अतिरिक्त वाबूजी सहज जीवन-सायक भी थे। जिस प्रकार कोई किव अपनी भावनाओं के सहज प्रवाह को काव्य में व्यक्त करता है, उसी प्रकार वे अपने दैनिक स्वाच्याय को लिलत एवं आलोचनात्मक निवंधों में सहेजते रहे थे। उनका वहीं स्वाच्याय-संग्रह आज एक संग्रहणीय गद्य-साहित्य वन गया है और उनका साहित्य-सम्बन्धी चिंतन-मनन श्रेष्ट आलोचना-साहित्य के रूप में विद्यमान है। आश्चर्य यह है कि एकान्तसेवी और मीन चिंतक होते हुए भी उनके माहित्य एवं चिंतन में मामाजिक जीवन की स्फूर्ति स्पष्टत लक्षित होती है।

प्रायः व्यक्ति का मूल्याकन उसे एक संस्था कहकर किया जाता है, मानो व्यक्तित्व की सार्थकता संस्था वन जाने में ही है। परन्तु वावूजी के अभिनन्दन के लिए यह सूत्र उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। उन्होंने कभी संस्था वन जाने की महत्त्वाकांक्षा व्यक्त नहीं की, मंचों पर अध्यक्षीय आसन प्राप्त करने की लालसा से वे परे रहे, आत्मप्रचार में उन्होंने कोई रुचि नहीं ली और न उन्होंने अपना कोई वाद या सिद्धान्त ही प्रचारित किया; फिर भी उनका जीवन अत्यन्त सिक्रय था और सभी संस्थाओं से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। महनीयता और गरिमा स्वयं ही उनकी ओर आकृष्ट हुई। उनको साहित्य की पुरानी और नई—दोनो पीढ़ियों से स्नेह व सम्मान मिला। अतएव, यह कहना अधिक सार्थक होगा कि व संस्था न होकर अनेक संस्थाओं की अंतश्चेतना थे।

अपने जीवन-बाल में उन्होंने बभी भी अपने विषय में बिभी सैन, प्रत्य या अभि-न दत की स्वीहित या आवाक्षा व्यक्त नहीं की। पर, आज जब उतका या बाग हमारे बीच नहीं है तो हम नवका यह पुनीत बर्नव्य हो जाना है जि उतकी स्मृद्धि को मुर्तप्रत रंगने तथा उनके इतिब की गरिया को प्रसारित करने का समित प्रवास करें। प्रस्तुत स्मृति-चन्य एक ऐसी ही समायोजना है दिनामें भारत के कोजे-बाले से समित घटा-प्रसूत सक्वित है। एक नाहित्य-सायक को विवास मारतको थाड़ है।

इस प्रत्य का उद्देश्य श्रीवर्धारक स्मृति-मूजन ही नहीं, वरत् उसके व्याज से तरण पाँडी के विजयों, लेक्बों और अध्यापनी का मनन स्वाध्याय, मूजन और आत्म-विकास की प्रेरणा देता भी है, माय हो वाबूबी ने जिस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य विचा है उस 'श्रातीकता-साहित्य' का समस् परिवय एवम मूल्याकन भी इसम किया गया है। मधुहोन सामधी मुख्यत से कार्य में विजयन है। प्रथम नष्ट में बाबू गुजाउत्तर के जीवन, व्यक्तित्व और इतित्व के विविय पंधी पर प्रकार हाता गया है और दिनीय पण्ड में भारतीय भाषाओं के आतीकता-साहित्य का विद्याव नीवन है।

उन लेलकी विद्वानी और क्वियों के प्रति आभार व्यवस करना हु। अपना कर्ताध्य सममने हैं, जिनकी रजाताओं में हमारा प्रयाम क्रम्य का रूप धारण कर शवा है। इस प्रम्य में जो कुछ भी पर्लोध और महनीय है, यह इत मुखी ने सकी की है। हुए प्रमा मा प्रमा है। जा क्यों मा दुवलना है उत्तर साधिन्य हुम पर है। इस प्रम्य में प्रकाश में प्रकाश मित्री— भी जमसीधामनार अध्वान एवं भी रामेमीहन अपवान—ने जो प्रसम्तिय सहयोग दिखा है, उनने प्रति आभार प्रमट करना भी हमारा कर्नाम है। उनके महस्योग के बिता यह अतु- धान प्रति अधिक प्रमा कि हमें प्रकाश हो है। इस भी हमारा क्या पर प्रमा रहा है कि यह प्रमा अपनी सामर्थ होने हुए भी हमारा यह प्रमान रहा है कि यह प्रमान प्रति साहरूव और सामीधा के बिता पाठनों का परितोध कर स्वी विद्या करनी सामर्थ होने सामर्थ होने प्रति साहरूव और सामीधा के बिता पाठनों का परितोध कर रहने विद्या साहरूव आता सामर्थ होने असारीसी प्रतिमा के दर्धन करने सामर्थ को साहरूव को साहरूव की सुद्रस्थाची निर्मित्रों का अवलोधन कर समें, तो हम करने प्रमान को साहरूव को स्वी स्वा करने पर समें, तो हम

१३ अप्रेन (वैशानी) १६७० (शबू गुनाबराय स्मृति दिवस)

-सम्पादक

प्रकाशकीय

श्रद्धेय वाबू गुलावराय जी से हमारा सम्बन्ध वहुत पुराना था। वाबूजी का साहित्यिक प्रतिभा की परख तो साहित्य के महारथी एवं जौहरी ही कर सकेंगे पर हमारे मन पर उनकी जो छाप पड़ी उसका कारण वाबूजी का भक्त हृदय और उनका सन्त-स्वभाव था। सन्त गोस्वामी जी ने 'मानस' में कहा है—

सन्त हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्ह परि कहै न जाना। निज परिताप द्रवइ नवनीता, पर दुख द्रवहि सन्त सुपुनीता।

हम लोगों ने वाबूजी में इस गुण के प्रत्यक्ष दर्शन किए। वाबूजी के सात्त्विक गुणों की छाप उनके परिवार वालों पर भी पड़ी है यह वड़े आनन्द और सन्तोप की वात है। वाबूजी ने न केवल इन्टर, वी० ए० एवं एम० ए० के विद्यार्थियों के लिए ही पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं वरन वच्चों के लिए भी बहुत सुन्दर साहित्य का निर्माण किया है। उन्होंने विज्ञान पर भी पुस्तकों लिखी हैं। उनके निवन्य केवल साहित्यिक ही न होकर मनुष्य मात्र को वहुत प्रेरणा देने वाले भी हैं। हम तो वाबूजी के जीवन काल में ही उनका अभिनन्दन करना चाहते थे पर यह सम्भव न हो सका। जब कभी भी हम उनसे मिलने जाते थे तो वाबूजी एक वात हमसे वड़े ही प्रेम से कहा करते थे, "मुभे भगवान ने सारी अनुकूलताएँ दी हैं—अच्छा परिवार, अच्छे मित्र! मुभे बन तथा कीर्ति भी खूब मिली, पर जीवन की संव्या में अब मैं केवल मित्रों का स्नेह चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोग मुभसे कभी-कभी मिल जाया करें।" वाबूजी के इस स्मृति ग्रंथ को प्रकाशित करने में हमें उनके मानवीय गुणों ने ही अधिक प्रेरित किया। और इस प्रकार हमें जो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का मुअवसर मिला उसके लिए हम अपने को घन्य मानते है।

इस ग्रंथ के प्रकाशन में वाबूजों के परिवार के सदस्यों ने, उनके साहित्यिक मित्रों एवं महारिययों ने जो अपूर्व योगदान दिया है, उन सबके प्रति हम अपनी कृतज्ञता एवं आभार प्रदर्शन करना अपना पुनीत कर्नव्य समझते हैं। वाबू गुलावराय जी के अनन्य भक्त हाठ नगेन्द्र और डा. सत्येन्द्र ने अपने अत्यन्त व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर हमको अपनी अमूल्य सम्मित से लाभान्वित करने के लिए कई बार आगरे आने की कृपा की, उसके

द्वारा इस यथ को सर्वांग मुदर बनाने म अपना जा यागदान एव परिश्रम किया है उनके प्रति भी हम अत्यत आभारों हैं। स्री विश्वस्भर जी अरण जी सम्पादकों में सबसे कम आयु के हैं. जिहाने पाच वप के जटिल परिश्रम, लगन एव उत्माह में इम ग्रम का मर्यांग मुदर

लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। प्रय के समस्त सम्पादकों ने भी अपने अनवरत परिश्रम

बनाने में अपना अपूर्व यागदान दिया है, उसके लिए हम उनने विशेषहण में आभारी है।

राधेमोहन अग्रवाल बगदीशप्रसाद अग्रवास

मध्य प्रदेश शासन ने इस सम्बन्ध में एक हजार न्यूय की जो वित्तीय सहायना दी है. उनके प्रति भी हम आभारी है।

रामनवसी, स० २०२७ ।

अनुक्रम

प्रथम खण्ड

(वावू गुलावराय)

काच्याञ्जलि

मंगलाचरण	राष्ट्रकवि (स्व०) श्री मंथिलीशरण ग	त १
श्रद्धांजलि		3
हिन्दी का अरुणोदय		ą
वाबूजी की देन		8
यश-सीम्य के सम्राट	प्रो॰ घनश्याम अस्थाना	×
गुरुवर वावूजी के प्रति	डा० दुलदीप	Ę
काँटों में गुलाव		૭
म्व० वावू गुलावराय जी	पं॰ अमृतलाल चतुर्वेदी	5
श्रद्धा-सुमन	श्री सुभाषी	5
हिन्दी-वाटिका के गुलाव	श्री रामनारायण अग्रवाल	3
प्रशस्ति	श्री तोताराम 'पंकज'	१०
थियं वसन्तस्य गुलावरायम् !	डा० चन्दनलाल पाराञर 'पीयूप'	\$ \$
वावूजी की याद में	श्री रफ़ीकुलग्रनी	१२
In Memoriam	श्री रामचन्द्र गुप्त	१३
मेरे आदरणीय	(स्व०) पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल	१४
हार्दिक श्रद्धांजलि	(स्व०) श्री मैथिलीशरण गुप्त	१५
**	(स्व०) पं० उदयशंकर भट्ट	१५
77	(स्व०) डा० माताप्रसाद गुप्त	१५
,,	सुश्री महादेवी वर्मा	१६
,,	श्री मोहर्नासह सेंगर	१६
12		१६
"	डा॰ रामविलास शर्मा	१६
वावू गुलावराय की आत्मकया	संकलनकर्ता - श्री महेन्द्र	80
वावूजी का परिवार और उनका		
पारिवारिक जीवन	श्री विश्वम्भरदयालु गुप्त	24
परिवार के बीच में	-	38
वावूजी—रियासती जीवन में	श्री रामशंकर गुप्त	३७
	हिन्दी का अरुणोदय वावूजी की देन यग-सीम्य के सम्राट गुरुवर वावूजी के प्रति काँटों में गुलाव म्व० वावू गुलावराय जी श्रद्धा-मुमन हिन्दी-वाटिका के गुलाव प्रशस्ति श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम् ! वावूजी की याद में In Memoriam मेरे आदरणीय हार्दिक श्रद्धांजिल " " " " " " वावू गुलावराय की आत्मकथा वावूजी का परिवार और उनका परिवारिक जीवन	श्रद्धांजिल (स्व०) पं० हरिशंकर शर्मा हिन्दी का अरुणोदय डा० रामप्रकाश अग्रवाल वावूजी की देन श्री राजेन्द्र रघुवंशी यग-सीम्य के सम्राट प्रो० धनश्याम अस्थाना गुरुवर वावूजी के प्रति डा० बुलदीप काँटों में गुलाव श्री कलाकुमार स्व० वावू गुलावराय जी श्री कलाकुमार स्व० वावू गुलावराय जी श्री कलाकुमार स्व० वावू गुलावराय जी श्री क्षाकुमार स्व० वावू गुलावराय जी श्री सानारायण अग्रवाल प्रशस्ति श्री तोताराम 'पंकज' श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम्! डा० चन्दनलाल पाराशर 'पीयूप' वावूजी की याद में श्री रफ़्गेकुलग्रनी In Memoriam श्री रामचन्द्र गुप्त सेरे आदरणीय (स्व०) पं० श्रीकृष्णयत्त पालीवाल हार्दिक श्रद्धांजिल (स्व०) श्री मीयलीशरण गुप्त (स्व०) बा० माताप्रसाद गुप्त स्व०) डा० माताप्रसाद गुप्त सुश्री महादेवी वर्मा श्री मोहनसिंह सेंगर पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र डा० रामविलास शर्मा वावूजी का परिवार और उनका पारिवारिक जीवन श्री विश्वम्भरदयालु गुप्त पुश्री प्रभा गुप्त

व्यक्ति	त्व		
२७	बाबूत्री—अध्यापक के रूप मे	डा॰ टीक्मसिह सोमर	80
2⊏	वावूजी-अनुमधान-निर्देशक के रूप मे	डा॰ द्वारिकाप्रसाद सबसेना, डो॰ सिट्	¥₹
38	यायूजी-सम्यादक वे रूप मे	डा॰ मुरारिसास शर्मा 'मुरस'	85
20	बाबूजी-लेखक के रूप मे	श्री गोपासप्रसाद ध्यास	XX
₹ ₹	हैं समुग्री माहि यक	(स्व०) डा० वामुरेवशरण अप्रवास	২৩
32	महज मानव और महान माहित्यिक	भाषार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी	38
33	उच्चमाटि में मानव	(स्व०) प० हरिशकर शर्मा, क्षी० लिट	Ęŧ
38	हमार बाबूजी	डा॰ मगेन्द्र, डो॰ सिट्	43
3 %	चिरस्मरणीय ध्यक्तिह्व ¹	बाब् यू रायनसाल वर्मा, श्री० सिट	ĘĘ
3 5	प्रेरव व्यक्तित्व	डा॰ बसदेवप्रसाद मिध	33
सस्मर	ण		
₹७	विनोद मूर्ति	प॰ सूर्वेतारायण स्थास	40
3 =	एक मृति-चित्र	यो उपे द्रनाय 'सर्ग'	U¥
3.5	व्यक्तित्र में धनी	डा॰ मोहनलास शर्मा	७६
80	अनवरत साहित्यक्ती	भी शम्भूनाय गुक्त (भूतपूर्व वित्तमधी,	
		म० प्र० सरकार)	30
74.	बुद्ध अनरग सस्मरण	भी सूर्यनारायण अपवास	=
YP,	ये गुलाव ये	डा॰ रामदल भारद्वाज, डी॰ लिट्	50
¥ \$	आस्यावान महामा उव	धी रामनारायण अप्रवास	03
88	निते हुए गुलाव	हु वर हरियचन्द्रदेव वर्मा 'चातक'	ξş
¥¥	माटी ने पूरा	धी रामवरणसिंह 'सारयी'	१६
84	आक्लॅं के 'बाबा राव'	(स्व०) डा बजगोपाल तिवारी,डो०लिट् १	00
80			08
¥=	गालीनवा की मूर्ति		08
38	सह्दय साहिरियम	भी महेन्द्र रायजादा रि	οĘ
कृतिरव	r		
χo	बाबूजी के प्रन्यों का परिचय		OE.
¥₹.	मेरी असफनताएँ	रा ० विश्वनाय शुक्त रै	२२
**	बाबूजी की समीक्षा पर पाइबात्य प्रभाव	डा॰ विद्वताय मिश्र १	35
ξ¥	बाबूजी मी सैद्धान्तिक आलोचना मे		
	मौलिकता का स्वरूप		४१
ሂሄ,	बावूजी मी शास्त्रीय आलीचना	डा॰ प्रेमस्वस्य गुप्त, डो॰ तिट्	χo

५४.	वावूजी के सैद्धान्तिक समीक्षा के ग्रन्थ	डा॰ शिवप्रसाद गोयल	१५५
મ્લ્.	वावूजी के निवन्धों का मुल्यांकन	(स्व०) डा० दीनदयालु गुप्त, डो० लिट्	
५७ .	वावूजी के मनोवैज्ञानिक निवन्ध	श्री देवेन्द्रकुमार जैन	१६४
¥5.	वावू गुलावराय के वैयक्तिक निवंघों	. •	•
	की विशेषताएँ	डा० गंगाप्रसाद गुप्त 'वरसैया'	१७इ
¥£.	हिन्दी का निवन्ध साहित्य और		_
	वायूजी के निवन्य	डा० रघुवीरशरण 'व्ययित'	१५४
€0.	वावूजी के ललित निवन्ध	डा० संसारचन्द्र	४३१
६१.	वावूजी के साहित्य में हास्य-व्यंग्य	डा० इन्द्रपालसिह 'इन्द्र'	338
न्दर.	वावूजी की गद्य शैलियाँ	डा० शंकरदयाल चौऋषि	२०३
بهجر	वावूजी की भाषा-शैली	डा० अम्वाप्रसाद 'सुमन', डी० लिट्	२१३
६४.	वावूजी का समन्वयवाद	डा० विजयेन्द्र स्नातक	२२०
६५.	वावूजी की साहित्य सम्वन्धी मान्यताएँ	डा० कमलाकान्त पाठक	२२७
E.E.	वावूजी की आलोचना सम्बन्धी		
- (	मान्यताएँ	डा० रामदरश मिश्र	२४०
६७.	9	डा० नित्यानन्द शर्मा	२५१
६८.	वावूजी की विचारवारा	श्री विध्येश्वरीत्रसाद भागंव	२५६
ξ£.	भाषा समस्या पर वावूजी के विचार	डा० कैलाशचन्द्र भाटिया, डी० लिट्	२६२
90.			
	वावूजी का योगदान	डा० भगवत्स्वरूप मिध्र	२७०
७१.	वावूजी की लोकप्रियता	डा० वलवन्त लक्ष्मण कोतिमरे	रद१
परिशि	ण्ट		
I	वावूजी का वंश वृक्ष		२८४
II	वावूजी के पत्र	डा० विजयेन्द्र स्नातक तथा डा० गंगा-	
		प्रसाद गुप्त के नाम लिखे गये पत्र	२८६
III	आभार	वावूजी का अपने अंतिम जन्म दिवस	
		***	२६२
IV	आलोचना सम्बन्धी मेरी मान्यताएँ	बाबू गुलावराय	२६४

हितीय खण्ड (भारतीय आसोचना)

७२	आलावना का अत स्वरम	डा॰ नगे द्र, डो॰ लिट	₹0१
७३	आसीनना हा स्वम्प	डा॰ भगोरय मिश्र	306
80	आसाचना का मामाय परिचय	इा० एमलारानी तित्रारी	₹ \$ X
৬২	आलाचना और मनाविज्ञान	प॰ परग्रराम चनुवँदी	३२३
७६	असरारवादी जानाचना	डा० मो० दि० पराहकर	\$\$0
09	आतन्दवर्द्धन का ध्यनि-सिद्धान्त	डा॰ सन्यदेव चौधरी	३३६
9=	आचाय विश्यनाथ में आलोपना-सिद्धांन	डा॰ शिवश कर शर्मा	\$X0
30	रोमानी आलाचना	हा॰ रामरतन भटनायर	3%⊏
50	समाजगास्त्रीय आलोचना	थी नर्मदेश्वर चतुर्वेदी	३७१
द १	मई आपाचना	डा॰ क रहेपालाल सहस	₹ox
52	परिचया मन आनाचना	ढा॰ पर्मातह शर्मा 'बमलेश'	305
€ ₽	सम्बत जासाचना के मूलमून तत्व	डा॰ रमाञ्चर तिवारी	3=8
28	मस्कृत आ रोचना का विकास	डा॰ वारसनाथ द्विवेदी	53 5
~ ½	हिंदी आरोचना के मूत्रमूत सन्द	डा॰ हरवशलाल शर्मा, डी॰ लिट्	850
= Ę	हिन्दी आत्रीचना का विकास	डा॰ बेंक्ट शर्मा	850
53	टिदी में आतोचना की दौतियाँ	हा॰ सत्येत्र, हो॰ निर्	888
55	तिरी आक्षेत्रना की वर्तमान	प्रो॰ प्र ~~वा~~ रासन्द्र गुप्त	840
	प्रवृत्तियाँ	3	
32	आधुनिक काक सहिदी के लक्षण ग्राम	१ १० त्रिसोचन वाण्डेय	848
€o	हि ही-आनोचना की मनमून समस्यारी	टा॰ रामेश्वरतास सम्डेलवास, डी॰ सि	हे ७४ ज
68	उद्ग आलाचना वे मनमन मिदाल	प्रो॰ आने अहमद मुन्द	รอะ
€3	उद्ग थालीपना वा विवास	थी शंतेश जेंद्री	४८६
£3	अप्रजी आनाचना की प्राचीन परम्परा	हा॰ प्रनापनारायण टहन, हो॰ लिट्	४०७
83	अपेकी आरोचना का विकास	हा॰ द्यांतिस्वरच गुप्त	XEE
£ %		डा० गोवर्धनताय शुक्त	352
23	गुजरानी आयोजना को गानिका	ढा॰ अरवि दकुमार वेसाई	X 3 X
ڊء ج	भराठा आत्राचना कर विकास	श्री घनद्यामदास ध्यास	888
6,	भराठी म संदातिक आत्रोचना	ढा॰ मनोहर काते	280

33	वंगला आलोचना	डा० इन्द्रनाथ चौधुरी	ধ্ওত
१००.	तमिल आलोचना	डा० न० वी० राजगोपालन	४७६
१०१.	तेलुगु आलोचना का विकास	श्री वालशीरि रेड्डो	४६१
१०२.	तेलुगु आलोचना की प्रवृत्तियाँ	डा॰ भीमसेन 'निर्मल'	486
१०३.	मलयालम आलोचना का विकास	डा० एन० आई० नारायणन्	६०४
१०४.	कन्नड आलोचना	डा० एन० एस० दक्षिणामूर्ति	६१०
१०५.	असमीया आलोचना	श्री परेशचन्द्र देव शर्मा	६१७
१०६.	ओडिया आलोचना	(स्व) श्री अनसुयात्रसाद पाठक	६२२
१०७.	पंजाबी आलोचना	श्री तिलकराज	६३४
१०५.	कब्मीरी आलोचना	डा० ओंकार कौल	इइह

बाबू गुलाबराय

जीवन, व्यक्तिस्व और कृतिस्व (प्रथम खण्ड)

चिरम्मरसीय वावू गुलाबराय (१९६१ में जन्मदिवम के अवसर पर लिया गया चित्र)

वय से गुलाबराय जी को क्यों न दूँ असीस किन्तु झुकता है उन्हें— श्रद्धा से स्वयं ह सीस!

—मैथिलीशरण गुप्त (राष्ट्रकवि)

स्य प हरिपाकर गर्मा, डी लिट्

श्रद्धाञ्जलि

साहित्य-साधना से सुवश-च्योति को अपाय, तन त्याप स्वत चल दिये बाबू मुलाउराव !

> वर्शन-मास्त्र-प्रवीण, मुधी, साहित्य-प्रसारक, लेखक, बक्ता, नेता, चेता, विज्ञ विचारक, निस्पृह अन-सेवक, शब्गुक, अध्यापक, पण्डित, विनय, श्रेष्ठ, शुचिता, ऋजूता, गुण-गरिमा-मण्डित।

समता रही सर्वव वन्में में और कवन में, सत् सेवान्यत धार, रमें साहित्य-स्वन में। थीं सजीवता जीवन में, उत्साह बडा था, विनयसीसता सहित, स्नेह-सायर उमदा था।

> सह्दयता से धम्मं-कम्मं का श्रोत यहाता, यही बस्तुत 'मानव' या 'मनुष्य' कहलाता। बाबुजी ने श्री यह 'मानवता' अपनाई, इसीनिये तो कीरित-कीमुबी इतनी छाई।

नष्ट हो गयी नश्चर कामा, ज्ञान-उमोति वस सरती है, वह क्षी भव भनोरपता थे, भव्य भावना भरती है। प्रिय साबुजी किमी आपको भूल नहीं हथ जाएँगे, समय-समय पर याद करेंगे, श्रद्धा से गुण गाएँगे।

हिन्दी का अरुणोदय

¥

नींद-भार से निमत नयन, यह किसकी मीन मनीवा ? दूर क्षितिज में किस भविष्य की करती विकल प्रतीक्षा? सघन श्मश्रु करते अधरों से किस रहस्य की बातें ? डूब रहीं 'नवरस'-तरंग में किसके सुख की रातें ?

> झलक रहा प्राची के पय से हिन्दी का अरुणोदय, कौन समीक्षा में भर लाया दर्शन का सर्वोदय ? किसके विपुल विनोद पुलकते संचित परिणत वय में ? खोल रहा है कौन हृदय के परदे निश्छल लय में ?

ऊपर से गम्भीर किन्तु भीतर से शिशु-सा पुलकित, 'कुछ उथले कुछ गहरे' अनुभव शब्द-चित्र में अंकित। जिसने निज 'असफलताओं' में भी जीवन-रस पाया, कर्म-कुशल योगी गीता का दु:ख में भी मुस्काया।।

> सभी 'काव्य के रूप' परखता जो अपने चिन्तन में, नये समीक्षक साथ चले, 'सिद्धान्त और अध्ययन' में। नवल भरत वह ब्रज-वसुधा का 'नाट्य-विमर्श' प्रणेता, सम्पादन का दूत सुखद, 'सन्देश' उसी का देता।।

हिन्दी की 'इतिहास'-कथा 'संक्षिप्त'-'सुवोध' वनाई. नव पीढ़ी के हित-साधन की वाड़ी सरस लगाई। ओ सहृदय सुरिभत 'गुलाब' से सदा रही जन-मन में, सूक्ष्म रूप से विकसित हो तुम हिन्दी के प्रांगण में।।

वावूजी की देन

सिन्ध्र सहश गम्भीर विन्तु सरिता 🖥 अवस बादल सम जब चठे, तुरल भूक गये हिमांचल । **क्रें**से दे घरदान सूर्य सम अस्त हो गये कर शुवास से मुलरित, निद्रामन्त सो गये। करते हैं हम बाद, कभी बया फिर आओगे नथी दिशाए पुन' हमे बया दिसलाओं । वर्शन सा गम्भीर, विषय अति सहज कर दिया लिल साहित्य-इतिहास उसे भी सुगम कर दिया। जीवन की हलचल को दृते रहे सदा ही गहन गृत्यियां सुलगाने को रीति सिला दी। हो छोटी सी बात किन्तु सेप्तनी उठाई उयसे को गहरा करने की राह बताई। मान्जी का स्नेह सवा ही बाद रहेगा क्तिता ऋण है ! हाय, बभी वो चुक न सकेगा। पारसमींण की धुकर हर क्ल स्वर्ण ही गया, बाबुजी का साय मिला वह घाय हो गया ।

श्रो. घनश्याम अस्थाना

यश-सौम्य के सम्बाट

लोकजीवन में तपस्या, अमरता के सद्य ! ध्वान्त-आतिङ्कृत पथिक-पायेय, ध्रुव नक्षत्र !

> युग-मनस्-दिशि में मुखर तुम जागरण के तूर्य! वाङ्मय के ज्योम में तुम उगे वन तप-सूर्य!

होगयी कृत-कृत्य वाणी, शब्द, ध्वनि, रस-लास्य ! तुम गये छिटका शरद् की घृप जैसा हास्य !

> तुम सुशीतल छाय, व्यापक, अडिग वट सुविराट! विव्य लोचन, मनस्वी, यश-सौम्य के सम्राट!

गुरवर वाबूजी के प्रति

डिवेरी युग नये पत्तव, नये कुछ पुष्प ते आया, निवासी को नयी माया, नयी सँसी से मुक्तया, मयी आतीवना जापी, नये मायो का या सयम, हमारे पुरुष 'माबूजी' न पर तुमसा कोई पाया ।

> तुमने साहित्व नये इत्य में संवारा या, हात्य के युट से कतम को सदा निर्धारा या, तुमने गुर्रामत या किया नागरी के उपवन को, नये पीधों को तुम्हारा सदा सहारा था।

दूँ तो उपवन भे कई पुष्य विले-मूनपि, रवाम बावल भी विदे, गुक्त पक्ष भी आये, दुन्हारी एक बलम, सवको बलम कर बेटी, गुलाव विलने लगा, अन्य पुष्प सामयि ।

> वते तो पुष्प वई और कसम अनिगन हैं, लेखकों मे भी वई 'गुस्त' वई रसियन हैं, क्लियु जो बात सुस्हारी क्लम मे हैं सब्बूजी, वैती किर बात न अधियी कमी एक मी दिन।

गय-साहित्य की अच्छाइयों के सार के तुम, नयों पोड़ी के सिसे झान के मद्रार के तुम, तुमने कितनों की उमगों को स्वानीदी थी, एक लेखक से, समीक्षक से, क्साकार से तुम।

काँदों में गुलाब

*

वाणी का मंदिर नवीन शृंगार लिए शोभित था।
सुमन-सुरिम से द्वार-द्वार मधुमय सुरम्य सुरिमत था।
सुमन एक अभिराम सहज काँटों में फूल खिला था।
वरसलता, समता, सुहास्य वपु, सबसे हिला मिला था।

नेता सफल, मनुजता-चिंतक, तत्वान्वेषी दर्शक। लेखक, चिर साहित्यकार, संस्कृति के थे उत्कर्षक। वाह्याभ्यंतर साम्य, सरलता जहाँ सदा सरसाती। थे वह विज्ञ मनीषि, जहाँ समरसता सदा सुहाती।

भावों में संधान-तीक्ष्ण, शैली में उच्छल यमुना। स्नेहमयी गंगा की धारा पावन मधुर सुरचना। वाणी का सौजन्य सदा ही सरस्वती लहराती। मानव नहीं, स्वयं मानवता जहां धन्य हो जाती।

> उनकी कृतियाँ सुमन-विटप के सुभग सहज मर्मर स्वर । उनकी अनुगूंजित वाणी कलरवमय निर्झर सत्वर । उनकी स्मृति में भावविनत स्नेहिल स्वर-स्पंदन । उर-वीणा के तार-तार करते उनका अभिनन्दन ।

q ० अमृतनाल चतुर्वेदी

स्व वावू गुलावराय जी

समूर्त राय मुसाब के का मुसाब की ताव, ज्योजयो मुरकाये कहें, रंग, सुगन्य गुन आय । नीच भीव अजहें कहा प्यास खुगी ना तोर, छोट छोटि [र्यो-रतन यो गई छोट नियोर । सतपूती है आज तो हिन्दी सच्ची त्या अप सहुत । हे हिन्दी हतमांगनी न कहु विनन के बीच— इक्न, राजन, राहुसी सच्च मुसाबहु सीच।

मुमावी

श्रद्धा-सुमन

बयोबुढ । साहित्य रसिष, वरसम तुन आगर।
मानु भारतो-प्रिय चल-तारे, सुजस उजागर।
सीग्म मृति, बुध जन-मन शीर, दस्यस यस करनो।
मुद्र भिन कसा इति, सरस हास एस पर बर बरनो।
मुद्र भिन भारते, सुद्दयर आनोबक अतिसय सरस।
सुद्रभिन बाटस पुटुच सम, बहु दिसि कस कीरति असस ॥

हिन्दी-वाटिका के गुलाब

*

सहज सुहावने हे, हृदय लुभावने हे,
जाके जस सौरम को मापै सो किनको ताव।
काव्य, इतिहास, हास्य व्यंग रस-रंग रंगीं,
प्रतिमा की पंखुरी, सुरंगी मदभीनी आव।
'रामकवि' सहित की विविध समीरन सों
वी-पी रस पनपीं, विगंतन ज्यों आफताव।
कंटक विहीन रतनारे रंगवारे प्यारे,
गुलावराय हिन्दी की वाटिका कें हे गुलाव!

सरल सुवोध हे, कैं. मूर्तिमान शोध हे वे,
कैंधों स्वेत हस नीर क्षीर परखेया है।
नागरी के नट हे, कै नाट्य हे, विदूषक हे,
सहित के सरस 'सन्देस' वितर्रया है।
सरल निबंध, के प्रभाकर प्रबंध के हे,
रस-सिद्धान्त के विधान के गड़ैया है।
कैंधों रस-सागर कैं सागर गुलावराय,
कैंधों पतवार, पार नाव के करैया है।

*

प्रशस्ति

191

मजूल भगत भीव चन्यों हिय भ्रेम यगों प्रमट्यों अनुरागों । फूल 'गुसाय' समान गुनोभित भात विसाल प्रसार गंगों । मोतत्वय समीर हेंसी स्विय चीर बसत को ग्रीरज मागों । कोमस-कचन - वेह विसोवत 'यकज' मागि सराहन साथी।

[?]

देव स्वरूप महा तपनी शुनि भय जन्म उदार स्वमाय सी। सायक सिद्ध भुजान सुरेत सो बतेत सियो मन प्रेम-प्रभाव सी। सीत सो, हिर्दे नवनीत सो सात सुसोमित साय-विज्ञाय सी। स्वं मस्तर मितिब प्रमं मन् 'यत्र नेत एराम 'मुसाब' सी।

डा० चन्दनलाल पाराशर 'पीयूप'

श्रियं वसन्तस्य गुलाबरायम् !

(१)

वन्देऽत्र साहित्यमहावने तं रसानुसंसिक्तसमस्तकायम् । पदे-पदे सौरभपुष्पशोभं, श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम् ॥

लोके प्रसिद्धं बहुरूपयुक्तं सदा प्रफुल्लं सुषमासमेतम् ॥

भ्रमन्ति विद्वद्भ्यमराः समन्तात्, श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम् ॥ (३)

साहित्यरागेण सदानुरक्तं,

विचाररत्नेविमलैविशिष्टम् ।

सत्यं शिवं सुन्दरमेकरूपम् श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम् ॥

(४

आलोचकं काव्यरसस्य लोके, साहित्यसिद्धान्तविवेचकञ्च । विद्यावरिष्ठं सुवियं वदान्यं,

विद्यानारक सुविय वदान्य, श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम् ॥

(및)

त्यागेन, दानेन, श्रिया महान्तं पर-स्व-मेदेन सदंव भिन्नम् । आधारभूतं निजसंस्कृतेश्च श्रियं वसन्तस्य गुलावरायम् ॥

*

वावूजी की याद में

जिसकी पुराव आज भी है इन्तिसाय-वर-इकिसाय! 'गुलिस्ताने आगरा' में ऐसा मेहका या 'गुलाय' !!

जिसने 'हियो' को दिया इक तर्व-नी, रही शबाव ! चाल दी थी जायरी में जिसने 'नवरस' की शराब !!

'शान्ति व मेनी धर्म" जो कि अपनारे चला! स्रोर "गान्धी मार्ग" ये जो हर तरह रायम रहा!!

"अपनी नात्रामी ^व" में भी जो रात दिन हेंसना रहा ! "मन की बानें" जो मुनाकर सत्रको पुत्रा करता रहा ! !

"मारती तहवीय के छाके^२" जी दिशसाता रहा! 'शायरी के मूरनलिफ अन्वाब³" जी वतसाता रहा!!

'फिर निराशा बयो" हो दिल को "जिन्दगी की राह^ध" में ! सारा भारत सूमता है आज तेरी चाह जें !!

व मरी असपनताएँ

भारतीय मस्त्रीत की रूपरेला

³ साव्य के स्प

४ जीवन-प्रय

IN MEMORIAM

1

Oh Fate! how cruel thou art to me?
Thou snatchedst away my beloved brother,
In my declining period of life;
Oh! how can I indeed bear!

2

Tears roll down my cheeks full sore. Oh, how can I forget my brother? His presence, his sweet voice, his love, All arise my eyes before.

3

Oh brother! thou hast now the eternal sleep; For me, thy memories and sorrows.

Thou hast left the world to its course,
But ah! for me sad and hopless tears.

4

Oh brother ! no more shalt thou meet me, From where can I ever have like thee; Thy sympathy, thy feelings, thy solace, Ah! shall no more come to me.

5

Thou hast left thy memory to me, Oh! thou art impossible for me to forget. May Providence give thee that Eternal bliss, comfort and peace.

मेरे आदरणीय

बाबू मुसावराय जी ने साय नाम वरने या उनने महत्तारी होने वा मौमाय्य मुने कभी नहीं निमा । क्यांनि बाब् गुलानराय जी प्रधानन माहित्यनेवी थे जबनि मैं इतना राजनीतिक जनुहों गया था हि मने मुहुद माधी वहने थे कि वात्रीवाच न अपनी साहित्यक झासहत्य वरसी ।

स्वाधीनता सवाम ने दिना में, जब मैं बाबूजी ने समग मंगही अ(बा मा तव यह समझता पाति रजवाडा ने बानानरण मंपने होन के नारण राजनीतिर दृष्टि से बाबूजी मतापरस्त होगे।

क्षित स्वदेश ने स्वाधीत होने ने बाद जर मैं राजूनी ये मनमं में झाया नार मेरा यह भादू हहो गया। मैंन पाया नियद्योगि मेरे और उनने विनारा में बहुत अनार पा किर भी ने सरवारपरस्न नहीं थे। उनना दृष्टिकाय मर्गुनिन या। वे गरागर को निन नीतियां पा मही नहीं ममसते थे, उनारी आदानना करने ये भी उन पर अपने वस्स्य मामा की वर्गों करने है भी नहीं भूकी थे।

बाबूबी भी माहित्य सेवा, जननी नाहित्या प्रतिमा वा तो, बहना हो बचा है ? वे साहित्य-शिल्पी ता ये हो, उन्होंने अबना नमत्र जोजन ही हिन्दी और दिन्दी गाहित्य और उनके माध्यम से स्वदेश की सेवा को ही सम्मणित कर दिया था।

हिन्दी प्रेमी और एव अधिकार हिन्दी मेवी होने वे पारण ही मैं उनके प्रशमनों वी सम्बीपिक में क्रामित हो गया था।

जब तर अवनाश वा भाव निवय नही गर देना बा तर सा १९५० में मैं उनके जम दिवस पर उनने यहीं होत बाते उराव से सम्मिलित हुए विनासही रहनाथा।

अपने शाल, मृहत और म्नेट् परिपृत्ति माधु म्बनाव के दिल क्यो बादूजी मेरे दिने सदैव कादरकीय र ग

--स्व व श्रीष्टरणदत्त पालीवास

हादिक श्रद्धांजलि

*

वाष्ट्र गुलावराय जैसे विद्वान थे, वैसे ही साधुमना । उनमें दार्शनिक की गम्भीरता थी परन्तु वे शुष्क नहीं थे उनमें हास्य विनोद पर्याप्त माला में था, किन्तु यह बड़ी बात थी कि औरों पर नहीं अपने ऊपर ही हँस लेते थे।

उनके दर्शन पहले पहल मुझे यहीं हुए थे। तव वे छतरपुर में थे। रसों पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसीकी पाण्डुलिपि लेकर वे पद्यारे थे। पहली ही भेंट में उनके प्रति मेरे मन में आदर उत्पन्न हुआ था, वह निरन्तर वढ़ता ही गया। फिर भी मैं उनके निकट सम्पर्क में ग्राने का सुयोग नहीं पा सका। परन्तु जब भी भेंट हुई तब उनके प्रति आस्था ही बढ़ी। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि ऑपत करता हूँ।

--राष् कवि स्व. मैथिलीशरणगुप्त

वावूजी ने हिन्दी के क्षेत्र में जो वहुमुखी कार्य किया, वह स्वयं अपना प्रमाण आप है। प्रशंसा नहीं, वस्तुस्थिति है कि उनके चिन्तन, मनन और गम्भीर श्रध्ययन के रक्त-निर्मित गारे से हिन्दी -भारती के मंदिर का वहुत-सा भाग प्रस्तुत हो सका है। मेरी हादिक श्रद्धांजिल उनको समर्पित है।

~~्र~~व. पं. उदयशंकर भट्ट

मेरा वावूजी के साथ सम्पर्क बहुत कम हुआ था। शायद मुझे स्मरण है कि पाँचसात साल से अधिक हम लोग न मिल पाये थे, किन्तु जितना मैंने उनके व्यक्तित्व का निरीक्षण किया उससे मुझे ज्ञात हुआ जैसे कोई हीरा हो जो वेष्ठन में लिपटा हो। उनका जीवन
ऊपर से तो बहुत ही सादा था किन्तु आन्तरिक ज्योति थी जो कि उनसे वातचीत करने पर
प्रस्फुटित होता थी। कई वार वार्तालाप का अवसर मिला, उस समय मैंने देखा कि ऊपर
से वे बहुत ही विनम्न थे। यानी कल्पना करना किठन है कि उनसे भी अधिक कोई विनम्न
हो सकता है। वे वयोवृद्ध थे और उनमें इतने गुण और विशेषताएँ थीं कि ऐसा लगता था
मानों वे हमसे कुछ सीखना चाहते थे। किन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है—वे तो हमारे
गुरू थे। मैंने अनुभव करता था और उनसे मिल कर एक अपूर्व सुख का अनुभव होता था।
वे वड़ी आत्मीयता और सहज भाव के साथ मिलते थे। उनमें कृतिमता विल्कुल नहीं होती
थी। मैं उनकी पावन स्मृति में अपनी श्रद्धांजिल अपित करता हूँ।

—स्व. डा. माताप्रसाद गुप्त

बाराणीय भाई मुनावरायको हिन्दी के उन मादक पूत्रो से ये, जिनके जीउन और माहित्य में कोई अन्तर नहीं रहा। नप उनको सम्बद और मन्य स्वभाउ वन गया था। उन जैमें निटाबान, मरल और आगरूक माहित्यकार विरन्ते ही मिलेंगे। उन्होंने अपने जीवन को सारो ब्रानि परोद्याएँ हैंमेंतेन्सेंग्वे पार की थी।

उनका माहित्य सदैव नई पीडी के लिए प्रेरक बना रहेगा।

--महादेवी वर्मा

बाबू पुताबनायत्री के दर्मना वा मौमाय्य मुने एवाधित बार माहित्य नामारोही में प्राप्त हुआ और हर बार में उनती महस्यता, गमम-यूज और माहित्यानुराग वा वायत हुआ। उन्होंने हिन्दी वी भो गेवा वी है. यह स्तुष्य और अनुकरणांग है। उन्होंने जो हुछ विद्या, जोजो वाम विष्, वे एव नामाय व्यक्ति वी समता और दाना वो देगने हुए समामाय ही बहे जायेंथे। उनवी गाहित्य-गेरा वी वरम्परा को बुद्ध व्यक्ति भी जारी रनवार, तो चनकी म्मृति रहा को दिसा में बहुत बहा वाल होगा।

—मोहनसिंह सैंगर

मृत्तावराज्ञी आदर्स और भयो तबादो पढ़िन के इड गयातावन थे। भारतीय नीर-नर्म राउह भनी भ्रांति सोत्र था। विवेषना का जो दोषक ये बता गए उनमें उनने अस्य मढ़मर्मी वरावर तेल देने बने जा रहे हैं और उनने न्हीं और भी प्रदार होती जा रही है। हम बो बनुभव करते हैं—जो आरतावन करने हैं वही हमारा जीवन है। यही येदान्त का आनन्द और माहित्य का रस है। माहित्य में रस से भागने वाने निस्पदेत जीवन से भागवर साद-जात वा मिनिक्रम उत्पन्न वर रहे हैं।

स्वर्गीय गुनावरायजी जीवन में मेरे प्रथम्य रहे हैं। आज मैं उनकी स्मृति वा प्रणाम करना है।

—व॰ सक्मीनारायण मिश्र

अपने में नावे हुण, नुनिवा को अवसुत्ती औता से टेग्पेन हुए, प्रकाशको को नाहिन्यक् आलव, नाहि यकारा को हाम्य रम के आनवन, लालिन-निजन्यकार, बढ़ों के बन्धु और छोटों के समा बाजू गुनावराय की पुष्प स्मृति को दात शत प्रकास ।

-- डा रामविलास शर्मा

बाबू गुलाबरायजी की आत्मकथा

रे जीवन की सबसे बड़ी असफलता यह थी कि मैंने वसन्त पंचमी से एक दिन पहले इस पृथ्वी को भाराकान्त किया। मेरा जन्म इटावे में हुआ था। मुहल्ले का नाम तो सुना है, उसे छपैटी कहते हैं; लेकिन उस घर का पता नहीं लगा सका जिसमें मेरा जन्म हुआ था। घर का वातावरण धार्मिक था। माताजी सूर और कवीर के पद गाया करती थीं। मुझ पर प्रह्लाद की कथा का बड़ा प्रभाव था। मुक्ते पूरा विश्वास था कि—'राम कृपा कछू दुर्लंभ नाहीं।' मेरे पिताजी ने मेरे पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ली। पढ़ने लिखने के सम्बन्ध में यह कह सकता हूँ कि पढ़ने में तो मुक्तको रुचि थी, लिखने में नहीं।

मेरे पिता सरकारी नौकर थे। उर्दू से उन्हें हेप न था। इतना ही नहीं, वे उसका पढ़ना जरूरी समझते थे। तो भी कुछ धार्मिक संस्कार के कारण मेरी शिक्षा का प्रारम्भ 'विस्मित्नला इररहमानुर्रहीम' से नहीं हुआ। एक पण्डितजी आये। मुभसे हाथ पकड़ कर, 'श्री गणेशायनमः' लिखाया गया। अक्षरारम्भ कुछ घर पर हुआ, कुछ पाठशाला में। मुभे मालूम नहीं अक्षर-ज्ञान कराने में किसको कितना श्रेय है। हाँ, इतना अवश्य याद है कि मुभे कोई किताव नहीं दी गई थी। जव तक पाठशाला में पढ़ा तव तक तो दण्ड-विधान लागू नहीं हुआ, शायद तव तक 'पञ्च वर्षाण लालयेत्' की वात चल रही थी लेकिन तहसीली स्कूल में आते ही दण्ड-विधान दावे के साथ शुरू हुआ। तहसीली स्कूल के पश्चात में अँग्रेजी शिक्षा के लिये जिला स्कूल में भरती हुआ। वहां अँग्रेजी की अतिरिक्त शिक्षा पिताजी ने दी और उर्दू की अतिरिक्त शिक्षा के लिए मकतव जाना पड़ा। मैंने आठवें दर्जे तक फारसी

पत्ती। तद दर्जे में जब अररी पढ़ने वा मबान आया तत्र मैं पत्र से उठा तहा मिताओं ने नाम्नित हो जाने ने भूत में नहीं मेंने दी। मस्त्र मी और बुद्धी से सी। म्यूल में दिनों अरेबी और मस्त्र में मुके रिविधों। शेष विषय तो ननव्य समझ पर करिय माय पत्ती होता था। हिमात्र से जी जुरार भागना था। प्र्टूल मी परीक्षा में नियं आपों आया। यादू बनारगीदामजी नी हुपा से वैश्य वीडिंग हाउस में टहरा। आगरा बनित ने हाल में परीक्षा दी। उन दिना सीडर का जम्म नहीं हुआ था। परीक्षाफल जानने के जिये पर पीक पत्र दे हैं एक मात्र साय था। आद्दी मिती और बदे यहे लागों के पर तार स्वय आपन को गई। एक मात्र साय था। आद्दी मिती और बदे यहे सार्गों के पर तार स्वय आपन को गई। एक मात्र साय मात्र में पर मधी को मन ही मत्र स्वय सार दिया गय। भेगी स्कूल नी सिता की दिनशी हुई।

मैं जागरा कालेज का जिलाबी रहा है और सेट जॉन्स का भी । मुझ अनगढ़ प्रस्तर सप्त की बहुरी रूपरेखा मिलन हार्ड स्कूल मैतपुरी म मिली थी। वह आगरा कालेज मे गदा गया और उने मेन्ट जॉन्स कालेज म पानिक दिया गया। उन मुनि की बैंग्य योहिंद्र में प्राण

प्रतिष्ठा हुई।

पद्मित में परीक्षा नो के मध्यन्य म 'कर्ने विद्या वित्तव के निद्धा त में विकास करता या । तथापि के दिन्या नो कुछ विभिन्न कर वा या । तथापि के दिन्या नो कुछ विभिन्न कर विद्या और कालेज म अध्यापकी करते हुए बी परीक्षा ने इस प्रकार करियों हो गया विस्म प्रकार कि हरिपत्तक अक्ष्माप्त को मोशद इस सहज हो चार कर जाते हैं। अपना विव्वविद्यालय से निजके बिराट ठरर स अब बार और विश्वविद्यालय कराय हो गय हैं, केवल छ विद्यार्थी क्षण हो गय हैं, केवल छ विद्यार्थी क्षण हा स्थार्थ कर साम्य के एक एक में बैठे वे। उनमें में केवर दो उत्तीर्थ हुए ये। इस प्रकार मैं पई क्षण हमान करें सही तो यह वे काम में विषक कर व्यवस्थ था। कालिक में एम साम भोरेमरी कर में अपना प्रमात करने नहीं तो यह वे काम में विषक कर एक में विद्यार्थ कर पर में काम प्रकार का पह सह वही बाधा यह पी हि मुक्त में सुता नी अवस्थता का अभाव था। मैं दो नावों में पैर रामन माइता या। एक एक के साम एक एक के साम अभाव था। मैं दो नावों में पैर रामन ही कर स्वार पाई कर साम से हैं स्वरूप माई कर स्वरूप माई कर स्वरूप मां ही स्वरूप माई कर स्वरूप माई कर स्वरूप माई कर स्वरूप माई कर साम स्वरूप माई कर साम से स्वरूप माई कर साम से हैं स्वरूप माई कर साम से हैं स्वरूप माई कर साम से हैं स्वरूप माई कर स्वरूप माई कर साम से हैं स्वरूप माई कर साम से हैं कर से हैं कर से हैं कर से हमान साम से साम से साम से हम से हम से स्वरूप माई कर से साम से से साम से हम से साम से हम से साम से हम से हम से साम से हम से साम से हम से बार से हैं कर से साम से साम से साम से से साम से से साम से साम से से साम से से साम से से साम से से साम से साम से साम से साम साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम साम से साम साम से साम

 विना हर्वर्ट स्पेन्सर के पढ़े एम० ए० कैसे हो गये। अंत में महाराज ने मुक्तको पान दिया। इस संकेत को मैं समक्ष गया और सवको प्रणाम कर अपने वास-स्थान को आ गया। महीने भर वाद मेरी नियुक्ति हो गयी।

नीकरी को जड़ें बहुत गहरी नहीं वतलाई जाती । मैने कई वार रस्सा तुड़ाकर भागने की कोशिश की । परम विनम्र भाव से महाराजा साहव से निवेदन किया, "जो काम मैं करता हूँ, उसे कोई मूर्ख से भी मूर्ख अधिक सफलता के साथ कर सकता है, मुफे घर जाने की छुट्टी दे दीजिये ।" किन्तु उन्होंने यही कहा, "वड़े मूर्ख हो जो ऐसा सोचते हो, प्रत्येक काम में व्यक्तित्व की छाप रहती है । प्राइवेट सेकेटरी का काम तो वहुत भारी है, मुफे जूते पहनाने का भी काम जो करता है, वह वही कर सकता है और कोई नहीं ।" वैसे तो अठारह वर्ष में अठारह ही शिशिर-वसन्त आये होंगे लेकिन मैं उनसे ऊवा नही, हर एक वसन्त नई छटा लेकर आता या । प्राइवेट सेकेटरी के नाते मेरी निजी इयूटियाँ तो थी हीं, किन्तु तवेले के वन्दर की भांति दूसरों की अलाय-वलाय भी मेरे सिर पड़ जाती थी । मेरे कर्तव्य दो प्रकार के थे—एक खासगत के, दूसरे रियासत से सम्बन्ध रखने वाले । प्राइवेट सेकेटरी का सबसे कठिन कार्य था मेहमानों की खातिरदारी और विदाई । महाराज के देहावसान के पश्चात् मुक्ते अवकाण ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि उनके साथ ही उनके प्राइवेट सेकेटरी का पद भी गया । मुके अठारह वर्ष में बीस वर्ष के हक की पेंशन मिल गई।

छतरपुर राज्य से लौटने पर मैने जैन वोडिङ्ग हाउस आगरा की अनाहारी वा अनारी आश्रमाध्यक्षता (वार्डनिशाप) स्वीकार की। जलेसर में मेरा पैतुक घर है किन्तू वहाँ न तो वच्नों की शिक्षा का प्रवन्ध था और न मेरे स्वाध्याय का सुभीता। आगरा में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण उससे विशेष मोह हो गया था । उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। मेरे आर्थिक सलाहकार मकान बनाने में सहमत न थे। किन्तु चिडियाँ अपने नीड़ में विश्राम लेती हैं, साँप के भी बाँबी होती है, भेड़िया अपनी माँद में रहता है, चूहे भी अपने विल खोद लेते हैं, तो मेरे शरीर को आतप और मेव से सुरक्षित रखने के लिए दूटा-फूटा मकान भी न हो, आत्मभाव जाग उठा । मुक्ते किराये के मकानों से चिढ़ सी हो गयी थी । मुफ्त के मकान अब भाग्य में कहाँ ? जेल जाने की गरीर मे सामर्थ्य नहीं । अब वस अपना ही मकान बनाने का कठोर सङ्कल्प किया। मकान के लिए जमीन तलाशने लगा। जहाँ मैं जमीन चाहता था वहाँ की एक-एक इञ्च जमीन विक चुकी थी। एक गड्ढा अछूता था। प्रेमान्ध की भांति उसके प्रत्यक्ष दोप भी मैं न देख सका। जमीदार महोदय ने मेरे सिर पर उल्लू की लकड़ी फेरी। दो सौ रुपये में गड़ढ़ा भर जाने की वात में आ गया और वात की वात में वयनामा करा लिया। जमीन मिलते ही कारीगर और ठेकेदार उसी भाँति मेंडराने लगे, जिस प्रकार मुर्दे को देखकर गिद्ध मँडराते हैं। विना आगा पीछा देखे, विघ्नेण का नाम लेकर, नींव खुदाई शुरू हुई। नींव के लिए समक्तता था, गड्ढे होने के कारण कम खुदाई की आवश्यकता होगी। जिधर गड्ढा नही था उधर थोड़ी ही दूर पर पक्की जमीन निकल आई और गड्ढे की ओर जितना खोदा जाता, उतनी ही पक्की जमीन दूर होती थी। नींव जैसे-जैसे नीचे जाती, वैसे- क्षेते ही मेरा दिल भी यटडें में बैठना बाता। अन में सभी ने मुलक च्छ में यटी बुद्धिमता अर्द्धात करते हुए, तहकार्व ना परमार्क दिया, मानो तहकात काई ऐसा छू-मन्तर मा जिससे मेरी विटाइणों ना अन्त हो आवणा। तहकात बदका कुरू हुआ और देट चूने वा स्तारा होने तथा पात्र करें ने तथा सावकार जिल्ला मेरे मेर्स जिल्लामा बता वे अध्योगीय दिया दि मुक्ते महुई में मुल्ल धन गता मिन आवणा। मैने कहा वि गता हुआ धन तो बया बिनेगा, विराह में अपना कहितनाम महिन्तर विचा हुआ धन देटा के रूप में पूप्ती म गाद रहा है। पुराने सीम धन प्रमात म ही गादते थे। मनातन धम की शीन में मेरा राया बसुन्धार बैहू में अमा हों।

दूपरे प्राप्तिमा वा वाटियों संग्हन देग में भी प्रोपेसरी संकरीय-वरीज बेमुन्व वा सवाव था। मुक्ते भी वाडी बनान वा श्रीव वर्रीया था। सेर सामने दो आदर्श था। श्री भीदा-गाम नी टेक्सर चाहते ये कि अववर वीटम नगरी संबंध से बच्च लाग पट्यर के विते वी टक्कर बाहा दूपना विला बनवाड़ें और सेरी इच्छा श्री वि अपा पटोस से वाछियों के अकृत्या में एक भोजनी हात ना। इन्हीं परस्पर विरोधिनी इच्छाशा के फनस्यक्य मेरा सकत नैसार हा मना।

मितम्बर (१६३६) ने महीन म, पानी की ब्राहि-ब्राहि मबी हुई थी। खैर फिर भी गरीव दिमानो की सार को भम्म करने वाली आहाँ के बादन बनते दिगाई दिये। ऐसा भानूम हान लगा कि अब दीनदयाल में कात में भनक पड़ी । "पूम धूर्मारे कारे कजरारे" श्याम मनी नों दबनर मेरा मन मयूर नृत्व नरते लगा मेह के नारण शरीर म ओ स्पृति आई पी उमसे प्रेरित हो लिखने बैठ गया । नभी-नभी बाहर जानर सेयान्छादिन गगन सण्डल नी गोमा निरख लेना था। जिन्तु मैं यह नहीं समझता या वि इस सौदर्य में इनना विष भरा है। पीछे की तरफ प्राय एक कुट पानी भर गया। मेरी गीन्दर्योगागना अविचलित रही। नमीनि ऐमा नई बार हो चुना था। सावनाल तक सारा दृश्य रम के दोनों अर्थों में रसमय था। वह जरमय था और आनन्दमय भी। यद्यपि पानी ने माथ बोडी-बोडी आबाडू। यह रही भी। वेषापि मानला रम के विरम नहीं हुआ था। यह मन कहापोह हो ही रहा पा हि पाम की जमीन का पानी मर्जात के विरम नहीं हुआ था। यह मन कहापोह हो ही रहा पा हि पाम की जमीन का पानी मर्जात के वाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। योडी ही देर में पानी रोननदान के मुँह तक पहुँच गया और उनमे होनर जल प्रपान होने लगा। नाइग्रा फॉन मैंने देखा तो नहीं है जिल्लु फिर भी वह मक्ता है कि वास्तविकता पर करपना का रेंग चढ़ा लेंने के बनी ने सा नृद्ध-तुष्ठ बृत्य उपस्थित हो यदा। एक नाथ जितनी ठर हो गई। पूर्वी भेष अत्यक्तर का नामाज्य हो गया। सासटन की पुतार होने सभी। एक ट्रटी-प्टरी टार्व घी किनु उनके ढूँडने के सिए भी टाय की जरूरन पहली। धैंग जैसे-जैसे टीपक का आयोजन हुआ, जमनी सनावात का मामना करना पडा। मेरे चाकर देव पडीम से ता नटेन लाये। इनने मे मेरा चालीम पुट सम्बा मेलर सैक्ट जान्स कालेज के स्विमिंग बाथ की होड करने संगा। प्रलय-पयोधि उसके रहे थे। प्रालेय हुनाहुल तीर बराने लगा। मेरे रिश्या मे तूरान आगया। में अपने हाल को मूह की किसी या मनु की नौका समझ वहा था। उद्योगसम्प मेरी गुवियों (मैस) की ममस्या मेरे मामन आहे। उसका छत्पर भी तालाज वन चुका था। मेरे थर के मामने भी पानी यहने लगा और मेरा मकान प्रायद्वीप से द्वीप वन गया। वरांडे और शयनागार का भी फर्श वैठ गया और उनकी टाइल मेरे वैठते हुए दिल की समता करने लगे। तव जल्दी से मेंने वनर्जी साहव का निमन्वण स्वीकार किया। मकान से ताला लगाकर उनका द्वार खट-खटाया। उन्होंने मुक्ते, मेरे नीकर तथा मेरी भैंस को अपने यहाँ आश्रय दिया। सुवह उठकर जलप्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। मेरा घर भी पानी में था, फिर मेरे नारायण होने में क्या कमर थी? इस प्रकार विना करनी के ही मै नर से नारायण वना।

प्रातःकाल ही आगरे के महेन्द्रजी अपने नामरासी नन्दन कानन विहारी सुरराज की कानी करतूतों की आलोचना करने निकल पड़े थे। वे अजानु जल को पार कर मेरे यहाँ पधारे। उन्होंने चुँगी देवी के रसिकपित श्री सेठ ताराचन्दजी से आग वुफाने का इञ्जन, पानी की वाधा गमन करने के लिए, माँगने का वायदा कर लिया। इञ्जन आया भी नेकिन अधिक प्रभावशाली और मुभसे कम मुसीवनजदा लोगों के हाथ पड गया। उम रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। दूसरे दिन अगस्त ऋषि का याँतिक अवतार फायर विगेड का पम्प टन-टन करता हुआ आया। उम रोज की भीषण वर्षा के कारण फायर विगेड को भी हार माननी पडी। जितना पानी निकलता उतना ही रक्तवीज की भाँति और वढ़ आता। वेचारे विद्याधियों ने—जिनमें नृपतिसह, सत्यदेव पालीवाल, चिरञ्जीलाल एकाकी, पद्मिसिह गर्मा, तारासिह घाकरे, प्रमोद चतुर्वेदी का नाम मुफे स्मरण है, कमर-कमर पानी में घुस कर वाहर का पानी रोकने के लिए मिट्टी भरे वोरों का वाँध वाँधा। किन्तु सव निष्फल हुआ। तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न शुरू हुए। परातों से पानी उलीचा गया। चौंथ दिन बड़ी सिफारकों से इञ्जन मिला। सेलर का पानी निकला और इस प्रकार पूरे सप्ताह वाद जल वाधा मिटी। गायद ब्रज पर भी ब्रजराज का सात रोज कोप रहा था।

मेरे पिताजी ने मुझ से एक बार पूछा कि बेटा नौकरी में कुछ रुपया जमा किया है? मैंने कहा 'हाँ, वह खेत में जमा है।' मेरी खेती नितान्त निष्फल नहीं थी। व्यापार का मुझे अधिक विस्तृत अनुभव है। खेती में रुपया न खराव कर मैं रुपया घर भेजने लगा। वह रुपया एक समीपवर्ती अन्न और कपड़े के व्यापारी के यहाँ आठ आना सैकड़े की व्याज पर जमा होना शुरू हुआ। एक या डेढ़ वर्ष के बाद ही मेरे मेठजी को दस-पन्द्रह हजार का टोटा आया, उसमें वे मेरे भी चार हजार दे बैठे। व्याज के लोभ मे मूल भी गया। मैंने तीन-चार बार भेयर भी खरीदे, किन्तु जिस कम्पनी मे मैंने भाग लिया उस कम्पनी का भाग फूटा और साथ ही मेरा भी। रिजर्व बैंक के भेयरों का भाव गिरने पर मैंने उनको वेच डाला किन्तु जब से मैंने उनको बेचा है तब से उनका भी भाव बढ़ गया है। लोग बीमा कराना कम जोखिम का काम समझते हैं। जोखिम कम्पनी का अधिक रहता है। किन्तु दो एक कम्पनियों में तो पालिसी लैप्स हो गई और जिसमें चलती रही वह लिक्वीडेशन में आ गयी। मैंने रुई और सोने में भी अपनी भाग्य परीक्षा की किन्तु उसमे एक साथ अढ़ाईसौ की हानि हुई। सोना जब वाईस रुपया तोला हुआ तो पचास तोला सोना खरीदने की सूझी। कानपुर में वह

सोता चार के हाम सना और उसके बाद भाव भी ऊर्चा चड़ गया। मैं हाम मतता रह गया। अब तो प्रकल खातर होशियार हो गया हूँ। गाँठ में बुछन रहन पर महं बान गाँठ आंध तो है कि आंधी छोड़ एक को छोवे, आधी रहन पूरी पाये।

पहले पहले मेरे लेखों को इसाहाशाद के विद्यार्थी के अपनाया था। पहला लेख 'माहित्य के कम किनाम' पर था। बलाओं से काय्य के स्थान पर शायद मैंने ही पहला लेख रिता था। यह १९९२ या ९३ की जान है। ९९९३ में छनरपुर पहुँच गया था। उसी साल 'गानित प्रम' नाम की मेरा परकी किनाप्र निकली थी। देनेन्द्रप्रसाद औन के प्रकाशन को देवचर में मुख हो गुबाया। जिम घनार एक प्रामीमी महिता ताजमहल को देखकर इस मार्चपरमाण स्थाग करन ना जैयार हागई थी रि उसकी भी का ताजमहल जैसी इस मतं पर प्राप्त थाग करन का जिंवान हो गई थी ति उनकी भी कब तीनमहत्त जसी वतादी जाय, दभी प्रकार में भी लेवन ननन वी इस वार्त पर तैवार हो गवा नि वेनेन्द्रभाय के अपन प्राप्त हो गवा नि वेनेन्द्रभाय के अपन प्राप्त हो गवा नि वेनेन्द्रभाय के अपन प्राप्त हो गवा नि वेनेन्द्रभाय हुए के अपन प्राप्त हो गवि के स्वाप्त हो गवी हुई दिन्तु छुदी इंग्डियन देस में हो । फैररवेट अपर और कीटी ने वनी के माथ चुटी हुई स्वारी ने कारण उनका मेटअप वहा आक्ष्यक हो गया। मुक्त लेवन नी नवने वही प्रकारता तव हुई जय एक रीज हुई हातर की बुक्त प्रथा में छुति हुई स्वारी हुई कर हुई स्वर्ण कर हो प्रकार में प्रस्त हुई प्रवा्त कर हुई स्वर्ण कर हुई सुद्ध सुत्र हुई 'फिर निराणा क्या ?' लिखी । उस समय गद्य काब्य का सिखना बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था मे था। इस पून्तक का सम्पादन थी शिवपूजन सहाय ने किया था। इसी ने मुझे हिन्दी में से पा। हिंद पुरान का सम्पादन या। गान्युकन भराय ना राधा था। करा। नुष्का एर्ट्यान निक्य तेवको ने पिक्त में बैठने का प्रवेशपत दिलाया। थी सुन्देनिश्रारों निष्य में विभानित्य तेवको ने पिता। स्रोक्तमाय विजन के गीना-रहस्य के सुनने से मेरी यह धारणा हुई कि चारतीय दृष्टियोण से कर्तव्यास्त लिखा जा मकता है। मनोरञ्जन पुनावमाला म एवं पुनाव एवं जाने से मैं अपने की लिक्याह समझने लगा। नागरी प्रचारियो सम्म से सेशा निव्यास हा गया, उसके निए (सक्सास्त) और पारवात्य वर्णनी वा इनिहात सिखा । अभी तक मैंने वार्णनिक पुस्तक ही तियों थी । मैंने धनरपुर जाते ही जबरम' के विषय का अध्ययन प्रावस्थ कर दिया । उस समय अयोध्या नरेग के लिखे हुए 'रम रत्नाकर' के अतिरिक्त हिन्दी गढा मे इस विषय का और कोई माथ कम । किन्तु में इस कमी को सफलतापूर्वक छिपा लेता हूँ । लेखन से मुझे अर्थ-लाभ भी हुआ और यग लाभ भी, किसकी माता अधिक रही यह नहीं कह सकता । मुझे जिकायत किमी और से नहीं है । मैंने अपने जीवन में कोई कहानी नहीं लिखी । इसलिए नहीं कि वह लिखने योग्य चीज नहीं है वरन् इसलिये कि मुक्तमें कहानी लिखने की योग्यता नहीं है । इसी प्रकार कि हदय पाकर भी मैं किवता नहीं लिख सका । इसका कारण तो यह है कि जब तक गहरी वेदना न हो तब तक कल्पना जाग्रत नहीं होती ।

लेखन के सम्बन्ध में संक्षेप में मैं यह कह सकता हूँ कि मुक्ते चोरी की कला आ गई है। मुक्ते दूसरों की कृतियों में विना ताला तोड़े या एक्सरे का प्रयोग किये ही रत्न मिल जाते हैं। रत्न अपने ही प्रकाण से प्रकट हो जाते हैं। उन रत्नों को मैं वैसा ही बाजार में नहीं ने जाता। उनको थोड़ा बहुत गढ़ता है, जिससे पहचान में नहीं आवें। सम्भव है कि वे इस प्रयत्न में योड़े बहुत विकृत भी हो जाते हों। लेकिन मेरी चोरी आज तक पकड़ी नहीं गई। वस मेरे जीवन की यही सफलता है। मेरी रचनाओं में तार्किक क्रम अधिक रहता है। यह मेरे दार्शनिक संस्कारों का फल है। मुफ्ते हास्य का एक पुट देने में उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी कि प्राचीन समय के नूतकारों को एक अक्षर या माला के बचाने में। मैं लिखता तो विना विचारे ही है, इससे कभी-कभी पछताना भी पड़ता है, लेकिन बहुत कम । लेख के प्रारम्भ में थोड़ा बहुत अधिक परिश्रम कर लेता हूँ। विना तीन चार कागजों का विलदान किये किसी सफल लेख का श्रीगणेंग नहीं होता । मेरे लेख में काट-छाँट और यटा बढ़ी भी होती है । बीच में से ऐरो लगाकर जोड़ा भी अधिक जाता है। मेरी जैली में बहुत से दोप है जो कभी-कभी उसके गुणों को दवा लेते है। मै अपनी मापा को आडम्बरपूर्ण बनाने से बचाता हूँ। लेकिन सरल भाषा को गौरव-गालिनी बनाना मुक्ते नहीं आता । इसी कारण मेरी भाषा में गैयिल्य आ जाता है । बहुत से दोप होते हुए भी लोगों ने मेरे लेखों को पढ़ने योग्य समका है। इसका यही कारण है कि में कहने के लिए कुछ, तथ्य की एक बात खोजता हूं और उसे येनकेन प्रकारेण पूर्णतया हृदयद्भम करने का प्रयत्न करता हूँ । उसमें हास्य का पुट देकर उसे ग्राह्य वना देता हूँ । यहीं मेरी कलम का राज है।

में उन लोगों में से हूँ जो अपने निजी निवन्धों के लिए विना कुछ पड़े नहीं लिख सकते। वास्तव में मेरे लेखन में एक तिहाई दूसरे से पढ़ा होता है। एक बटा छह उसके आधार से स्वयं प्रकाणित और ध्वनित विचार होते हैं, एक बटा छह सप्रयत्न सोचे विचार रहते हैं और तिहाई मलाई के लड्डू की वर्की वना कर चोरी को छिपाने वाली अभिव्यक्ति की कला रहती है।

में अब यह अनुभव करता हूँ कि लेखक रुपयों के बदले में अपना क्या कुछ नहीं देता किन्तु शोषण में किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। उससे मुक्ते धन और उपति प्राप्त करने का अबसर मिलता है। लेखन कार्य ने मेरे जीवन का भार हलका करने में सहायता की है। लिखने से ही मेरा जीवन सरस और सम्पन्न बना है।

त्रिम प्रकार एक दश मिंदर में दशना नो बहुत में होता है रिम्लु प्रधान पद पर एक ही दशना प्रतिष्टिन होना है, अथवा राजनीतिक उपमान चाहिए ना यो नह सीनिए सि जिन प्रकार प्रकार पुत्र पहुँद में कहन में प्राप्त करने हैं कि जू प्रधान गत्ता एक हो की होती है जो प्रवान करना एक हो की होती है जो प्रवान करना एक हो की प्रधान मता प्रधान मता प्रमुख है पर जू विदिश मसा की भीनि प्रधान मता प्रमुख ही है।

सर्वाप में अभी "अङ्ग गानिन पनित मृण्डम् दशनिदिशेन जान तुण्डम्, वरध्युतस्थिन गामिन वण्डम् 'वाली श्री शङ्करावायकी द्वारा वी हुई बुद वी परिश्राया से वस से तस दो निहाई शन सद्द हुँ और देन भ्रम सक्ति वाई तह न वह दे वि 'बुद्धो पानि सुरेह्या वण्डम् में दर्ग द्वारण भी नहीं वरना, फिर भी निशक्त होत्तर यदि पानद, राजा, नेत इस नीतों में में विभी वा भी शिवार वर्तु ता वोई आष्टम्य वी वाल नहीं।

रंग्या भी कृपा म बाहितल में जनाई हुई ममूच्य की आयु की मैन पार कर रिया है और उपने निए में हुइय से अनुगरिन हूँ बगोणि गाठ वम के पत्रवाह में एक एक दिन को देवती से सम्मान हूँ। अब 'जोबेग शारत शनाई' ने मैदिक आदक्ष को कही तक पूरा कर मन्त्र के प्रतिक के प्रतिक स्वादक्ष को कहा है तक पूरा कर मन्त्र के प्रतिक स्वादक्ष के स्

[बाबूजी की 'मेरी असफलताएँ' पुस्तक से सकसित]

[मीधाय ने वावूजी की दोनों इच्छाएँ पूरी हो गई। उनका म्बर्गबाम ७१ की बाबु पूरी होन के बाद ही हुआ और थे जब तक भीवन रहे साहित्य की सेवा करते रहे। —सम्पादन]

बाबूजी का परिवार श्रौर उनका पारिवारिक जीवन

विष्युचित जैसे सन्त और महामानव के लिये समस्त ससार ही कुदुम्ब होता है (वसुधैव कुदुम्बकम्) उनका जीवन विरत जनीन विभुता को आत्मसात् करता है। उनके कुछ शिष्य उनके परिवार के सदस्य-तुल्य ही नहीं वन गये थे, वरन् कुछ व्यक्ति तो उनके निकटतम आत्मीय जनों से भी अधिक उनके निकट थे। ऐसे महापुरुप के परिवार की परिधि खीचना कुछ कठिन ही काम है।

वाबूजी का जन्म एक सम्भ्रान्त वैश्य कुल में हुआ था। उनके पूज्य पिताजी वाबू भवानीप्रसाद जी इटावे मे मुन्सिरम थे। उनकी माता का नाम गोमती देवी था। वे अपने माता-पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता जी अत्यन्त ही धार्मिक विचार के पुरुप थे। कचहरी मे सरकारी काम करते समय मन मे राम-नाम का जप किया करते थे। जीवन में नितान्त ईमानदारी वरतते थे। उनकी इस ईमानदारी का एक उदाहरण मुभे वाबू जी ने वताया था। वाबूजी जव आठवी कक्षा के विद्यार्थी थे, तो उनके पिताजी को मैनपुरी से आगरा आने का काम पड़ा। मैनपुरी पर गाड़ी छूट जाने के भय से वे टिकट न ले सके। आगरा फोर्ट स्टेशन पर भी किसी ने उनसे टिकट न माँगा। वाहर निकल कर उन्होंने मैनपुरी का डेढ़ टिकट खरीदा और वहीं फाड़ कर फैंक दिया। वाबूजी कहा करते थे कि इस एक घटना का उनके जीवन पर अक्षुण्ण प्रभाव पड़ा था। जव वे छतरपुर राज्य में महाराजा के निजी-सचिव और फिर मुख्य न्यायाधीश भी रहे तो ऐसे कितने ही अवसर आये जव वड़े प्रलोभनों के कारण उनके पैर डगमगाये (उन दिनों रियासतों मे ऐसी वाते साधारण थी) किन्तु

(पनामी ना वह उदाहरण उनने ऐसे परीक्षा ने क्षणी म सम्बन नौ भाति बनायन सामन क्षा जाता या और उनने इतमगाने पैर फिनवर्न में उन जाने थे। इसना एन उदाहरण उनके राजनीय जीवन ने अध्याय से भी पढन नौ मिलेगा।

प्राता गोमनी देवी मूर ने बद और तुनमी की बीणाइयो को बढ़े भक्ति-भाव और मगोत के स्वर में नित्य-प्रति कई बण्टे पड़ा करती थी। उनको राम भक्ति के अवन स्वप बनान को मी प्रतिमा थी। ऐस कुन च बन्य नेने से बाबूबी के सम्कार में भगवान के प्रति आस्या, नैनिकना में प्रदूर निष्ठा और बीवन से कवारसकता का होता स्वामाविक ही या।

बाहुनी के एक छोटे धाई थी रातवन्द गुन्न हैं। य हिमानत अदेश सरकार में अर्थ विमाग के उद-मिश्वद थं। यहाँ मं अंत अवकाश यहण कर चुने हैं। आजन से शिमाना में 'मीमात आपम' (एक आध्यारिक अन्या) के मचानत है। ये बाहू जी के गमान ही मरत, निरुद्ध पूर्व उदार हैं। क्वाधीनना मं पूर्व वे पौतिटिक निजमाग मंभी नई उच्च परी पर रह चूने से, अराप्य उजने ब्यावहारिकना अधिक परिमाजित हैं। हमें में अदूद खढा, अपने क्वाधि पिताओं के ममान हो है। मार्थ-अनी में ही अधिक गमय ब्यनीन बन्दते हैं। गैरझा-वस्त्र हारी मनुष्य के निय मो ही नन मत्तर हो जाना, उनका क्वमाय बन मया है। "ना जाते किम क्या नारायण मिन जायें हैं उनकी पूजकरण विक्वान है। बाहुओं की एक होटी बहिन भी। नई वय पूज वह अपने ममुद्ध परिचार को छोडकर परनीत निहार चरी हैं।

बादूरी का विवाह मेरठ निवामी मठ याँ पूरनयमत्री की पुत्री के हुआ था। बादूरी में क्यां का नाम पूर्या भावनी हो। देवी है। बादूरी के नीं। पुत्र और पौच पुत्रियों हैं। पुत्रों के नाम नमग गानवकर, जिवनकर और विनोधककर है। सामकर जी सैन्द्रत प्रभादन विभाग में पूर्व नमानित पद करें हैं। उनने दूनर पुत्र का निवक्षकर, एम० की भौगान मैडिक्स कंनित में क्यांकी मी विभाग ने नायक हैं। औपियों पर वजुनवान कर रहे हैं, त्रिममें भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनके काम की मराहृता हो चुकी है। मबने छोटे पुत्र पुरावल विभाग में हैं। उनकी पृत्रिया के नाम कमा गानेकरी देवी, सीता देवी, मुपा देवी, पुत्र रोता के विभाग के हैं। वे वीचों पृत्रिया नमान को में स्वाही हुई हैं, और देवी मान काम स्वाहि को से स्वाहि हुई हैं और इस मान को से सार्थ की से सुधी कहा जा मकता है। अपने कीचन के पिछते हुय वर्षों में ती उन्ह बुख जारीरिक ब्याधाम सव पई थी, लेकिन इन रोगों के होते के पिछते हुय वर्षों में ती उन्ह बुख जारीरिक ब्याधाम सव पई थी, लेकिन इन रोगों के होते मोट रोग पनने रहता तो मारीर हो समझते थे। बादू जी सरदवनी के पुत्र तो वे ही, सार्थ से पाय कन पर सकता की भागनी हमा रही थी। धन, वेमवपूर्ण यदि उनके जीवन को मानी सुनो का एक कुमारी हो साथ तो उचित हो होगा।

मंदं कार बादुनी को महनी क्षण रही थी। विजन्तेह का अधिकारी में था ही (जामात होने के कारण), किन्तु मेरी साहित्यिक रुचि के बारण मुख्ये वे अपने महायक के रूप में ही मानने थे। एक अधिक-मारतीय-मेवा में होने हुये भी मुख्ये कई वर्ष आगरा रहन को मिला। इस अवधि में उनके मानिष्ट्य में रहने का सौभाग्य भी मुक्ते पर्याप्त मिला। वावूजी से जो मैंने सीखा यह है 'दूसरे के दृष्टि-कोण को महत्त्व देना'। एक वार मैं वावूजी की कोठी पर ठहरा हुआ था। उनकी कोठी के आउट-हाउस मे ऐसे लोग रहा करते थे जो किराया न देने के वजाय, घर के छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। माताजी अंगीठी जला रही थी। उन्हें उसमें काफी परेशानी हो रही थे। उन्होंने कई आवाज लगाई, लेकिन आउट-हाउस से कोई नहीं आया। इस पर मुक्ते कोध आया और मैंने एक लड़के को डाँटा। वावूजी सव मुन रहे थे उन्होंने मुक्ते बुलाकर कहा कि डूँगर (उनका निजी सेवक) ही अंगीठी जला देता, उस लड़के को अपना काम करने देते। फिर उस लड़के को बुलाकर उसके काम-काज की पूछ-ताँछ करने लगे, कदाचित् उसे दुखी जान कर उससे सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। मुक्ते यह सब अच्छा नहीं लगा। तभी वावू जी ने एक पुस्तक पढ़ने को दी। उसमें मैंने एक श्लोक पढ़ा:—

यो यजेदपरिश्रान्तो मासि मासि शतं समाः । न जुद्ध्येद्यश्च सर्वस्य तयोरकोधनोऽधिकः ।। 'महाभारत'

एक व्यक्ति सौ वर्ष तक प्रतिमास यज्ञ करता है, दूसरा व्यक्ति कभी कोध नहीं करता। दोनों मे क्रोध न करने वाला श्रेष्ठ है। बाबू जी के परिवार में रहने से जो यह शिक्षा मुक्ते मिली, उससे मेरे स्वभाव मे वडा परिवर्तन हुआ है।

घर का सारा प्रवन्ध उनकी धर्म पत्नी ही किया करती थीं। जितना रुपया मिला, लाकर अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। फिर न उनसे कभी हिसाव लिया और न यह जानने की चिन्ता की कि खर्च कैसे चलेगा। वावूजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन मे समन्वय रखते थे। न इतनी लिप्ति कि धोवी और दूध का हिसाव स्वयं ही कर रहे हैं और न इतनी उदासीनता कि पता ही न हो कि घर में क्या हो रहा है। कवीर के कथनानुसार 'गृही मे वैराग्य' के आदर्श को अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने उतारा था। वावूजी के शब्दों में 'कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर की तो परवाह नहीं, बच्चों के लिये दवा हो या न हो, घर में चूहे ही नहीं आदमी मी एकादशी करते हों, वेचारी धर्म पत्नी नैयायिकों के अनुमान के प्रत्यक्ष आधार स्वरूप आद्रेन्धन (गीले-ईधन) और अग्नि के संयोग से उत्पन्न धुएँ से अग्निहोबी ऋषियों की भांति आरक्त लोचन (धुएँ के अतिरिक्त कोध से भी) वनी रहती हों, किन्तु उन्हें सभाओं के सचालन और नेतापन से काम। घर में उनके पैर, जाल में पड़ी हुयी मछली की भांति फट-फटाया करते हैं।'

घर की समस्याएँ उनको विचलित नहीं कर सकती थी। ''दुःख और कठिनाइयों पर विजय पाने में ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त मेरी हास्यप्रियता और 'काव्यशास्त्र विनोदेन' कालयापन करने की प्रवृत्ति ही सहायक है। वास्तविक दुःखों से जिनमे स्वजनों की वीमारी मुख्य है, अवश्य दुःखी हुआ हूँ, किन्तु कल्पित दुःखों—विशेषकर आर्थिक कठिनाइयों—से मैं विचलित नहीं हुआ हूँ।" घर पर कितनी ही हानि हो जाय, किन्तु वे किसी से कुछ न कहते थे, और न उनका दिल ही दुःखी होता था। उनकी धारणा थी कि यदि घर के छोटे-मोटे कामों में शक्ति व्यय की जाय तो कदाचित् दस, वीस रुपये की वचत हो जायेगी। इसकी अपेक्षा तो

बुद्ध लिख पद सिया जाय तो अच्छा है। गृहस्य जीवन में नई-नई समस्यायें उठा वस्ती है। इन श्रम क्षण में नवीनना धारण करने जानी समस्याओं मं भी वे रमणीयना अनुभव बणने थे। 'श्रमें सामें रमवता भुनीत नदेव रण सम्योधनाया' अर्थात जो क्षण क्षण में नवीनना धारण करे वहीं रमणीय है। एवं बार मण्डी मईद खी में जब वे सुमा खरीद रहे पे तो उनके एक मित्र ने वाचुंगों में वहण पहा माहित्य और दबन और फिर यर भूमे वा भाव' बाबूनी संस्ता भाव से उत्तर दिया 'बहुन में मीम नो जीवन म छुट्टी पाने के नियं बसा वा अनु-सरण करते हैं, किन्तु में कमा म छुट्टी पाने के नियं जीवन म प्रवेग वण्ता हैं।'

उनका पारिवारिक जीवन समन्त्रवारमण पुत्र सन्तुलनपूज था। ये यहा वरते थे वि हुमें अपने प्रीवन में धर्म, अयं और वाम वी नाधना मानुलनपूजेंव वन्नी वाहिये। उनकी गय में धर्म में इनना न तम जाना चाहिये कि अपना परिवाग अयं मक्ट में पढ़ आयं। वे इस प्रमाम में पाम और अन्त की मेंटे का उदाहरण दिया करने थे। जब अन्त विवस्ट पहुँव से प्रमाम तम ने तुलन कामानार पून्य के साथ-गांध वर्षों पूछा के अर्थ में पूर्म में बाधा दो नहीं पड़नी और धर्म में अयं मा निर्मा प्रवार का स्थायान नी नहीं पड़ती, और प्रीनि और लीम तथा काम में धर्म भी ज्या की सोचारा नहीं पड़ती?

अस्विदयँन वा धममर्थधर्मेण या पुन । उम्रीवा प्रीतिसोमेन कामेन विवोध्यसै ॥

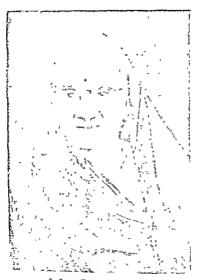
राग ने माव अस ना भोग उनने जीवन ना बृष्टिकोस था। अपने स्वजनो एव प्राप्तिमों में भुत्र मुविधा का ध्यान रचने हुये आन द से जीवन ध्यतीन करना ही ने उधिन प्रमुखते से। करोने अपना जीवन स्तर इनना कैंना कभी नहीं किया कि बनाई आमदती का मेहारा नेता पहे। उनका करना था कि विभागमा जीवन के उहे हुये ख्यों की पूर्ति के निये हम 'वर्दमानी का सहारा नेश पढ़ता है। इनमें सी अच्छा है कि हम जीवन में मिनव्ययना सार्ये। नैनिकना उनके पारिवाणिक जीवन का एक विभाव प्रकास मनम्म ही गहा है।

जनें गीचार में पूरा मान्याद रहना था, अधिरारी और अधिहत की भावता जेवामाल भी नहीं थी। विश्वाद के सदस्यों के प्रति वास्तरण का ही निसंत्रण था—आधिराद का नहीं। विमी प्रवाद का जामन न था। "जामन का अमात ही जामन की धेटला होती हैं." (That Covernment is best which governs least) हमने के पूर्ण विश्वाम रखते थे। जनकी वच्चों पर डाट-स्टटनार करन हुंचे कभी न टेना। अपने अध्ययन करने मजब के लिखते पढ़ेने में परा जाते थे, तब कोई भी चीव उननी एवाधता में वाधा नहीं कर सकती थी। बाद बच्चे उनने कमरे में, यहाँ तक कि उननी चारपाई पर भी उद्धत्यूद करने रहते थे, किन्तु के अपने काम मेंन ही तथे रहने थे, माना नि उन कमरे में कोई है ही नहीं (प्राय उन्हें सारपाई पर मेट कर पहुने की आदन थी)।

बाहम्बरहीनना बाबूबी ने परिवार को छव विजयना रही थी। कोई कभी मिसने बाना, बाबूबी तुरुत्त ही उममें भित्रने थे। बानकीन भेन गृह्विमना और न पानिक। उनवें हुदय में जो विचार प्रस्पृदित हुए वे गया की निमस धारा के ममान बह निकले। हाँ, सर्दि

वावूजो के पूज्य पिता स्व० श्री भवानीप्रसाद जो

वावूजी की महघींमणी श्रीमती भगवती देवी

मत्य कटु होता था तो वे उसे प्रकट न करते थे। क्योंकि वे किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। उनका प्रसन्न मृखमण्डल उनकी आन्तरिक निच्छलता का ही मुंकुर था। उनका गौर वर्ण, सुगठित गरीर, निर्मल मेधा और विलक्षण प्रतिभा स्वतः ही उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते थे। जो व्यक्ति एक वार मिलने आया वह सदा के लिये आपके प्रेम मूच में वंध जाता था। उनके कुछ विद्यार्थी तो उनके परिवार के अंग वन गये थे। डॉ० स्पर्यन्द्र, डा० नगेन्द्र, डा० पद्मिसिह गर्मा 'कमलेग', श्री सत्यदेव पालीवाल, डा० श्रीकृष्ण दास, श्री जगदीगप्रमाद अग्रवाल, श्री गोपालप्रसाद व्यास, डा० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना, डा० टीकमिसह तोमर, डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा० देवेन्द्रकुमार जैन, डा० अम्बाप्रसाद 'मुमन', श्री विश्वम्भर 'अरुण' उत्याद सज्जनों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन लोगो के वीच वावू जी को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता था। इनके द्वारा वावूजी के यश की रक्षा होती रहेगी।

वावूजी का वात्सल्य-वारिधि इतना विस्तीर्ण था कि उसकी परिधि मे सेवक, पशु-पक्षी तथा लता-वृक्ष भी आते थे। पणु पिक्षयों के प्रति उन्हें कितना स्नेह था, यह उनके जीवन की एक घटना से प्रकट होता है। जब इतरपुर राज्य की सेवा छोड़कर आगरा आने को हुये तो उनकी गाय, भैंसों की एक समस्या सामने आई। उन्हें वहीं पर बेच दें या किसी को यों ही दे दे, यही हल मालूम पड़ता था। लेकिन वाबूजी ने उन्हें अपने साथ ही लाने का निश्चय किया। जब उनकी धर्म पत्नी ने चिन्ता प्रकट की कि आगरा में तो अपने रहने के लिये भी जगह नहीं है, तब जानवरों को फिर कहाँ रखेंगे। वाबूजी ने केवल यह उत्तर दिया कि जैसे हम रहेंगे वैसे ये जानवर भी रह लेंगे। जब प्रातः अपने वगीचे में पौधों में पानी लगाते थे तो उनकी डालें और पत्तियों को घुमाकर ऐसे दार्शनिक भाव से देखते थे कि मानो उनसे बात कर रहे हो।

सेवक जो भी उनके सम्पर्क में आया, वही उनके परिवार का सदस्य वन गया। वैनी राम 'नाई', सावँ लिया 'वीज वाला', और राधेलाल 'फल वाला' इत्यादि वाबूजों के परिवार के ऐसे ही निकट हो गये थे जैसे नल-नीर और वानर श्री रामचन्द्र जी के लिये। यदि कोई उनकी सेवा-मुश्रुपा अच्छी तरह से करता था तो वह यह नहीं समभते थे कि वह आदमी तो रुपये के वदले में काम कर रहा है, वरन् यह मानते थे कि उनके उपर वह कितना उपकार कर रहा है। उनके पास जब वे अस्वस्थ थे तो एक निजी सेवक रहता था। एक वार जब मैं उनके पास वैठा हुआ था तो किसी काम की आवश्यकता हुई। मैंने उसे एक नौकर के भाव से ही पुकारा, इस पर वाबूजी ने मुक्ते बताया कि कविवर विद्यापित को जब अधिक भारीरिक पीड़ा हुई थी तो स्वयं शंकर जी ने उनके यहाँ आकर सेवक का काम किया था। मैं तो इनना भक्त नहीं रहा, किन्तु समभता हूँ कि अपने पुत्नों के नाम में शंकर लगाने के कारण उनको पुकारते-पुकारते महाराज शंकर जी प्रसन्न हो गये हैं और उन्होंने ही कृपा करके यह लड़का मेरे पास भेजा है। एक सेवक के प्रति कितनी उदारता और कृतज्ञता! भला ऐसे परिवार में रहकर कौन न अपने को धन्य मानेगा।

आनन्दप्रियता वाबूजी के परिवार की एक विशेषता रही थी। घर का वातावरण वैसे

ही मगतमय रहता था। त्योहारों पर तो कई दिन पहले और वई दिन बाद तव उससव वनने रहो थे। बादुओं त्योहारों में देनि-देनाओं वे लिये पूजा-पाठ बही तम्मदा सं वन्ते हो। वदमी-पूजन में वाफी समय तथाने वे और सम्झन वे वाहों को समीत के स्वर में उत्तरी थे। मिक में गद-गद उजना वह हम बाद मनमोहन साना था। इसी प्रकार पोवदन वी पूजा पर परिवार वे लोगों के माय उनकी परित्रमा करते समय अब उनके निरु पूज विजों को से सोवदंज महाराज की अब बीचने थे तो बापुमण्डल ही मुंद उदला था। वर्ष सावद को निर्मे पहाराज की अब बीचने थे तो बापुमण्डल ही मुंद उदले था। वर्ष सावद वर्ष पीनने पर उत्तरि इस उत्तरवों से व्यपना अन्य दिन मनाों वा पुर उत्तर और सम्मितन पर विद्या था। अन्य-दिन वमन प्रवमी से एक दिन पूर्व मनाया जाता था। वैसे तो नागरी-प्रवारिणों में उनके गुम-विन्तन, मित्र और मिष्य उन वा जमान कि मनाते हैं। ये, वित्त अपने घर पर वे यह उत्तरव ईवार वे प्रति प्रकार पर वा वा प्रवारत के स्वर्थ के प्रकार वे प्रकार के उत्तरवा पर सामाजितना के माय वैयक्तिताना सा हो जाती है। एक बार इसी प्रसार में उन्होंने बहुत कि "ऐसे अवसर पर दवानू मित्र भेरे अन्य इस होते प्रकार वा विद्यास माते वी वा प्रवारत वे लिए से अन्य स्वर्थ है। और उन गुणा वो अपने में विविध्त करते के लिये प्रयत्नवील होना है जप वाद स्वर्श होता वा सा वा वा वा वा सा वा वा वा सा वा वा सा वा हो हो सतना।"

परिवार में 'अतिथि-सरकार-सरायणता' एक परचरायत गुण रहा है। गाईस्य जीवन को भौतिक रूप से ही सन्द्रस नहीं होना चाहित बरत बाध्यारितक और मानसिक रूप में मन्द्रस्त होना बाहतीय है। इसके निए गांधो गय आवश्यक है। दैरास्य उनका आदम न मा चरत घर्म, असे, नाम के माल मन्द्रस्त और पूर्व जीवन ही उनका आदम था। नीचे निमे ग्लोक के अनुसार ही बाजुजी ने अपना पारिवारिक जीवन बनाया था —

सानन्दं सदन मुतास्य मुधिय बाता मनोहारिणी । सम्मिन्न सुवन स्वयोधितरति सेबारतः सेयबा ॥ आतिष्य भुरपूतनं प्रतिदिन मिस्टानन्दान गृहे । साघो सग उपासना च सतत धन्यो गृहस्थाध्य ॥

्ष्यांत जहाँ मुन्दर अनान्द पूर्ण पर हो. बुद्धिमान सबके हो और मुन्दर स्त्री हो (क्हीन्हीं गिप्र वाहिनों पाठ है), अच्छे मित्र हा, ईसानदारी से बमाया हुआ धन हो, अपनी स्त्री ले प्रेम हो, नोकर संवापरायण हो (उसको नेवापरायण वाताना मालिक के मन्त्रवहार पर स्ट्रा है) धर में अनिधि मन्त्रवहार पर स्ट्रा है) धर में अनिधि मन्त्रवहार पर स्ट्रा है) अपने अने मम्त्रिम के स्त्रवहार पर स्ट्रा है। अन्य का स्त्रीम मन्त्रवहार पर स्ट्रा है। अन्य का स्त्रीम मन्त्रवहार पर स्ट्रा है। अन्य का स्त्रीम स

सुश्री प्रभा गुप्त

परिवार के बीच में

पिता न थे— वे तो पिता से भी ऊपर थे। उनके गुणों का वर्णन करना मेरी जैसी अल्पमित के लिए सम्भव नहीं। मैं उनकी सबसे छोटी पुती हूँ— (मुझ से छोटा एक भाई भी है) अतः उनके आरिम्भक जीवन के परिवार के संरक्षक के रूप को न वता सकूंगी। अपने आठ-दस वर्ष के जीवन काल के वाद की ही स्मृति मेरे मानस-पटल पर अंकित है जिसे व्यक्त करते हुए मुक्ते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैं पुनः उसी अवस्था में पहुँच गई होऊँ। पिता जी के शान्त, सौम्य स्वभाव ने हमारे वाल-हृदय पर भी ऐसा प्रभाव डाला था कि भय से नहीं वरन आदर प्रेम की मिश्रित भाव-भूमि मे हमारी वाल सुलभ चंचलता स्वतः ही संयमशील हो जाती थी। इसी को सम्भव है प्रीति का भय कहते है। वैसे घर मे हम भाई वहन लड़ते झगड़ते तथा जिद्द भी करते थे किन्तु वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। न वे किसी का पक्ष लेते और नहीं विरोध करते। अपने को इससे तटस्थ ही रखते। न्याय तो वे अच्छा कर सकते थे क्योंकि यह भी उनका विषय था किन्तु उससे उभय पक्ष मे से किसी का हृदय दुखे, ऐसा वे नहीं चाहते थे।

हाँ, वे हमारे हँसने खेलने में हमारा साथ कभी-कभी अवश्य दिया करते थे—जैसे धूप में बैठ कर हाथ की उँगलियों की विभिन्न मुद्राओं की छाया में वे कई जानवरों की मुखाकृतियाँ दिखाते। कागज की नाव, टोप, हवाईजहाज, गुब्बारा और रात दिन का खेल बनाकर देते थे। छोटे-मोटे हाथ के चमत्कार को जिसे हमारी वाल बुद्धि सहज में पकड़ न पाती उसे जादू का खेल कह कर हमारा मनोरंजन करते। ऐसे ही अनेक खेलों से हमारा

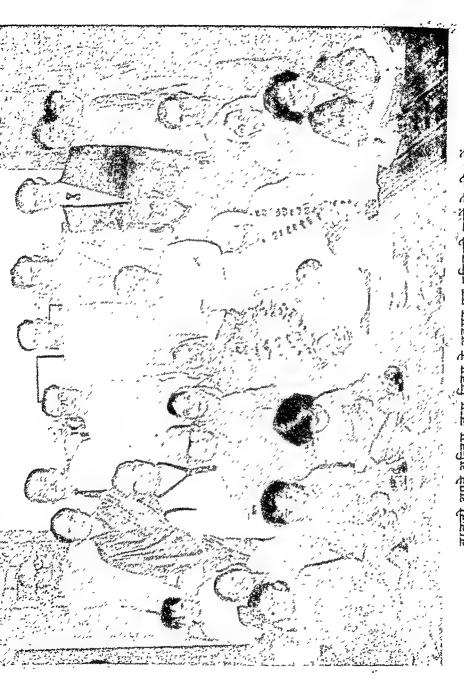
मनोरजन करने थे। खेलने ने लिए खिलौने इत्यादि लाने ही गहने थे।

हमारे ज्ञान-पांत ने लिए वे कभी विभी वैज्ञानिक आविष्णार ने सम्पन्ध में बनाते , यक्षा नोई पौराधिन नया बनाते । यहण ना वैज्ञानित तथा धार्मित नामण तथा उसमा प्रभाव नताते थे। पिनाओं नो त्योहार सैते तथा उपम्या में भी गिन थी। प्ररोण रयोहार स्वीत पर्वे विभाव स्वीत । ट्यू के तीन सरकों पर घट मित होने का इतिहास उन्होंने बनाया। रामचन्द्र औं नी वारान तथा दसहरे पर राम-गवण ना गुढ निया स्वारियों दियाने में जाने थे। दीवाली पर भी भहर की दीवमानाओं की मिनमित स्वत् दियाने से जाते थे। इन प्रवार उन्होंने हमारे वच्यान से हमारे मनोग्जन ना हर प्रवार से ध्यान एका।

ब वयन में हमें पडाने के लिए अध्यापक ही रखें जाने ये किन्यु दमकी वक्षा में गरीका में गरूने वे हमारी किनाइसो को हूर करत के लिए खोड़ा बहुन अवस्थ रुमग्ना दिया करते थे। इसकें बाद तो उच्च क्लाओं में पढ़ाने म रिच नेने थे। मैंने उनने सम्पर में बहुत हुए सीधा क्योंचे मेरे पाइस विषय भी उनकी हो विच के रहे। हिंदी नो मेरा अन्त तक पाइस विषय रहा। उनकी यही क्ष्मा थी कि मैं माहित में गिंव रचू तथा माहित्य-मुक्त करें। हमारी परीक्षा के हिनों में स्वय चिनिन रहने तथा परीक्षा में आने योग्य प्रकाश का तैयार करवाने थे। प्रकाय प्र औह न होने पर भी उहाँन कभी बाद करवार कर होलेलाहित नहीं क्या बरन अगर्म प्रकाय ही दिया करते भी स्वय सामान ही दिया। परीक्षा में अनुनीर्थ होने पर भी सदा सामदना ही दी।

ययि पिनानों का नारा समय पटन-गाठन और लेगन में ही व्यतीत होना तथापि उन्होंने पिदार को कभी विस्तृत नहीं दिया। पर से स्ट्रन्ट पर की आसयक्ताओं तथा पत्रकी उसानों और गमस्याओं के मध्य उनका साहित्य-नृदक बतता गृह। उसके लिए उन्होंने एकान्त और नीरिकारों के प्रतिकृति होते हैं एवं उन्होंने एकान्त और नीरिकारों के पत्रकार ने अपना उसके रहक उसने सुव-पुत्र के अपने उसके उसकार प्रतिकृति का अपना धर्म तथा कर्साय समा। विस्तृति के अपने साहित्य समा। विस्तृति के अपने साहित्य सितार की जिन में प्राप्ति का नृत्र के स्वीत के अपने साहित्य हैं निकी को एक पूर्ण नेस में प्रहोंने निका है, "मैं इन प्रति की अपने स्वीत के अपने साहित्य की अपने स्वीत के अपने साहित्य की स्वीत के अपने साहित्य की स्वीत की सितार में ही में इत्य की स्वार्थ के अपने स्वीत की सितार में ही में इत्य की स्वार्थ के अपने स्वीत की सितार में ही में सितार के निए उत्सुक नहीं।" इसी आनस्य में स्वार्थ और प्रहृति ने कारण उनके माहित्य में सबत सानत्य और हास्य व व्यवस वा प्रहृत्व है।

बादुनी का जीवन बडा ब्यान्त ही रहा—जिसमे माहित्यक ब्यान्ता (स्वाध्याय, अध्यापत तया नेवा नाम) के मास सामाजित और पारिवारिक ब्यान्ता भी मम्मितिन रहती। किन्तु उनमे यही विजेषना रही कि उन्हें माहित्यित, सामाजिक और पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध को सम्बद्ध में स्थान ने मिला। सम्बद्ध को मानव बताए कही। उनके बीवन के विविध क्यों से स्थाप को स्थान ने मिला। हमी नारण जनके किसी भी कार्य से बाधा उपस्थित हुई और उनका साहित्य समुद्ध हुआ। उन्होंने निष्कित से विवध करने पीरित जीवन के स्थापन करने भीतिन जीवन

वूजी अपने अन्तिम जन्म-दिवस के अवसर पर परिवासी-जनों के बीच में

बाबूजी को आगरा विद्वविद्यालय द्वारा डीलिट् की उपाधि से सम्मानित करते हुए दहकालीन कुलपति श्री जो. बी. गिरिः।

को लम्बा करके उसमें ऊव और नीरमता उत्पन्न करने की अपेक्षा कार्यरत रह कर जीवन की सम्पन्नता को बढ़ाया।

लगभग आठ-दस वर्षों से उनका स्वास्थ्य ठीक नही रहता था फिर भी उनके पढ़ने-लिखने का कम चलता ही रहा। इससे पूर्व उनकी दिनचर्या वड़ी नियमित ही रही। पहले वे प्रातः चार वजे उठ कर लिखा करते थे क्योंकि उस समय घर का वातावरण पूर्ण-रूपेण जान्त होना नया उस पुण्य वेला में जारीरिक तथा मानिमक स्फूर्ति भी रहती। तीन घंटे लिखने के पज्चात वे सुवह की चाय पीते और थोड़ी नैर करने सड़क पर जाते। लौट कर वगीचे की सैर तथा निरीक्षण करते और अपनी कचि के अनुसार माली अथवा नौकर को आदेण देने थे। थोड़ी बहुत जो जाक मट्जी निकलती उसकी कटवा-तुड़वा कर घर में लाते हुए बड़े प्रसन्न होते। फूलों का उन्हें बहुत जौक था अनः वगीचे मे फूल के पीधे अधिक होते थे।

वगीचे से लौटकर गौचादि से निवृत्ता होकर दाँतुन मंजन कर दूध तथा इच्छानुकूल नाग्ता लेते। नाग्ते के बाद अखबार पहते तथा अन्य लिखने पढ़ने का कार्य करते थे। जब कालेज जाना होतां तो नहा धोकर पहले प्रेम जाते। अपनी पुस्तक के छपने की प्रगति देखने तथा प्रूफों में काट छांट करने के लिए वही से कालेज जाना और घर लौटते हुए वाजार से आवश्यक वस्तु (अपनी रुचि के फल और सब्जी तथा अन्य छोटी-मोटी वस्तुएँ) लेते आते थे। घर आकर ही भोजन करते थे। भोजन के उपरान्त फल तथा सौंफ, मुपारी अथवा पान अवश्य लेते।

भोजन के वाद एक घंटा विश्राम करते थे। सोकर उठकर पहले वादाम, मखाने अथवा अन्य मेवा खाते फिर पानी पीते और थोड़ी देर हम सब के मध्य वैठते तथा इधर उधर की वातें मुनते और करते। हँसते तथा हँसाते भी। फल खाते और पुनः अपने पलंग पर ही लेटे-लेटे पढ़ते तथा कोई लेख लिखना हुआ तो मेज पर लिखते। पत्न लिखने का समय भी दोपहर को ही होता अथवा सुबह ही लिख लेते। पवों का भी काम उनके पास अधिक था। निजी पत्नों के साथ साहित्यिक मिन्नों के तथा विद्यार्थियों के पत्न भी आते थे। पत्नों के पाने की जितनी उत्सुकता उनको होती उतनी ही उत्तर देने में तत्परता भी रहती। ऐसा तो कभी न होता कि वे किसी का उत्तर न दें चाहे वह व्यक्ति अपरिचित ही क्यों न हो। अपरिचित वे ही होते जो साहित्य के जिज्ञासु अथवा विद्यार्थी हों अतः उन्हें उत्तर न देने का अर्थ होता उन्हें हतोत्साहित करना जो वे न चाहते थे। वे तो सभी की सहायता तथा मार्गदर्शन करना चाहते थे। इसी से तो वे सब के प्रिय वने। निजी पत्नों में पुत्र-पुत्रियों तथा अपने भाई के पत्नों की तो विशेष प्रतीक्षा रहती और देर से पत्न आने से वे चिन्तित हो जाते थे।

शाम के तीन चार बजे के लगभग कोई साहित्य का जिज्ञासु अथवा कालेज का ही विद्यार्थी पहुँच जाता तो उसकी शंका समाधान करते । मित्र भी कोई न कोई आ ही जाते थे जिनका वे स्वागत सत्कार करते । शाम का जलपान करते (जो ऋतु के अनुकूल वदलता रहता वैसे वाद मे अपनी अस्वस्थ अवस्था में वे दूध ही पीते जिसमें थोड़ा चाय का पानी डलवा लिया करते थे) जलपान के पश्चात् अपनी छड़ी और टोपी लेकर सैर के लिए चले जाते थे । लौटते हुए अपने पड़ोसियों से खड़े खड़े ही अथवा हककर वार्तालाप करते और घर आकर

भी बोडी देर हम मत में बैठनर तानें करते।

बाहूनी के गौरों में पढ़ने निलने मां गौर तो प्रभूत वा ही। बाही के गौरों ना गौर तमा गर्मदन ना गौर मुनिवा मुन्त होने पर हो अधिक रहा। प्राने पोने का भी गौर रहा, पूरी परिते, क्वीरे, स्कीटो तथा थीने बढ़ी ने के खाने थे। खाने थे तीन वार सिज्यों, रायना फर्मी, क्वार तथा मलाद होना तभी उन्हें अच्छा सपना। खिबड़ों, वायस तथा ताहिरी मी भी विषेप पि बी । उनसे साथ पापड़ और बही उन्हें विशेप पिकट थे। दूथ की मभी भीडें उह अच्छी सपनी। प्रभुत, हो मठा उन्हें पित परित्य पान्सा मां मरण गाय अख्य मी पानते गा भी उन्हें बीक रहा। मिटाल से भी उन्हें गौर मां मां महण गाय अख्य मी पानते गा भी उन्हें बीक रहा। मिटाल से भी उन्हें गौर में मि सुके सुके से पान में मी मी मी हो नमन तथा पी सभी छुड़ा दिया। उन्होंने स्वय खाने पीने से यहां गमन स्वा। बाने अपया स्वाट के पीछ अपने कारीर को कट में नहीं हाता। बाद से सो उन मभी स्वनुष्टों के स्वाप पर उन्हों सही हुन से स्वाप पर उन्हों सही हुन से स्वाप स्वाट के पीछ से मी स्वाप स्वाट के पीछ से स्वाप स्वाट के स्वाप स्वाट के स्वाप स्वाट के सी स्वाप स्वाट से सी सी स्वाप से सी सी स्वाप सह अवस्व सहता। बाद से सी सी सुन सह अवस्व सहता रहा।

र्केश जेनका सरत स्वताव वा वैना ही मादा और सरस वेश भी वा। स्वस्द्राता और मरतना को ही उन्होंने अपने जीवन से अपनाया। पर की सबाबट में भी उन्हें विशेष रिच रही। प्रिय, हिनकर और मर्पारित सी दम को ही उन्होंने महत्त्व दिया। भौन्दर्य चाहे वाह्य हो अववा क्षानरित वे सदा उसमें आर्थित रहे। फिर स्वच्छ और सारिवक सौन्दर्य की ही उन्होंने सरा-हना की।

गत्य वी उहींने सदा सराहना वी। घ्रष्टाचार से भी स्वय दूर रहे विन्तु विरोध करने और परउपरेश की प्रवृत्ति न होने से उन्होंने दूसरो से कुछ न कहा। अपने को ही आदर्शस्य में दूसरों के समक्ष रखा। वे दूसरों से ऐसी वात कभी न कहते जिससे किसी का जी दुखे। उसके लिए कभी स्पष्ट दो दूक वात न कहकर कुछ अपनी तथा कुछ दूसरे की वात को समन्वित रूप दे देते थे। उन्हें दूसरों के माथ प्रिय सत्य का व्यवहार ही अच्छा लगता था। मत्यप्रियता के साथ न्याय प्रियता भी उनके स्वभावगत थी। निर्वन का उन्होंने पक्ष लिया। नौकर के प्रति उनका व्यवहार सदा सदय ही रहा। उसको सेवक की अपेक्षा सहायक कह कर मान देते। वे दूसरे के दुख को तन मन और धन से यथा सामर्थ्य दूर करने का प्रयत्न करते। उन्होंने अपनी अपेक्षा दूसरे के पक्ष को श्रेष्ठता दी। दूसरों की कमजोरियों अथवा न्यूनताओं के प्रति उनका हृदय उदार रहा। परिख्रद्वान्वेपण की अपेक्षा अपनी ही भूल और न्यूनताओं को उन्होंने स्वीकार किया। सहनशीलता के आगार थे वे ऑर स्रार्थ तो छू तक न गया था उन्हें। इसी उदार वृत्ति के कारण वे कदा सदा वैर विरोध से वचे रहे।

अन्ध विश्वास से प्रेरित धर्म में उनका विश्वास नहीं था। वरन वह वृद्धिवाद से प्रभावित तथा तर्क सम्मत ही रहा। भिवत भावना उनकी भावमय अधिक थी। राम और कृष्ण में उनकी वड़ी आस्था थी—उनके गुणों का वर्णन करके तथा उनके आदर्शों को अपने चरित्र में उतार कर ही उन्होंने उनकी सच्ची उपासना की। उनके माहित्य में भी यत्न-तत्र मर्यादा पुरुपोत्तम राम के आदर्श के उदाहरण मिलते हैं। वैठ कर संध्योपासना तो वहुत अल्प समय की ही होती थी। स्नान करते समय भी वे कितने ही ख्लोंक बोला करते थे। उनके स्तुति के ख्लोंक कुछ गीता तथा रामायण के भी होते। उनके स्तुति के ख्लोंकों में यह मुख्य थे—'शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्माभं सुरेशं''''।' 'यं बह्यावरुणेन्द्र रुद्र मरुतः ''' 'नमामि भक्ति वत्सलम् नमामि शीलकोमलं'' ।' 'जय रामरमारमणं शमना भवतापभयाकुल पाहि जनम् ''''।' 'कपू रंगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं' तथा सरस्वती वन्दना 'या कुन्देन्द्रतुपारहारधवला''' ।' अग्न में घी तथा सामग्री की कुछ मंत्रों के साथ आहु-तियाँ देते तथा अन्त में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किश्वित तथा अन्त में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किश्वित तथा अन्त में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किश्वित तथा अन्त में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किश्वित समाप्त करते। वत उपवास वे अधिक नहीं करते थे। जन्माष्टमी तथा शिवरावि का व्रत अवश्य कर लेते थे, यह तो उनकी सूक्ष्म उपासना पद्धित किन्तु सत्य, न्याय, परोपकार तथा अहिंसा आदि को अपने जीवन में अपना कर ही उन्होंने ईश्वर की सच्ची आराधना की।

पिताजी का ज्ञान बहुत विस्तृत था; साहित्य में ही नहीं वरन धर्म, विज्ञान, न्याय, मनोविज्ञान, इतिहास तथा समाज शास्त्र आदि अनेक विषयों का उन्हें विशव ज्ञान था। साहित्य में भी भारतीय साहित्य के साथ पाश्चात्य साहित्य का भी पर्याप्त ज्ञान था। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा अध्ययन में लगन ने ही उनमें इतने असीम ज्ञान का भण्डार भरा था।

धनार्जन में भी उन्होंने अपना परिश्रम कम ईश्वर की कृषा को ही अधिक माना। उन्होंने सम्यक आजीविका का अधिक घ्यान रखा। इसीलिए जीवन म आवण्यक मुख भोग और वैभव का उपभोग किया। अन्यायार्जिल विलास-वैभव से वे सदा दूर रहे। उन्होंने धन से ऊपर जन को अधिक महत्व दिया। अतः धन को सब की सुख सुविधा का साधन मात

समभा । धन मो जीवन के उचिन उपयोग मध्यय करना ही उसका सदुपयोग माना । धन का दान भी विद्यादान की भौति खुले दिल से किया ।

अदने निजी महन्त्यों ने साथ जायरा निषा अपने मनान म भी उन्हें यहा समाव दहा। बन्त समय में पत्नी तथा उनके मभी पुत-पृतियां, जामाता-पृत्व वयुर्ष, पीत-रोहित्व, माई-मावन तथा मिल आदि नभी उपस्थित थे—मनान अपना था और महर भी अपना जैमी उनके इच्छा रही होगी—मल बुद्ध उन्हें आगत हुआ। इसने साथ उन्हों कामना अपने जीवन के साम्बय में भी पूण हुई—पन्दत्तर वप उन्होंने पूरे नर निष् थे। अपने आत्म विनया थे, प्यान के अभाग स्त्रान्त यह और पूर्वजृत पुत्यों के आधार पर जीवन पत्र रही ने पिदा है, प्यान के अभाग स्त्रान्त यह और पूर्वजृत पुत्यों के आधार पर जीवन पत्र रही की प्यान स्त्रान पत्र विन पत्र हो भी पत्र हो और प्रवान स्त्रान पत्र विन पत्र विन स्त्रान स्

रियासती जीवन में

हेतु वकालत भी पास की । 'पाइनियर' मे निकले एक विज्ञापन द्वारा छतरपुर महाराज के दार्शनिक सहचर (Philosopher Companion) के रूप में रियासत की सेवा में प्रवेश किया। महाराज छतरपुर विद्वानों का वड़ा आदर किया करते थे। उनके दरवार मे कई उच्च विद्वान थे जिन्हें वे राज्य के नवरत्न कहा करते थे। इन्हों नवरत्नों मे से वाबूजी एक थे। वाबूजी के व्यक्तित्व से महाराज इतने अधिक प्रभावित हुये कि कुछ समय पश्चात् उन्हों निजी-सचिव (Private Secretary) भी वना लिया। तदुपरान्त वाबूजी ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं दीवान (मुख्य-मत्नी) के पद पर भी कई वर्ष तक काम किया।

दार्शनिक-सहचर के रूप में महाराज अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी वाबू जी के सामने रखते थे और वाबू जी के बताये हल का आदर करते थे। इसी कारण उनका नाम भी 'मास्टर साहव' पड़ गया था। वाद में यही सम्बोधन वाबूजी की वृत्ति का पर्याय भी वन गया था। महाराज कभी प्रात. ४-५ बजे कभी रात १०-११ बजे तक भी अपनी समस्याओं पर तकं-वितर्क करने अथवा अपने समाधान के लिए वाबूजी को बुला लिया करते थे।

राज्य में उन्हें सुख-सुविधा तथा वैभव की समस्त सामग्री उपलब्ध थी। किन्तु वाबू जी इन सव वैभवों से ऊपर, नितान्त सरल जीवन ही विताते थे। 'गृही में वैराग्य' उनका आदर्श था। अपने आगे-पीछे नौकर-चाकर घुमाना उन्हें कर्तई पसन्द न था। राजमद उन्हें छू तक नहीं गया था। उनका चपरासी 'रमोला' अथवा ताँगे-वाला 'फत्तेखाँ' यदि आने में

देर कर रते, तो बाबूजी उतको प्रतीक्षा किय बिना गरकारी कागनात हाथ म ने, पैदल ही स्वनर कल देते थे। यदि वपराभी राज्ये में मिल गया ता ठीक, अयथा उनके घर पर भी एकाप्त बार आवाब सनावर उसे कागजान देवर स्टब्स चने वाने थे। किन्तु उस सपरामी पर कभी भी उन्होंने क्रोच प्रवट नहीं विया। कभी-मानी तोणा कोठी पर देर से पहुँचता, तब तक बाबू जी दक्षार के लिए चल पटते थे। बाजूजी आगे-आगों और गीछे तौणा चला जाना था। लाग कह दिया करने थे वि बाजूजी की दानिकता का प्रभाव इस मोडे पर भी पढ़ जाती है।

वाइ वी अपने राजकीय-कतस्य वे पालन में सदैव सवन रहने थे। राज्य और महाराज की मतार्र में हो परनी भलार्ड मानने तथा उसी में प्रमाप्ता होनी थी। इस वात वा उन्हें सदा ह्यान रहना था कि राज्य वा या चित्र कर से ही स्था हो। वे राज्य के प्रमाणे प्रमाणे कर कि हो। सामाणी से स्था करते तथा होने देने औसा कि वे अपन निजी धन को। इस नावधानी सर्मित परहें अनेक बार हुनरे लोगों का कोण माजन भी होना पदा, बुराई महनी पड़ी। विक्रा उस हो लिया, महराज पर प्रोपने का कभी विचार हो नहीं विचा चारे महराज वे आदेश में ही ऐसा वयो निवा गया हो। महराज करने उदार में कि क्षारे उनना कर्मवारी विनना भी अध्यय वयो न करता था उस करना नहीं करते थे। प्राइवेट मनेटरी ने नाते ऐसे लोगों मे वाइ की में टक्कर हो जाती थी। उदाहणाओं राज्य में मोटर नार वानवों में प्रयोग नावी की सिए प्रति मान एक टायर स्था वार हुए, वदलने तथा उनने स्थान पर खरीडने ना 'वन्दर' था। महराज को मानूम था कि उननी करती एक टायर और चार हुयूव खराब नहीं हो मनते—फिर भी महराज उम 'वर्ष' में चतन देते। वाइजी ने जन सोगों में समभावा किर मी उस अध्यय को न रोक स्वे अल्य नहीं नान है। वाइजी ने जन सोगों में समभावा किर मी उस अध्यय को न रोक स्व अल्य नहीं लगा। अहाराज उम

गाय म जितना गामान प्रशिक्ष जाता था वह प्राइवेट सेकेटरों के हारा है। खरीसा जारा था। एक बार एक वह मौदामर से साबूगी ने कह हकार क्या का सामान खरीस। उसने वाकूगी ने भीमान लं नेने ना सकेत किया। वाकुगी ने कुछ बितना करता है, किर उस सीदामर में नहा दिने निक्य दीजिये—बाबू औं नी हम मित्रव्यता तथा राज्य-निक्श है महाराज वह प्रमानिन हुने। एक ऐसे ही अनरण में जब कि महाराज तो एक अंगरेज सीदामर से कई अमानिन हुने। एक ऐसे ही अनरण में जब कि महाराज तो एक अंगरेज सीदामर से कई अमानिन हुने। एक ऐसे ही अनरण में जब कि महाराज तो एक अंगरेज सीदामर से कई अपनिन मारित हैं। एक ऐसे में, तो अंगरेज मौदामर ने व्यावक किया कि पास महाराज हैं या प्राइवेट सेकेटरों? महाराज ने उस्तर दिया "है तो में ही महाराज (त्रावु उहाँ) तक एमसे पेस माराज से अमना भावत करता हूँ बसीकि मुत्ते विश्वाम है वह राज्य की भावत के हमान से असना भावत करता हूँ बसीकि मुत्ते विश्वाम है वह राज्य की भावत के हमान से हो ऐसी राय देता हैं।

एक बार मलीहरा ब्राम वा एवं सम्पन्न व्यापारी किसी हत्या वे जामले में पकडा गया। बाबूजी उस अमय मुख्य-व्यायाधील भी थे। वह पान वी एवं टोकरी लाया। कोठी वे दरवाजे पर ही मुक्के देकर चला गया। मैं उसे लेकर अन्दर गया और कौतूहलवश उसे खोल डाला। मेरी आयु उस समय सात-आठ वर्ष की रही होगी। पान की टोकरी के अन्दर एक भारी लिफाफा निकला उसमें नोटों की गड्डी थी। मैं उस गड्डी को जैसे ही खोलने लगा वाबूजी अन्दर से आ निकले। उन्होंने तुरन्त चपरासी से कहा कि उस आदमी को अन्दर बुलायें। वाबूजी ने चुपचाप विना एक शब्द कहे वह लिफाफा उसे लौटा दिया और उसे चले जाने का आदेश दिया। मुकदमें में उस व्यापारी के आदमी को फांसी की सजा ही सुनाई। वाद में महाराज ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर मृत्यु-दण्ड को आजन्म कारावास में परिणत कर दिया। कई वर्ष पश्चात् उस घटना के संदर्भ में वाबू जी ने वताया कि यदि वह मनुष्य रुपयों के लालच के बजाय अपना दोष स्वीकार कर पश्चात्ताप करता तो कदाचित वे भी उसे वही मजा देते जो महाराज ने दी थी।

रियासत में चादुकारिता और गुटवदी खूब थी। वाबूजी इन सबसे परे थे और चादु-करिता को विल्कुल प्रोत्साहन न देते थे। 'ठलुआक्लब' वाबूजी ने उसी समय लिखा था। उस पुस्तक में रियासत के ऐसे ही अधिकारियों पर व्यंग्य किया गया है। वाबूजी का समय या तो महाराज के साथ अन्यथा कष्ठमाला (महाराज का निजी पुस्तकालय) में ही व्यतीत होता था। इस प्रकार राज्य की गुटवंदियों से वे एकदम अलग थे। यदि किसी का पक्ष न्याय-युक्त होता तो वाबूजी उसकी सिफारिश महाराज से अवश्य कर देते, किन्तु किसी के विरोध में कहना उन्होंने कभी नहीं सीखा। उनके इसी व्यवहार के कारण उनसे अमैदीपूर्ण व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया। इसीलिए वाबूजी को अजातशबु के विशेषण से विभूषित किया गया था।

वावूजी ने स्वयं लिखा है कि रियासत की नौकरी में यदि किसी प्रकार किठनाई थी तो केवल इतनी कि प्रायः विपरीत हित के लोगों को प्रसन्न रखना पड़ता था। महाराज स्वयं विद्वान थे और विद्वानों का आदर करते थे। जब कभी भी पोलिटिकल विभाग का अनुचित हस्तक्षेप होता था उस समय किठनाई अधिक हो जाती थी। परन्तु वावूजी अपनी समन्वयवादी नीति से सब सुलभा लेते थे और इसी कारण दार्शनिक एवं साहित्यिक होते हुए भी, शासक का कार्य भी कुशलतापूर्वक सँभाल सके। वावूजी की सेवा का उद्देश्य था एक मात्र महाराज का हित। महाराज के देहावसान के पश्चात राज्य पोलिटिकल विभाग के अन्तर्गत रीजैन्सी चला गया। पोलिटिकल विभाग के उच्च पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को राज्य में रखना अपने लिए श्रीयस्कर नहीं समभते थे जो महाराज के इतने निकट तथा उनका इतना हितैपी रहा हो। वावूजी को महाराज की अहित की वातों से—जो उनकी मृत्यु के वाद होने लगीं, बड़ी मानसिक वेदना रहा करती थी। अतएव, उन्होंने राज्य की सेवाओं से विश्वाम लेना ही उचित समभा।

डा टीकमसिन लोमर

अध्यापक के रूप में

प्रारंजनी ने वरद पुत्र स्व वाजू गुनावराय ने दर्गन करने ना सर्वप्रथम अवसर मुक्ते १६३१ अथवा १९३६ ई० से मिना या । थी सहेन्द्रजी ने माहिस्य-रस्न-मण्डार में किमी माहिस्यिक आयोजन की व्यवस्था की थी । उस उरमक में देखी हुई बायूजी की वह मरल, निरुद्धन एव भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वासी प्रतिमूर्ति आज भी

मरे हृदय-पटल पर अवित है।

भुनाई १६३६ ई॰ में सेंट जॉम बालेज में हिंदी एम॰ ए॰ वी क्क्षायें प्रारम्भ हुई। बाबूजी अर्वैतनिक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुये । उस समय उस वावेज के हिन्दी विभाग मे तीन अध्यापर---डा० हरिहरनाय टण्डन, प० अस्विनाचरण शर्मा तथा वाबूजी थे और छात-मध्या पनि थी । इस प्रकार गृह तथा शिष्य का निकट सम्पर्क अस्यन्त सुराम था । समस्त गुरुजन जिम लगन, परिश्रम और आत्मीयता में शिक्षण वार्य करने थे उसे देखवर प्राचीन भारतीय परिपाटी का स्मरण हो आना स्वाभाविक था।

बावू गुलाप्रसम् आलोचना के मिद्धान्त तथा हिन्दी-माहित्य के इतिहास का अध्यापन करते ये। इस गम्भीर एव गहन विषय की सरल, सुवीछ एव स्पष्ट शैली में हृदयगम कराने में आप अत्यन्त पटु ये । भारतीय तथा पाश्वास्य मिद्धान्तों वी विभिन्न दृष्टियों में विश्लेषणा-रमर पढ़ित से व्याख्या करके जनका समन्त्रित स्वरूप प्रस्तुत करने मे बाबूजी अधिक चतुर थे। आपनी अध्यापन-शैली स्पष्ट, स्वाधाविक एव सरल थी।

हरीपर्वत थाने के पास जिस स्थान पर बाजकार दिगम्बर जैन इण्टर कालेज है वहाँ

पर उन दिनों जैन छात्रावास था। श्री महेन्द्रजी ने वावूजी को वहाँ का वार्डन वनवा दिया था। कालेज के अतिरिक्त अध्ययन विषयक समस्याएं लेकर मैं विना किसी रोक-टोक बावूजी के निवास-स्थान पर पहुँच जाया करता था। आप वड़े स्नेह और सौजन्यपूर्ण व्यवहार से मिलते और उचित मार्ग-दर्णन करते थे। मेरे छात्र-जीवन मे आप मेरी जो उत्तर-पुस्तकें जांचा करते थे वे मेरे पास आज भी मुरक्षित है। उन पर दृष्टिपात करने पर मुक्ते वावूजी के आलोचक और अध्यापक के उस समन्वित रूप की फांकी मिल जानी है जो उनके शास्त्रीय ग्रन्थों 'सिद्धान्त और अध्यापक के उस समन्वित रूप की फांकी मिल जानी है जो उनके शास्त्रीय ग्रन्थों 'सिद्धान्त और अध्यापक के उस समन्वित रूप औदि में प्रस्फुटित हुई है। आपकी रचनाओं में जिस व्याख्यात्मक एवं विश्लेपणात्मक गैली का प्रयोग हुआ है वह आपके सफल अध्यापक होने का यथेप्ट प्रमाण है।

१६३० ई० में मैंने एम० एम० की परीक्षा दी थी। जिस दिन परीक्षाफल घोषित हुआ उसी दिन वातूजी मेरे निवास-स्थान पर आ पहुँचे। आह्नाद मिश्रित स्तेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा—"तुम परीक्षा मे उत्तीर्ण हो गये हो। तुम्हें हार्दिक वधाई है।" मैं अवाक रह गया। उस समय मैं संकोच, लज्जा और आत्मग्लानि की भट्टी में तप रहा था। सोच रहा कि यह कर्तव्य तो मेरा था कि गुरुजनों के पास जाऊँ पर हुआ इसके विपरीत। मई के महीने की दोपहर की तपन की चिन्ता न करते हुए पसीने में सरावोर वावूजी स्वयं आ उपस्थित हुये। यह था उनका शिष्य के प्रति असीम स्तेह। उस समय से अनेक वार मेरे हृदय में यह भाव आए हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक युग में वावू गुलावराय के अध्यापकीय आदर्ण का अनुकरण बहुत कुछ कल्याणकारी हो सकता है।

वावूजी सदैव दार्शनिक विचारधारा मे निमग्न रहा करते थे। १६४४-४५ ई० की वात है। मैं एम० ए० संस्कृत की तैयारी कर रहा था। मुक्ते 'टेन प्रिंसिपल उपनिपद्स" नामक पुस्तक की आवश्यकता पड़ी। मैं वावूजी से यह ग्रन्थ लेने के लिए जा रहा था कि मार्ग में ही भेंट हो गई। उनके घर पहुँचते ही मैं वराण्डे मे कुर्सी पर वैठ गया, और वावूजी घर के भीतर चले गये। वहुत देर तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त मैंने आवाज लगाई। 'कौन है ? कैसे आए ?" कहते हुए वावूजी मेरे सामने आकर खड़े हो गये। मैंने अपनी वात बुहराई। वावूजी ने सहज भाव से कहा, ''अरे! मैं एकदम भू लगया। क्षमा करना।" और वह पुस्तक अन्दर से लाकर मुक्ते दे दी। उनका यह व्यवहार मेरे प्रति उनकी उपेक्षा-भाव का द्योतक नही था वरन् उनके मनन, चिन्तनशील स्वभाव का परिचायक था।

वावू गुलावराय को जितने निकट से मैंने देखा उतने निकट सम्पर्क का सौभाग्य सम्भवतः उनके किसी और शिष्य को नहीं मिला होगा । वह द्विवेदी-युग से लेकर मरण-पर्यन्त साहित्य-सर्जना में रत रहे । उनकी कृतियों के विषय मे उनसे जब कभी भी चर्चा चलाई जाती तो वह नम्रतापूर्वक कह दिया करते थे—मुफ्ते जो कुछ आता है, वह लिख देता हूँ । उसके गुण-दोप का विवेचन पाठकों पर छोड़ देता हूँ । वस्तुतः समालोचक ही मच्चा पारखी है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है—

मनि-मानिक-मुक्ता छवि जैसी। अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी॥ नृप किरोट तदनी तनु पाई । सहिंह सक्स सोघा अधिकाई ॥ तैसेहि सुक्वि कवित बुध कहहीं। उपनहिं अनत अनत ध्वि सहहीं।

इस प्रकार याजूनी का व्यक्तित्व बडितीय था। उनकी प्रतिमा सर्वतीत्रमुधी थी। उनकी माहित्य साधना अनुरत्योग थी। वे एक आदश अध्यापक थे। यद्यपि उनका पामिक सरीर नष्टहो भया है, पर उनकी आत्मा हमें मदैव सन् प्रेरणा-प्रदान करनी हमी।

डा. द्वारिकाप्रसाद सक्सेना डी. लिट्

अनुसंधान-निर्देशक के रूप में

प्रविगीय आचार्यप्रवर वावू गुलावराय जी केवल मेरे अनुसंधान-निर्देशक ही नहीं, अपितु पथप्रदर्शक भी रहे हैं। मुझे अपने विद्यार्थी-जीवन में जिन आर्थिक विपमताओं का शिकार होना पड़ा था, उन्हें सरलता एवं सुगमता से हटाने मे वावृजी का वड़ा हाय रहा था। यदि वावुजी अपनी उदारता एवं अनुकम्पा के द्वारा मुझे नागरी-प्रचारिणी-साहित्य-विद्यालय आगरा में अध्यापन कार्य की सुविधा प्रदान न करते, तो मेरा अध्ययन आगे नहीं चल सकता था। वावूजी ने अपनी प्रथम भेंट में ही मुझे इस तरह अपना लिया था कि अपने अंतिम क्षणों तक वे मुझे अपना ममत्व प्रदान करते रहे। मैं वावजी को अपने परिवार का वयोवृद्ध उपदेशक एवं निर्देशक मानता था और वावजी भी मुझे अपने आत्मीय जन की भाँति प्यार एवं दुलार देते थे। मेरे लिए साहित्य का मार्ग वड़ा ही अगम्य एवं असूझ था, किन्तु वावूजी ने प्रेरणा देकर मुझसे लेख लिखने का आग्रह किया और जब मैं अपना प्रथम लेख 'साहित्य-संदेश' में प्रकाशित कराने के लिए वावजी को दिखाने गया, तव उसमें आवश्यक संशोधन करने की सलाह देते हुए मेरे नव-उत्साह को उन्होंने और वढ़ाने का ही प्रयत्न किया, उसे भंग नही किया। इसी कारण मैं तो अपने साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए वावूजी का ही आभार मानता हूँ और उनकी प्रेरणा एवं उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही आज आलोचना के क्षेत्र मे चार क़दम रखने योग्य हुआ हैं। जिस समय वाव्जी को आगरा विश्वविद्यालय ने विशिष्ट विद्वान् (एमीनेंट स्कॉलर) के रूप में जोध-निर्देशक नियक्त किया, उस समय वाव्जी ने स्वयं सर्वप्रथम मुझे अपने तत्वा- बधात में भाउताय करन की प्रेरणा दी। में भी निर्देशक की धात में था बाजूरी की धात में था बाजूरी की धात में हो स्था अगे मुर्धेत्य लेका एवं आलोवक का सब्वश्रम जाव-स्था करने बाता मिष्य हूँ। बाजूरी के अनुभूतिपूर्ण एवं प्रोट अनुभूतराय निर्देशन में अपना भाध-नाथ ममाप्त करके उनके तत्वावधान में सब्दश्यम पी-पच ही की उपाधि प्राप्त करने का श्रम आंत केवल मुझे ही प्राप्त है। इसी साथ अनुभूतिपूर्ण एवं प्रोट करने तत्वावधान में सब्दश्यम पी-पच ही की उपाधि प्राप्त करने ना श्रेस आंत केवल मुझे ही प्राप्त है। इसी अनुभूति एवं प्रीट मतीया वा अधिक साथात्वार निकट में द्या है और उनकी दिव्य अनुभूति एवं प्रीट मतीया वा अधिक साथात्वार निवा है।

बादजी एक तत्वान्वेपी निर्देशक थ । उनकी दृष्टि सदैव तत्व की ग्राज पर सभी रहनी थी और वे गाधारण बाता म से भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व की बात निकाल केने थे। एक बार मैं प्रमाद जी की रचनाओं का वर्गीकरण एवं विश्तेषण करके वायुकी को दिखान गया। आपने अपन पानाजों के बारे में भी नुष्ठ नहीं बरा, विस्तु अब वे प्रमाद के प्रुवस्थामिनी निर्माण अपन अपन माने किया है। विद्यान प्रभा निर्माण क्षेत्र के प्रमाद के प्रवस्थामिनी नाउन के विषय में मेरे विचार मुनने मये नत बुक्त उनका ध्यान एक वडी ही महत्त्वपूर्ण बात की ओर गया और मुनमें बाते कि "दम नाटक में मोरा (तलाक) का विवेचन ना है ही, परन्तु माथ ही यही विरम्भाव्या बमुश्रम में ने नन्द रमणी को भी बीरभाव्या उहरावा गया है और यह बननाया गया है कि जा ब्यक्ति रमणी की रक्षा नहीं बर सबना, उसे उसके भोगन जयवा उसका पति बनने ा है। जा जा जा जा जा जा जा है। इस भी अधिकार नहीं है।" बार्ज़ी का वह विचार सबया भौतित एव नवीन या और उनरी सलान्वेपी प्रवृत्ति यर परिचायत था। इसी प्रतार एक बार मैं आरसीय सन्दृति वे बारे में अपनी यन मन्या कर र बाजी हे सम्मृष्ट उपस्पित हुआ। प्राय शारनीय लगानी ते भी भारतीय मन्युत्ति को विशिष्ठ सन्युत्तियों का मन्मिथण अथवा 'कम्पाउण्ड' रुप्तर' पीपित विचाह। इन पर मेरी समस्या यह थी वि जब हमारी सन्तृति विभिन्न सरहतियों ना समिन भग है तन तमस भारतीयना वही वहता "चूं-चूं वा मुख्या" हो गई है। इस पर बाबूजी वे वह पन बात्रीयना वही वहता "चूं-चूं वा मुख्या" हो गई है। इस पर बाबूजी वे वह पन बी बात बनाई, जो मुझे ही क्या प्रदेश भारत्यामी को अधिर क्षिकर प्रनीत होगी और जिसम बाबूजी की तस्त्राविधियों बुद्धि तिम तरह अगा क्षेत्र व प्रदर्शन पर रही है यह बेवने हो बनता है। आफ्ने बनाया वि "इसम बोई सदेह नही कि भारतीय सस्तृति मे अन्य विविध संस्कृतियों वा मामित्रपण हुआ है। परन्तु यह समित्रपण उसी तरह हुआ है जिस तरह गया नदी में विविध नदी-नानों वा समित्रधण होता है और जैने सभी नदी-नाने गया में मिल-पर गागेय रूप धारण वर लेने हैं वैस ही भारतीय सन्द्रति मे आपर भी विविध मस्द्रुतियाँ मिली हैं, कि तुवे मद भारतीय सम्इति के अखड स्रोत में मिलकर उसरी पावती शक्ति द्वारा गागेय स्त्य हो गई है।"

भाषा न पहा पड़ हा । बाबूनो मम बबबादी थं । अतएब उनरी प्रवृत्ति सर्देव बही रहती थी वि विभो भी बिधार वा तक न दिया जाय । यदि राउन भी वरना पड़े तो उस तरह विधा जाय वि उसवा भी विचार मा बना प्राप्त वरते और अपना विचार भी अपना उचित स्वान प्रहृण करते । उदा-हरण के तिए बहुन में बिडान् नामायती को महाकाध्य मानने से गकोच करते थे । कुछ तो तमें महाकाध्य न बहुतर बचन कथा काया एकार्य काया कहना अधिव मगीचीन समग्रते थे । इस पर विचार-विमर्श करने के लिए में बामूको ने पास पहुँचा । बाबूनी बोने यह ता ठीक है कि 'कामायनी' मे प्राचीन शास्त्रीय प्रणाली का महाकाव्यत्व नहीं है और इसे रूपक काव्य अथवा एकार्थ काव्य माना जा सकता है परन्तु ऐसा करिये कि 'कामायनी' को न तो प्राचीन महाकाव्य संवंधी मान्यताओं के आधार पर महाकाव्य वताइये और न इसे कोरा रूपक-काव्य तथा एकार्थ काव्य कहकर आधुनिक मान्यताओं का प्रदर्शन काव्य वताइये, अपितु यह लिखिए कि "कामायनी आधुनिक युग की परिवर्तित विचार-धारा के आधार पर निर्मित एक नूतन महाकाव्य है, जिसमे प्राचीन एव आधुनिक अथवा भारतीय एवं पाण्चात्य दोनों प्रकार की मान्यताओं के दर्शन होते है।" ऐसा कहने से 'कामायनी' के आधनिक आलोचकों के विचारों की मान्यता भी सिद्ध हो जाती है और प्राचीन काव्य-पद्धति की भी रक्षा हो जाती है। इसी तरह मेरे सम्मुख 'कामायनी' के नायक मनु के वारे मे वड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आदर्श-वादी महाकाव्यो की भाँति मनु मे उच्च मानव एवं पुरुपोत्तम के गुण न दिखाकर प्रसाद ने एक साधारण व्यक्ति के गुण एवं दोप दिखाये हैं। अतः प्राचीन शास्त्रीय पद्धति के अनुसार मनु को कामायनी का नायक नहीं माना जा सकता है। इस पर वावूजी ने वडा अच्छा रास्ता निकाला। आपने वताया कि "प्रसाद जी ने मनु मे जातीय गुणों का समावेण करके तथा उसमें साधारण मानव के समान दोप दिखाकर मनु को आदि मानव या किसी काल-विशेष का पुरुष न वनाकर सार्वदेशिक एव सार्वकालिक नायक वनाने का प्रयत्न किया है और प्रसाद जी का यह प्रयत्न आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के सर्वथा अनुकूल ठहरता है, जो आधुनिक युग की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है।" इस कथन द्वारा समस्या भी हल हो गई और वावूजी की समन्वयवादी प्रवृत्ति का भी आभास मिल गया कि वे सभी का समन्वय करके साहित्य का सृजन करना अधिक समीचीन समझते थे और इसी आधार पर आलोचना भी करते थे तथा निर्देशन भी।

वावूजी एक जागरूक निर्देशक थे। उन्हें सदैव इस वात का ध्यान रहता था कि शोध-कर्ता अपना कार्य सुचार रूप से कर रहा है अथवा नही। जब कभी उन्हें मैं जहाँ कहीं भी मिल जाता था, वे तुरन्त मुझसे गोध-कार्य की प्रगति के वारे में पूछा करते थे और प्रायः उन अड़चनों एवं असुविधाओं को जानने की चेप्टा किया करते थे जो मेरे मार्ग में उपस्थित हुआ करती थी तथा उन्हें दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न भी किया करते थे। मेरा गोध-कार्य पूर्ण नहीं हुआ या कि वावूजी वीच में ही वीमार पड़ गये। वे प्रायः मुझसे मेरी लिखी हुई पांडुलिपि को पढ़-वाया करते थे, क्योंकि वावूजी को पढ़ने में तकलीफ़ होती थी। दूसरे वे बैठने में भी असमर्थ हो गये थे। एक वार उन्हें वीमारी ने बहुत सताया और वे अपने सुपुत्त डा॰ शिवशंकर गुप्ता के पास इन्दौर चले गये। इधर मैं आगरे में ही था। इन्दौर में रुग्णावस्था के होते हुए भी वावूजी को अहर्निश मेरे शोध-प्रवंध का ही ध्यान रहता था। मैं तो समझ रहा था कि इन्दौर जाकर वावूजी मेरे वारे में सव कुछ भूल गये होगे और अब मेरे पास इतना धन भी नही है कि वावूजी से सत्परामर्श लेने मैं वार-वार इन्दौर जा सक्र्या। मैं तो ऐसा ही सोचता हुआ एक दिन बैठा था कि अचानक वावूजी का निम्नांकित पत्र मुझे मिला—
प्रिय द्वारिकाप्रसाद जी,

हम लोग सकुशल यहाँ आ गये। आणा है तुम्हारा कार्य ठीक चल रहा होगा। मुझे मालूम नही कि तुमने प्रवंध के साथ पुस्तक-सूची दी है या नही। उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। न तैयार वी हो तो तैयार वर लेता। सम्मृत, अधेजी, हिन्दी वी अलग-अलगं। उममें भी थोड़ा त्रम रखना—माहित्य-विषयव एक साथ, दणन-विषयव एक माथ। अँग्रेजी दर्णना के विषेत्रम के माथ यह नित्य देना वि यह तो नहीं वह जा गतना कि दूर दर्शनी वा नीदे सीधा प्रभाव प्रमाद जी पर पड़ा है, तथापि वे अपन समझ वे ध्यापक प्रभावा से अपूर्त न थे। जब तुम अपना प्रथा भेज दो नव मृत्ते लिया देना। थो रामप्रवाण दीक्षित मिले तो उनमें मेरे समाचार वह रेना और मेरा पना भी बना देना। पत्रोत्तर वी प्रनीक्षा कर्मा। (हस्ता.) गुनावराम

उक्त पत्र अविक्त रूप में अनित है। इसने स्पष्ट पना चलना है कि वाकुनी को अपनी राणावस्त्रा में भी मेरे मोम-अवध का वितना स्थान कहना था। साथ ही वे अन में अपना अमूल्य मुझाब देना भी नहीं भूले। वह भी उनकी ऐसी जागरूचता की जो एक शोध-निर्देशक के निष् अखन आवस्यर है और जिसने विना कोई भी शोधकर्त्ता ठीर दस में अपना कार्य सम्पन्न नहीं कर कनना।

बारूनी के पान प्राय भाध-वार्ता आने ही रहन ये और नभी विषयी पर बाबूजी अपना मस्ताममं दिया करने थे। वभी-वभी बाबूजी का प्राम्त प्राप्त करने के निष्ट आए हुए मित्रकार्य दिया करने थे। वभी-वभी बाबूजी का प्रयास प्राप्त के निष्ट आए हुए मित्रकार्य के मित्र आए हुए मित्रकार के स्वार्त के किए साम कि प्राप्त के स्वार्त के किए के उनके मुम्बूम भी देवन्य कर तास्त्र में पर वाला था। वार्त बाबूजी से काव्य-मान्स वी पर्यो करता और ये जम माहिल देवन, नाव्य प्रवा्त आधी की बानें कार्त । बोई उनसे दशन-आहर पर वर्षा करता और वार्त मान्स प्राप्त करता की साम के स्वार्त के कार्त मान्सात और कोर मोप्यक्तो जनमें बेगना एव हिन्दी के नुक्तासम्ब माहिल पर वर्षा छेड़ देना और बार्त में प्राप्त के बार्त में बार्त के बार्त में बार्त के बार्त के बार्त में बार्त के बार्त में बार के बार्त के वार्त में बार के बार बार क

बाबूनी अपने ही क्या, सभी जीमव लीजा को अन्यूर सहायता त्रिया व रते थे। बोई उनमें पुनते के जाता था और वाई उनमें पनिवार-यह तेने आता था। प्राय बाबूनी मुमसे वहा ह रते थे कि मेरी नितनी ही पुनने आवव सा के शोधवता के गये और फिर नीदों नही आये। प्रत के कि मेरी पति तरी ही पुनने आवव स के शोधवती ने गये छोटेयों कार्य दे देते थे, जिनमें उन्हें कुछ वत प्राप्त हो जाता था। जब मैं स्वय बनारम जाने समा तो मुसे वहां भी रायहण्याम जी एव जिनोटण कर स्थान जो के लिए बाबूजी ने परिनय-यह दिये और बनाया कि इनमें मितने पर सामनी मामन आवश्यक मामग्री प्राप्त हो जाती मामन कावश्यक मामग्री प्राप्त हो जाती मामन कावश्यक नामग्री प्राप्त हो जायी मुसे वहां मे नहीं कि बाबूजी के पत्र प्राप्त में मेरा प्रतिक परिवार के स्थान स्थान

वाव्जी से मैं समय-असमय सभी क्षणों पर मिल आता था। कभी-कभी तो दोपहर के समय यदि कोई समस्या मेरे सामने उपस्थित होती थी तो धूप या लू की परवाह न करते हुए जैसे ही मैं वाव्जी के पास पहुँचता और जब वे आराम करते हुए मिलते वैसे ही वे मुझे अपने पाम वुला लेते और घंटे दो घंटे लेटे-लेटे ही मेरी समस्या का समाधान करने में आनंद लेते। वाव्जी में आलस्य तिनक भी नहीं था। वे कभी-कभी तो अपना लेखन-कार्य वंद करके भी मेरी समस्या सुनते और उसका समाधान करके पुनः अपने कार्य में लग जाते। इस तरह वाव्जी ने कभी मुझे न तो निराण किया और न कभी मुझे उनसे मिलने के लिए वाहर वैठे-वैठे प्रतीक्षा करनी पडी। यह थी उनकी णोधकर्ता के प्रति स्नेह-भावना, जिसका भाजन होकर मैं आज भी अपने को इतकृत्य समझता हूँ।

इस प्रकार अपने गोध-काल की धुँधली स्मृतियों का अध्ययन एवं अनुशीलन करते हए मेंने वावूजी के स्वभाव एवं उनकी निर्देशन-पद्धति की ओर जो कुछ संकेत किया है उससे पता चलता है कि वावूजी मे एक उच्चकोटि के अनुसद्यान-निर्देशक के सभी गुण विद्यमान थे। वे स्वयं विद्या-व्यसनी थे, खुव अध्ययन करते थे और नई-नई मान्यताओं के प्रति सजग रहते थे। उन्हें कभी सूयग एवं आत्म-सम्मान की चाह नहीं थी। जब कभी मैं उनके विचारों के लिए उनके ग्रंथों को उद्ध्त करने की वात कहता था तब वे तूरंत यही उत्तर देते थे कि डा० श्याम-सुंदर दास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी आदि के ग्रंथों को उद्ध्त करो। यद्यपि वावूजी णास्त्रीय पद्धति की आलोचना एवं विवेचना के पक्षपाती थे, तथापि उन्हें नवीन आलोचना-पद्धति भी अरुचिकर न थी। वे प्रभाववादी आलोचना को भी बुरा नहीं मानते थे और कहीं-कहीं यदि मैं अपने विचारों को अधिक भावकतावण या अधिक प्रभावित होने के कारण अपने शोध-प्रबंध मे रख देता था तो वे उसमें आवश्यक सुधार करके उनको परिप्कृत एवं परि-मार्जित रूप प्रदान कर देते थे। इस तरह एक अनुसंधान-निर्देशक के रूप में उनकी परिपक्व वृद्धि, प्रौढ़-मनीपा, सुसम्बद्ध विचार-पद्धति, तात्विक-मुझवूझ, समन्वयात्मक विवेचना-प्रणाली आदि की कहाँ तक सराहना की जाय और उनकी उदारता, सहृदयता, कार्य-कृशलता, परदू:ख-कातरता, जागरूकता आदि की कहाँ तक प्रशंसा की जाय। यह सब तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि न मुझमे इतनी सामर्थ्य है और न इतनी प्रतिभा जिसके वल पर अपने अगाध पांडित्यपूर्ण प्रतिभाशाली गुरुवर के गुणो का वर्णन कर सकूँ। फिर भी जो कुछ गुण मुझमें हैं, मेरी कृतियों में हैं वे सब उन्हीं के है, और जो दोप है वे सब मेरे हैं।

डा मुरारिलाल शर्मा 'सुरस'

सम्पादक के रूप में

द्वी र गुनावराय प्रतिभा मन्यत्र माहित्यकार थे। उनका कायशैन आनोमना, निवधं (साहित्यक, वार्णनिन, मनोवैनानिक), यह एव पुन्तक-सम्मादन तर में ही मैंमिन था। वे 'माहित्य-इंक् में सम्पादन थे। उनके अधिकास निवध हमी पत्र में प्रकाशित के ही में मिन था। वे 'माहित्य-इंक् में सम्मादन थे। उनके अधिकास निवध हमी पत्र में प्रकाशित करने वे प्रविक्र माहित्य को अनुगीनन करने में उनकी प्रतिक्र माहित्य को अनुगीनन करने में उनकी प्रतिक्रमा, मूस्त्रम्, अध्ययनमीतित की प्रनृति नरके बोधमन्य भाषामित्यक्ति ने विक्र में कि विक्र में माहित्य को माहित्य को स्वत्य को गरून के महत्व और सम्मा करा प्रकाशित के सामने प्रस्तुन करने भी समा माहित्य के हो समान के महत्व के हो अनुगत हो करते हैं। उनकी मीवितक रचनाएँ उनके विद्वासूर्ण अध्ययन, विवेष, विरोचण, यशिष्ण का जिन प्रवार गन्या निद्यमत पुद्ध माहित्यकारों के लिए प्रस्तुन करने हिर्मे समुत्र के स्वार्ण के स्वर्ण के स्वार्ण के

बावूजी का सम्पादव-स्वाहित्य तीत ल्यों में उपसन्ध है—(१) पुस्तव सम्पादव (२) मनोधक (३) पत्रकार। उनकी सम्पादित गुस्तकों के दो बर्ग हैं (क) जिनका सम्पादन

उन्होंने अर्देन ही विया है (ख) जिनमें विमी अन्य व्यक्ति का गहरोग लिया है।

उनकी मामादित पुस्तको की मूची निम्मानित है— [क] पुस्तक प्रवासन वय प्रवासक (1) भागा भूगण मन १९३३ माहित्यस्त भण्डार, आमरा (२) मनदी भाग १ सन् १९४० मध्यप्रमाद एण्ड मस्, आगरा

	मंजरी भाग २	सन १६४०	गयात्रसाद ए	ण्ड संस, आगरा
(8)	मंजरी भाग ३	सन् ११४०	गयात्रसाद ए	ण्ड संस, आगरा
(২)	मंजरी भाग ४	मन् १६४०		ण्ड संस, आगरा
(٤)	युगधारा	मन् १६४८	दी ऑरियेंटल पव्लिशर्स लि॰, आगरा	
(७)	गाधीय मार्ग	मन् १६५३	गयाप्रसाद एण्ड संम, आगरा	
(5)	गद्य प्रभा	मन् १६५६	दी एजुकेशनल प्रेस, आगरा	
(3)	गद्य सुधा	सन् १६६२	लायल बुक डिपो, ग्वालियर	
(90)	एकादशी	मन् १६६२	गयाप्रमाद एण्ड संम, आगरा	
(99)	प्रमाद जी की कला	(;)	माहित्यरत्न भण्डार, आगरा	
[ख]	पुस्तक	प्रकाशन वर्ष	महयोगी	प्रकाशक
			सम्पादक	
(૧૨)	कथा कुमुमाजनि	मन् १६४२	जैनेन्द्रकुमार	दी यूनिवर्सिटी वुक डिपो,
				आगरा
(E P)	आलोचक	सन् १६५२	डा. विजयेन्द्र	आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली
	रामचन्द्र शुक्ल		स्नातक	
(१४)	कथा कुसुमा-	सन् १६४६	हा. णिवमंगल	सिंह दी यूनिवर्सिटी वुक डिपो,
	जलि		'सुमन'	आगरा
(৭২)	कथा कुमुमां-	सन् १६६२	डा. किरण कुम	ारी दी यूनिवर्सिटी बुक डिपो,
	जिल		गुप्त	आगरा
वाने अनिधिय अपने जीवन के अंगित करत में कार्नोंने की जिसकार (असार) ने				

इनके अतिरिक्त अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने श्री विश्वभर 'अरुण' के सहयोग से 'तुलसी की कला' पुस्तक के सम्पादन का कार्य किया था जो अभी अप्रकाशित रूप में है।

उपर्युक्त सम्पादित पुस्तके दो प्रकार की है (अ) पाठ्यक्रमों में स्वीकृत (इ) मौलिक, विचारपूर्ण एव गम्भीर विषयों पर गवेषणापूर्ण साहित्यिक आलोचना।

(अ) जिनमे विविध प्रकार के निवंध, कहानियाँ एव कविताएँ संकलित की गई है। इनका सम्पादन करते समय छावों को परीक्षोपयोगी सामग्री देने तथा तदनुसार अन्य किटनाइयों को दूर करने के लिए भी आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। कहानियों, निवंधों एवं आलोचनाओं का संकलन करते समय सम्पादक ने लब्धप्रतिष्ठ लेखकों की वे रचनाएँ चुनी हैं जिनमें मानव-प्रकृति का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन, ज्ञान-वृद्धि के साथ मानसिक क्षितिज का विस्तार, नागरिकता, मानवता और राष्ट्रीय-भावना को उद्दीष्त करके जागृत वनाये रखना, साहित्यिक परम्परा एवं संस्कृति से परिचय, लेखकों की रचनाओं के साथ उनके चित्र देकर उनके साहित्यिक व्यक्तित्व एवं उनकी प्रवृत्तियों को समझने का अवसर देने का प्रयत्न किया गया है। इन संकलनों के निवंधों एवं कहानियों की विशेषता यह है कि ये शिक्षाप्रद और मनोरंजक तो हैं ही,साथ ही वे साहित्यिक अभिरुचि को उद्युद्ध करने मे सक्षम हैं। परीक्षा की दृष्टि से छात्नो को कहानियों तथा गद्य के विकास-क्रम की हपरेखा जानने की आवश्यकता ध्यान में रखकर विद्वान्

मापादर ने मरत भाषा म माहित्यिक प्रवृत्तियों के वैविष्य तथा संख्वों एवं महानीवारी है रचता रोगल से परिचित बजाने का जच्छा प्रयत्न रिया है। इच्छमीहिएट तथा बी ए रे छात्रों वे जिए सम्पादित पुस्ता म बाद-टिप्पांबिया, अतबयाजा एवं पाठ वे विटित स्थाना यो स्पट रखे रचना की सौन्दर्यानुभूति करान की चट्टा की गई है।

(६) मन्पादिन पुन्तरा—'युग्धाना , 'गाधीय-मार्ग' 'आलोचन रामचन्द्र जुनत', 'प्रजाद जी की क्या "में भी बारकी न अपने कतिपय मीतित एवं विधारपूर्ण निमध महिता विधे हैं जितमें अब विदाना के लेखा है साथ अहीत गरभीर एवं वैज्ञानिक विवेचन के द्वारा प्रतिपाद नियद की दिवारपुण समीका प्रस्तुत की है। बादुजी ने काव्यरूपा नवा जानाननाजा की अञ्चल प्रश्नन रुरते समय भारतीय एव पारशस्य समीत्माशस्य का विश्वित आभीत्तर एवं हिन्दी का समितित राज्यसम्बद्धीय पण प्रस्तुत विया है। भविष्य म जब हिन्दी हो नाज्य-शास्त्र रिपा पायमा तथ बाउजी वी भौतिनमा उनका स्थापन एव स्थम्य जिलन तथा दार्श-निर पद्धनि पर रिया गया गरमीर विश्वपण इस दिशा म पर्याप्त महायव गिढ हागा ।

संशोधय-सम्पादक वा वाय जिनना दायित्वपूर्ण है उनना ही संशोधर वा भी है वयावि पुस्तरों स सर्वतित सामनी या विधिनत् अवनाकत बन्ये यह निवित्त बरता आनश्यत है हि भी पाद्यमामधी प्रन्तुत की जाय वह छात्रों के लिए बायगम्य हो एवं उसके मानगिक शिरिज की परिदेश म आगे या पीछे त हो। बाजुजी न नजाधन की हैमियन ने **बार** पूरतना---नाटक निवुज (सन् १६३६), माहि य-मरोयर प्रविश्वः (मन् १६४७), माहित्य मरोदर भाग १ (मन् १६/६), निबध पारिजात (मन् १६/१)-ना पर्जालोचन एव परिवीक्षण विया।

पत्रकार-बार्जी ने अपने जीवन में केंग्रन एक ही पत्र- 'माहित्य-गरेण' पा सम्पादन विया। यस्तुत पत्रवार वे दायित्व को समजते हुए और सदनुगार संख्व और पाठव की र्राच ना परिव्यार करने हुए पत्र का निधिवन् गस्पादन करना भी एक कना है। पत्र के प्रारम्भिक दिन हो मन्यादन की अग्नि-यरीक्षा के होते हैं। इस प्रकार यदि यह अपने गरनर कर्तस्य भार ना ठीर प्रकार ममायोजन न नर मना ता वह अपने नार्च्य से च्युन् तो होता ही है, उमना पत्र वा तो दूर जाता है मा दनवन्त्री का प्राध्यम बनगर अन्यात्म्यवर वातावरण पैश चरना है। माहित्यक प्रमुनियों के प्रेरक महारुधी आचाय प० महायीरप्रमाद डिवेदी ने 'माहित्य-गरेप' ने जुलाई १६३७ ने प्रयम अस म--

'साहित्यस्य समुप्रति सीवाना रजन समा बृत्वा साहित्य सदेश निष्ठाय शरवां शतम् ।'

की सगत प्रामना की थी। प्रमानना की बाल है कि बाबूजी की निष्ठा और कुणलतापूर्ण निर्देशन मे पत्र ने जिन रीति-नीतिया को अपनाया उनपर चलकर वह आज भी माहित्य का भारका गाहित्यिक जनना तक अप्रतिहत गति ने निरन्तर पहुँचा रहा है।

पत्र की मीति--'माहित्य-गदण' को 'साहित्यिक-मुर्काच प्रगारक मासिक पत्र' के रूप मे प्रारम्म निया गया था जिससे बनिया, कहानी तथा आलोचनाएँ छापी गईं, रिन्तु सितस्वर १६३७ ने अब में सम्पादन जी ने 'सामधिन प्रसय' जीपेंत्र ने अवर्गन एन टिप्पणी दी जिसने अनुसार पत्र की नीनि में परिवर्नन वियागयाऔर कविता तथा कहानी का त्याग कर

कवन आलोचना को ही 'साहित्य-मंदेण' मे प्रथय देने का संकल्प किया गया। इसके वाद वावूजी वरेण्य साहित्यकारों से पत्न के सुधार के सम्वन्य मे मुझाव देने का अनुरोध किया। इस सम्वन्ध में प्राप्त हुए सुझावों का उन्होंने स्वागत तो किया किन्तु डा. वासुदेवणरण अग्रवाल के कितपय सुझावों से असहमत होते हुए उन्होंने अपना संकल्प पुन: इहराया—"साहित्य सन्देण आलोचना प्रधान पव है.... अधिकांण वहें पवों की तरह 'साहित्य सदेण' विश्व भर की समस्त समस्याओं को अपने कलेवर मे धारण करने की मामर्थ्य नहीं रखता। वह तो एक क्षुद्र प्रयास है और एक दिशा में अपनी मारी क्षुद्र णिक्त लगाना अच्छा समझता है।" यद्यपि इसके वाद भी नवस्वर १६३७ तथा अप्रैल १६३६ के अंकों में कुछ कितताएँ छपी किन्तु उसके वाद से तो 'माहित्य संदेण' पूर्णत: आलोचना प्रधान पत्न वन गया जिसमें माहित्यकारों के कृतित्व—किवता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि—के सम्बन्ध मे विश्लेपणात्मक एव आलोचना-प्रधान निवन्ध छापे गये।

आलोचक एवं सम्पादक-पाठको तथा लेखकों को किसी भी प्रकार का भ्रम न हो इमलिए वावू गुलावराय जी ने 'आलोचक के कठिन कर्त्तव्य' की ओर घ्यान दिया और व्यक्तिगत राग-द्वेप को नगण्य मानकर मच्चाई और ईमानदारी से ग्रंथो की आलोचना की। पं शुकदेविवहारी मिश्र ने अपने ग्रथ 'मिश्र-वंधु विनोद' की प्रतिकूल आलोचना का भी स्वागत किया और इसे 'विचार स्वातव्य' का ही लक्षण माना।

अपने मम्पादकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए सितम्बर १६३७ के अंक मे बाबूजी ने किसी भी आलोचक के मत से सोलह आने सहमत न होते हुए भी उसकी लिखी हुई आलोचना को अविकल रूप से छापने का निण्चय प्रकट किया। वह भी केवल एक ही निण्चय पर कि लेख मे कोई बात शिष्टता के विरुद्ध न हो। बाबूजी स्वयं किसी भी प्रकार के बाद-विवाद के हामी न थे फिर भी उन्होंने अपना अभिमत प्रकट किया—"यदि कोई ग्रंथकार महोदय यह समझें कि उनके माथ अन्याय हुआ है तो हम प्रत्यालोचना भी छापने को नैयार रहेंगे।" अपने इस कथन को उन्होंने अंत तक निभाया।

अपने पाठकों के साहित्य के नये प्रकाशनों से निरंतर अवगत कराते रहने के लिए वायूजी ने 'अपने सम्बन्ध में' शीर्षक के अंतर्गत एक विसूत्ती फार्म्ला प्रकाशित किया जिससे 'साहित्य-सन्देश' को अधिक सुरुचि सम्पन्न बनाया जा मके ।

उन्होंने 'माहित्य-सन्देश' में कितपय स्थायी स्तम्भ 'हमारा मामिक साहित्य', 'साहित्योद्यान की झलक', 'मासिक मुपाठ्य सामग्री', 'साहित्य समाचार,' 'सामियक प्रसंग', 'पते की वातें आदि प्रारम्भ किये जिनसे पाठकों को हिन्दी साहित्य की विभिन्न गतिविधियों एवं उनकी कार्य दिशाओं का ज्ञान हो सके। 'साहित्य परिचय' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों की आलोचना उसी विषय के अधिकारी विद्यानों से कराई जिससे पुस्तक का सही मूल्यांकन हो सके। इसके अतिरिक्त 'साहित्यक पत्न' शीर्पक से एक नई विधा का श्रीगणेश किया जिसमें आलोचना एवं साहित्य के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र और श्री गुलावराय तथा श्री जैनेन्द्रकुमार और श्री रामकुमार वर्मा के प्रश्नोत्तर दिये गये।

कलाकार के प्रति उनका दृष्टिकोण-सच्चे कलाकार को झूठी प्रणंसा के लालच में न

भटन जाना चाहिए, अन बाबूजों को स्पष्ट राय थी हि ' पाठन की अपक्षा नियम मा
अधिक उत्तरवादित्व है बग्रांकि उनका स्थान शिक्षां को है। पाठारों की बाद पान के निए,
बहुन में नेखक अपने परिमाण म नीने पुर नाम है और ठट्टर मुहानी माहित्य की रकता करते
हैं। मच्चे नताकार को न ना एक्टरना उचेंचा उठ जाना चाहिए हि उसरी हिन जनना
के निए, एक्टर कुट हो आप और न इनना नीचा थिर जाना चाहिए हि उसरी हिन जनना
में मुठ भी महास्तान न द भने। उम जनना को गाथ सेक्टर आगे बटना चाहिए। त्रिक्टर
और पाइन की पहिल्ला जा जा नाम्य हाना है नभी माहित्य की बुद्धि होनी है। हमती गुणी
बनात के माथ पुणवाहक बनान को भी आजभ्यक्ता है। 'टम उद्देश्य हीए की लिए जुणी
तवार के पाद दिनाया कि हमाना अविदेश के बन आधुनिक माहित्य की चाहि की निही है, हुमै
प्राचीन माहित्य की चर्चा के समाना विकास के माहित्य की चाहि की नहीं है, हुमै
प्राचीन माहित्य की चर्चा करके समाना बना के माहित्य—बान-माहित्य, प्रीप्त माहित्य
कीरनी-माहित्य, हास्य-व्याय-माहित्य आदि की नहीं है, उनकी पुनि करने के निग भी उन्होंने
सीमण करना अवधिन विकास

रती प्रतार उन्होंन हिन्दी माहित्य वा आतोचनात्मत इनिहाम वी भी आतोचना गी
—"कुछ नागा वी दृष्टि से इमसे किनार नवा मनुसन का अभाव है। निगी को आवण्यकना
में कम और निगी को अधिक विस्तार देना उनका मुख्य दोग है। यह बात अवस्य माननी
पडेगी दि दक्ते किन्तुन वणनो से वभी-नभी पाठन यह भूव जाने हैं कि वे इतिहास पद रहे हैं या

आलोचना ग्रंथ। इस ग्रंथ में संश्लेषण और प्रवृत्तियों के अध्ययन की कमी नहीं है, तथापि इसका झुकाव विश्लेषण की ओर अधिक है।"

आलोचना के मान-दण्ड—साहित्य की विविध विधाओं की आलोचना के मानदण्ड स्थिर करने के लिए वावूजी ने स्वय लेख लिखे और अधिकारी विद्वानों से भी लिखवाए। उनका कहना था कि आलोचना के भी कुछ ऐसे स्थिर मानदण्ड निष्चित होने चाहिए जिससे किसी भी रचना का सही मूल्याकन हो सके क्योंकि जिस रचना पर एक आलोचक ६५ प्रतिणत अंक दें, दूसरा उसे ५ प्रतिणत के योग्य समझे तो ऐसी दणा में आलोचना का क्या मानदण्ड रहेगा? लेखक और उसकी कृति के साथ ईमानदारी और सचाई से न्याय किया जाना चाहिए।

वाबू गुलावराय जी का निश्चित मत था कि साहित्य के आलोचक को णिष्ट होना चाहिए। मतभेद का होना तो स्वस्थ मनोवृत्ति का ही निदर्शन है, परन्तु गाली-गलौज और मतभेद मे वड़ा अन्तर है। 'साहित्य-सदेश' में प्रकाणित आलोचना और प्रत्यालोचनाओं मे उन्होंने सदैव विनम्र दृष्टिकोण रखा और किसी के प्रति कभी भी दुराग्रह प्रकट नहीं किया।

उपर्युक्त विवरण से यह सुस्पष्ट है कि वावूजों का सम्पादक-व्यक्तित्व वड़ा ही सौम्य, विनम्र, राग-द्वेप रहित निष्पक्ष आलोचक के रूप मे नीर-क्षीर विवेकी हंग की भाँति दिखाई देता है। उन्होंने छात्नोपयोगी पाठ्य-पुस्तकों में बोधगम्य सामग्री संकलित करके उनके ज्ञान-विज्ञान के मानसिक क्षितिज को विस्तीण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है साथ ही सुविज्ञ एवं प्रबुद्ध साहित्योन्मुखी प्रवृत्तियों को अध्ययनशील विद्यार्थियों के लिए विचारपूर्ण, गम्भीर, विश्लेपणात्मक मौलिक निवन्धों के द्वारा जो दिशा-निर्देश किया है वह निश्चय ही आचार्य श्वन्त की समीक्षा-पद्धति की दिशा को प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सक्षम है।

थी गोपालप्रसाद स्वास

लेखक के रूप में

वार्ती प्रतन लेखन व । गया का क्येय जैसे समुद्र में मिनना है, बैंगे ही उनका विद्यास क्येय लिखना हो था। वह नैयय परिवार में उत्थन हुए थे। द्वारपुर महाराज के प्राइवेट मेनेटरी रह चुके थे। चाहने ती बोई भी अक्छा गोजगार अपना सबने थे। परनु उन्होंने नेवान-बृति हो चुके थे। प्यासाम मन्नोप वे सिद्धान्य पर नेपान से जो मिल जाता, उस पर ही अपनी मुकर बरते थे।

राजूजों की दिन-वर्षों भी नेपनमय थी। यह उनना ही पड़ों जितने से उन्हें सेवन में महायता मिलती। यह उतना ही साते जिससे सिवाने में उन्हें ताजयी प्राप्त हो सके। यह दिना ही साते जिससे सिवाने में उन्हें ताजयी प्राप्त हो सके। यह दिना ही जाती कि सिवाने में यबादद न हो। उन्हों पत्र पिकाओं, मन्मादकों और प्रमापनों से उनना मन्या पहार, जो उनका निम्मा हाप दें। अर्थों के जगन-व्यवहां प्रमुख्त स्वता में अपने मन्या हाप दें। अर्थों के जगन-व्यवहां प्रमुख्त स्वता से अपनी पोस्टन बनाव न जुलि अपनी पिकान-स्वता को बद सहीं विया। पूरे पवास वर्ष तक वह निपाते ही गए। पवास-माठ से कम पुस्तक उन्होंने नहीं निया। पूरे पवास वर्ष तक वह निपाते ही गए। पवास-माठ से कम पुस्तक उन्होंने नहीं निया। पूरे पवास वर्ष तक वह निपाते ही गाए। पवास-माठ से कम पुस्तक उन्होंने नहीं निया। पूरे पवास वर्ष तक वह निपाते ही गाए। पवास-माठ से कम पुष्ट जाव का स्वता होना है कि बानूबी इनना बृहद, इनना विविध और ऐसा निशन्द की लिख गए ए

जनने लिखने का तरीका भी निराला था। रही वागज हो, बच्चो की स्कल की कार्पियों हो, दुवे हुए गोट्स हो, विज्ञानियों के धाली पूरट हो, गर्ज यह वि जो भी मामने बासा, उस पर वे लिखना कुछ कर देने थे। लिखने के लिए सादे या विशेष कागज शायद ही उन्होंने कभी खरीदे हों। यही हाल कलम-दावात का भी था। न उनका कोई अपना पेन था, न अपनी दावात। लिखने का कोई अपना कमरा भी उन्होंने नहीं वनाया था। छोटे-छोटे वच्चे मेज-कुर्मियाँ लगाकर स्कृल का काम करते थे और वावूजी वड़े-बड़े ऐतिहासिक ग्रन्थ अपनी खाट पर बैठकर लिखा करते थे। उनके लिखने का कोई समय भी न था। मुबह, दोपहर, णाम, रात जब जैसी आवश्यकता हो और जहाँ ध्यान जम जाये, वहीं जम जाते थे।

उनके वड़े-वड़े ग्रन्थों में सभी पंक्तियाँ उन्हों की लिखी नही होती थी। कभी-कभी वह अपने मित्रों और शिष्यों से भी मदद ले लिया करते थे। वह उन्हें वता दिया करते थे कि अमुक विषय पर यह लिखना है और इस सम्बन्ध मे अमुक-अमुक पुस्तक से यहाँ-यहाँ महायता मिल सकती है। लिख देने पर वह स्वयं उसे देखते थे, ठीक करते थे और कभी-कभी तो लिखे हुए को पूरा-पूरा वदल भी देते थे। उनके कई ग्रन्थों में ऐसी छोटी-मोटी सेवाएँ करने का मुयोग मुक्ते भी प्राप्त हुआ था। ये अमूल्य सेवाएँ वड़ी सुखद और ज्ञान-वर्धक हुआ करती थी। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला करता था। वावूजी के सौम्य-मम्पर्क में आने का मुयोग तो इनसे मिलता ही था।

वावूजी के लेखन से कम्पोजीटर घवराया करते थे। कागज ही नहीं उनकी लिखावट भी अस्त-व्यस्त होती थी। दोनों तरफ के हाशियों का उपयोग भी वह लिखने में वाक्य के वाक्य वढ़ाकर किया करते थे। कोई नई वात सूझी और उन्होंने पलट कर पुराने वाक्य के साथ नया वाक्य और जोड दिया। पन्ना सीधा भी लिखा हुआ करता था और उल्टा भी लिखा हुआ करता था। आड़ा भी लिखा हुआ करता था और तिरछा भी। हमेणा स्याही से ही नही, ये परिवर्तन और परिवर्द्धन पेन्सिल से भी किए जाते थे। यह सिलसिला पाण्डुलिपि में ही नही, वावूजी अन्तिम प्रूफ तक में भी परिवर्द्धन करते रहते थे।

वात यह है कि वे बास्तव में ज्ञान के भण्डार थे। जब किसी विषय पर लिखने वैठते, तो सूक्तियाँ, पद, ज्लोक, देशी-विदेशी विद्वानों के विचार और अनेकानेक मौलिक भाव उनके सामने उपस्थित होते जाते थे और उदार भाव के वाबूजी किसी को भी उदास करना नहीं चाहते थे। उनके कुछ मिल इम लेखन-शैली का अक्सर परिहास उड़ाया करते थे, वाबू जी के पीछे भी और उनके सामने भी। पर उन्होंने ऐसी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। एक वार उन्होंने मुक्से कहा था—"लोग किसी लेख या पुस्तक को भाषा या शैली के लिए नहीं पढ़ते, रचनाएँ हमेशा ज्ञानवर्द्धन और सिद्धान्त समर्थन के लिए पढ़ी जाती हैं। मेरे पास जो कुछ है, उसे में सहज रूप से पाठकों के सम्मुख रख देता हूँ। सार-असार देखना उनका काम है।" वाबूजी ने जीवन में किसी का उग्र विरोध नहीं किया। अपने विरोधियों का भी नहीं। वह विरोधियों मे भी सद्गुण खोजने के अभ्यासी थे। किसी लेखक या पुस्तक मे उन्हें कमी नजर आती, तो उसे कहने से पूर्व वह उस व्यक्ति या रचना के गुणों का पहले वर्णन करते और विरोध करते दवी जवान मे ऐसे कि—"यदि ऐसा हुआ होता तो अधिक अच्छा था।"

वावूजी की इसी वृत्ति के कारण हिन्दी समालोचना में एक नई समीक्षा-पद्धित का जन्म हुआ। इसे लोग गुलाबरायी भैली या समन्वय-पद्धित कहने लगे। इसमें न प्रवल समयन न उप विरोध, सुनी नी वर्षा अधिन, दोषो ना ने उस दिस्दनन। उद्देश्य सेखक ना प्रोमाहन और पाठका को नृति ना परिचय। 'साहित्य-सन्देन' न उनने निर्देशन भें द्वी पढ़ित नो स्वीनार निया या। साहित्य-सन्देन' हो नहीं बादूबी ना समस्य देखन और जीवन दयन भी दमी अनी ना है। उनना मन चा नि नेयक को मनापही नहीं केला वाहिए। तप विचान ने लिए उस अपने जात-च्याट होया खाने रखे चाहिए। मनवाद नो मुदाबही नमी भी नन्याचात्री और थेयन्त्रन लेखन नहीं हो सन्ता। बादूबी ने समन नेयन ना निचोड अपन दो पढ़ित निया आप तो ने हैं — 'नन्याच और थेय' निस्ता देह उन्होंन हमारे माहित्य का बन्याच विचा और थेय में मारी यन ।

35

डा. वासुदेवशरण अग्रवाल

हँमुखी साहित्यिक

वाबू गुलावराय जी से मेरा पहला परिचय सन् १६३४-३६ के लगभग हुआ। मैं उस समय मथुरा संग्रहालय में अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था और वावूजी आगरे मे अध्यापन कार्य करते थे। आगरे के वहत से नवयुवक साहित्यिक मधुरा आकर मिलते-जुलते रहते थे। उनके मुख से प्राय: वावू गुलावरायजी के यण और मधुर व्यक्तित्व की चर्चा सुनने को मिलती थी। लगभग उसी समय मेरे परामर्श और प्रेरणा से व्रज के उत्साही साहित्यिक कार्यकर्ताओं ने व्रजसाहित्य मण्डल की स्थापना की। उसका कार्य वेग से चलने लगा और उसकी एक जाखा आगरे मे भी स्थापित हुई। आगरे मे इसके मुख्य कार्यकर्त्ता और प्रेरणादायक स्रोत बाबूजी ही बने। साहित्यिक नेतृत्व की मशाल उन्हीं के हाथ मे थी। उनके भीतर और बाहर ऐसा मिठास था जो नए आते हुए साहित्यिकों को न केवल आगरे में किन्तु मथुरा से भी अपनी ओर खीच रहा था। उन्हीं में श्री महेन्द्र, नगेन्द्र और मथुरा के सत्येन्द्र जी भी थे। इन सबसे मिलकर मुक्ते बहुत सुख हुआ। उस समय त्रजसाहित्य मण्डल के कार्यकर्ताओं में हार्दिक श्रद्धा का भाव या और नया साहित्यिक उन्मेप निर्माणात्मक प्रवृत्ति को लेकर चल रहा था। एकं दूसरे के प्रति आस्था और प्रेम था। वे चाहते थे कि वजसाहित्य मण्डल को रचनात्मक प्रवृत्तियों से भर दें। मण्डल के कितने ही कार्यकर्ताओं के नाम इस समय मेरे मन में आ रहे हैं और उनके उमड़ते हुए उत्साह का स्मरण करके में गद्गद् हो रहा हूँ। श्री मास्टर कामेश्वरनाथ, पं. जवाहरलाल चतुर्वेदी, जोशी वावा, राधेश्याम, बाबू वृन्दावनदास, श्री प्रभुदयाल मीतल

मी हमारे सहयोगियों से थे। मण्डल के परिवार की अन्तरण सदस्यता के लिए साणे लालायित रिगाई पहते थे। मावजनिव क्षेत्रों से वार्यकर्ती भी मण्डल से आयं। पनरन्न स्थुम और जागरे से माहित्यन मानुय ने नए इयाँन होने लगे जिनके लिए इन में मार्ग्यतिक भूमि गर्दा से प्रिव्ध क्षेत्रों मार्ग्यतिक भूमि गर्दा से प्रिव्ध क्षेत्रों मार्ग्यतिक भूमि ने से मने में जब जनपद का जे स्थार क्षेत्र के लिए इसे से मार्ग्यतिक भूमि ने साथ से मार्ग्यतिक स्थार दिवाई पर कहा है। एम बार उपी मार्गियत मण्डली में मार्ग्यतिक मण्डली में मार्ग्य से लोग ने स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार का स्थार से मार्ग्य से मार्ग्य के ने स्थार के से मार्ग्य के स्थार के स

ाप बार मा स्थाप मुने आ रहा ह जब आसरा ने एर पालिज की ओर से एक गोधी उद्यानपाता ने निए सभूग आई, उससे मेरे पूराने परिधम सित्र और बासू भी प्रणाम प्रप्त और दो हिए से पूर्ण को पर हो कि से हिए से प्राप्त के सित्र की स

आलोचना-साहित्य में वृद्धि हुई है। गोध परक आलोचना में भी सैद्धांतिक वैभिन्य मिलता है। अन्य भाषाओं की नवीन आलोचना पद्धित एवं विचारधारा से प्रभावित होकर कश्मीरी आलो-चना में भी पाण्चात्य और पौर्वात्य समालोचना का समन्वयात्मक रूप दृष्टिगोचर होता है।

गत तीन-चार वर्षों से कश्मीरी भाषा में जिस नये साहित्य की रचना हो रही है, उसकी ओर आलोचकों का अधिक ध्यान नहीं गया है। कश्मीरी नई कहानी और नई किवता का नामोल्लेख मान करके आलोचकों ने उन्हें उतना महत्त्व प्रदान नहीं किया है। यह एक बहुत बड़ी कभी है जिसमें कश्मीरी आलोचना का विकास पिछड़ा हुआ है। भारत की अन्य समृद्ध प्रांतीय भाषाओं की भांति आधुनिक कश्मीरी लेखन में भी कई उल्लेखनीय परिवर्तन आ चुके है। कश्मीरी में यद्यपि अपेक्षाकृत कम कहानियाँ लिखी जा रही है, किन्तु वे मध्यवर्गीय जन-समाज की विविध समस्याओं, मानसिक उलझनों एवं वदलते युगवोध का प्रतिनिधित्व करती हैं। नये कश्मीरी कहानिकारों में सर्वश्री अली मुहम्मद लोन, अख्तर मोही-उल-द्दीन, बन्सी निर्दोप आदि की कहानियों की शैली हिन्दी की साठोत्तर कहानियों की भांति विल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। इसी तरह प्रगतिवादी किव सर्वश्री दीनानाथ नादिम, रहमान राही, शम्भुनाथ मट्ट 'हलीम' तथा अमीन 'कामिल' की नवीन रचनाओं ने कश्मीरी की नई किवता को अधिकाधिक विचार प्रधान बना लिया है। यही स्थित रेडियो-रूपकों एवं एकांकी-नाटकों की है। इस तरह कश्मीरी आलोचना में उस नवीन आलोचनात्मक विवेचना की कभी अनुभव की जाती है जिससे कश्मीरी की नवीन रचनाओं को सफलतापूर्वक परखा जा सके।

धरानल पर विवि की भावनाओं का अवलोकन एवं माहित्यिक निवेचन सरलतम ढंग में प्रस्तून निया जाता है। विदेशी पराधीनता ने भारण नवनीरी नाव्य के दूसरे और तीसरे दौर में अधिवाग पविधो की मूल प्रेरणों को आलोवक ने जन-समाज के दुःख-दर्द, साप्ताजिक युष्ठा, घटन, अ तर्पोडा आदि को ही स्वीकार किया है। श्री 'बाजाद' साहित्यिक और साम्कृतिक परम्परा को मुरक्षित रखने के पक्षपाती हैं। नवे और पुराने माहित्य के पारम्परिक सम्बन्ध के बारे मे जापना कहना है—"अदव मी इनमान की जियगो के माय-माय दमकी हर मित्र न ुमें रूप बदनता रहा है, मगर हर नवे अदव का पुराने अदर के माथ गहरा रावना (मम्बन्ध) होता है।" यही तथ्य प्रगतिवादी समीक्षा ने लिए स्वीनार्य हा मनता है। मनाज और माहित्य के निकटस्य और अभिन्न सम्बन्ध को दर्पि में रखकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि सामा-जिन परित्रेक्ष्य मे की गई साहित्य की आलीवना ही सच्ची आलोचना है। जहाँ नम्र एव भावपतापूर्ण शब्दा मे थी 'आबाद' विमी सकि की मुदम में मुदमतर भावताओं के सम्बैदण एवं बिम्ब-योजना की चर्चा बनने हुए अपने निजी कवि-हृदय का परिचय देते हैं, वहाँ कश्मीर के पराधीन काल में जानक-वर्ग द्वारी कम्बीरी भाषा-माहित्य की उपेक्षा एवं माहित्यकारी की चाटुकारिता पर वे कठार अन्दों से स्थम्य करते हुए दिखाई देते हैं। सक्षेप में, सफल आलीवना के लिए जिन पैनी दिन्द एवं अपने भाषाधिकार की अपेक्षा रहती है, थी 'आजाद' की आलोचना-पद्धति में उनका यथीचित परिचय मिल जाता है।

थी पृष्ठीनाथ 'पुण' ते 'जण्मीरी भाषा और माहित्य' नाम की हिन्दी पुस्तिका में करमीरी भाषा और माहित्य पर आनोचनासक विश्यम दृष्टि हानने का प्रयस्त किया है। श्री शम्मु नाम मुट्ट 'ह्वांम' के 'नेख 'कण्मीरी भाषा और माहित्य' से अधेशाइन विन्यारपूर्वक विश्वका प्रस्तुत की गई है। इस्त से अवकान इन्यार 'हर्टर' भी कमीरी भाषा और माहित्य में सम्बन्धित आतोचनासक पुस्तक निख रहे हैं। उनकी पुस्तक वा प्रयम भाग प्रकाशित हो चुको है। कमीरी भाषा में पिहासिक गमालोचना की इंग्टि से संदक्ष का प्रयस्त बराइनों है।

कसीरी आलोबना भी अपरिपदक्ता एव अपूर्णता ने इधर गत वर्धों में कई मोध-कसीमी ना ध्यान अपनी और आहण्ड विचा है। वश्मीर विव्वविद्यालय की एम ए हिन्दी उपाधि मापेस वश्मीरें, नांग और माहित्य से मम्बधित कई मण्ड मोध प्रमेश प्रमूत प्रमुत हिन्दू आ न्यू हैं। इना हं, नहीं वश्मीरें और हिन्दी की प्रमूत लीतिक एव माहित्य धारानों से वर्द तुलनास्मर अध्ययन विनिध्न विव्यविद्यालयों की पी एच डी उचाधि हेतु प्रस्तुत किये जा चूरे हैं। श्रीमनी मोहिती कील ने क्यीर और स्तंसकरी, श्रीमती इच्छा कार्म ने क्यमीरी और हिन्दी सत नीय परस्पा, जवाहर हण्डू ने 'क्योरी और हिन्दी कोश-पोली' तथा और र कील ने क्यमीरी और हिन्दी रामक्या वार्ख के तुलनारसक अध्ययन प्रसुतः किये हैं। प्रमुंग क्योर

प्रमावित प्रमावार पत्र) १६ जुलाई १९४४ ई०--- प्रव्हुल अहद आजाद का लेखा

है। प्रकाशित कृतियों में से मुख्य हैं—'आजाद', 'महजूर', 'अब्दुल अहाद नादिम', 'हब्बा खातून', 'लल छद', 'हकानी', 'मकवूल कालवारी', 'परमानंद', 'रमूल मीर', 'शमस फ़कीर' और 'वहाव परे'। इनमें किव-विशेष की जीवनी, काव्य की विशेषताओं का संक्षेप में परिचय देते हुए उदाहरणस्वरूप कुछ रचनाओं का उदूं में अनुवाद किया गया है। कलचरल अकादमी ने इसी तरह कश्मीरी में 'दलीला' (कश्मीर की लोक-कहानियाँ), 'कोशूर मरगम', 'महमूद गामी', 'मूफी शायर', 'प्रकाश रामायण', 'वहीं उल्ला मत्तू' आदि शीर्षक से कुछ पुस्तके भी सम्पादित करायी हैं। इनकी भूमिकाएँ भी आलोचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है। उपरिलिखित पुस्तकों की भूमिकाओं से किव-विशेष आदि रचनाओं का परिचय-मान्न प्राप्त होता हैं। जिनके संगठनात्मक रूप में ही कश्मीरी भाषा-साहित्य की विविध धाराओं का प्रिचय मिल सकता है।

कण्मीरी भाषा और साहित्य से सम्बंधित दोनों देशी और विदेशी समालोचकों के लेख विभिन्न पत-पित्तकाओं एवं पुस्तकों में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और कश्मीरी भाषा में प्रकाशित हो चुके हैं। विदेशी आलोचकों ने अधिकतर कश्मीरी भाषा एवं व्याकरण से सम्विध्यत आलोचना-त्मक लेख लिखे हैं। इधर कुछ वर्षों से कश्मीरी भाषा और व्याकरण से सम्विध्यत आधुनिकतम. भाषा-विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाने वाला शोध-कार्य महत्त्वपूर्ण है। इस दिशा में डा० प्रज बी. काचक तथा डा० प्राणनाथ 'तिसल' के प्रयत्न सराहनीय हैं। कश्मीरी साहित्य की विभिन्न धाराओं की आलोचना पद्धित स्वतंत्रोत्तर काल में वित्कुल बदल चुकी है। परम्परागत सैद्धांतिक आलोचना एवं सीमित परिधि से मुक्त होकर जिन आलोचकों ने नये ढंग से समीक्षा लिखने का प्रयत्न किया है, उनमें प्रो० मोहीद्दीन हाजनी, डा० रहमान राही, श्री शम्भुनाय भट्ट 'हलीम' और श्री अमीन कामिल को अधिक सफलता मिली है। नये आलोचकों का दृष्टिकोण अधिकतर प्रगतिवादी ही है।

कश्मीरी आलोचना का नव-परिवर्तित सैद्धांतिक रूप हमें कश्मीरी भाषा और साहित्य से सम्बन्धित आलोचना-ग्रन्थों एवं नये शोध-प्रवन्धों में ही सुचारू रूप से मिलता है। स्व० अब्दुल अहद 'आज़ाद' ने अपनी पुस्तक 'कश्मीरी जवान और शायरी' में कश्मीरी भाषा और काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 'आज़ाद' पश्चिम एव पूर्व की आलोचना पद्धित से मुपिरिचित हैं। वास्तव में कश्मीरी की आधुनिक समालोचना का प्रारम्भ भी सुचार रूप से उनकी ही पुस्तक से हुआ है। उर्दू के प्रसिद्ध आलोचक डा० शकील-उल-रहमान के विचारानुसार अब्दुल अहद 'आज़ाद' आलोचना-पद्धित में उर्दू के समालोचक मुहम्मद हसीन 'आज़ाद', शिवली' और 'हाली' से प्रभावित हुए हैं। अशे आज़ाद ने कश्मीरी के विभिन्न कवियों की रचनाओं की आलोचनात्मक विचेचना तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरण को दृष्टि में रखकर की है। किव की मूलभूत प्रेरणाओं एवं रचना-प्रक्रिया को समझने के लिए किव के समसामियक सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण को समझना अनिवार्य होता है। काव्य की पृष्टभूमि के

१—देखिए—कश्मीरी जवान और शायरी (लेखक-अब्दुल अहद आजाद) भाग १, भूमिका पृ० १६।

आरिम्मक काव्य विदेशी शावन की नटु आलानना राष्ट्रीय भावनाओं एव स्वदेश प्रेम में ओत-प्रात है। राष्ट्रीय भावनाओं एव देश-प्रेम नी स्वतंत एव सफ्न अभिव्यक्ति में 'महतृर' के प्रचात अब्दुल अदृद 'बाजाद' ना नाम उन्नेचनीय है। आधुनिन नाम में हो बम्मीरी भाषा में पद्य के अतिरिक्त यह की मसी माहित्यक विधाओं—कहानी उपन्याम, एकाकी-नाटक, निवध आदि लिखे आने लगे। स्वतंत्रीतराव्य वेक्सीरों भाषा की नई गंजात्मक साहि-विक विद्याओं को नंसकी सफ्नाना मिनी है।

वक्मीरी भाषा और माहित्य के उपर्युक्त मक्षिप्त परिचय के पश्चात् कमीरी आसोचना में जियब में विचार विया जायगा। प्राचीन वाल में वश्मीर संस्कृत-आनीवना का प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका है। कम्मीर के मुप्रमिद्ध माहित्यासाचमा आनदमधेन, क्षेमे द्र, करूला, जिल्हान, सामदेव, अभिनवगृप्त, मन्मट आदि वा मन्द्रत माहित्यालावना में महत्वपूर्ण न्यान है। मन्त्रिम शामन काल में कश्मीरी आलोकता का पुकाब मस्तृत की अपेक्षा फारमी काज्यालोकता के प्रति रहा। अधिवनर बण्मीर वे आलोचक कर्मीरी भाषा माहित्य के प्रति उपधा दर्शा कर फारमी नाच्य रचना नी 'प्रशस्तिया गाने' में निमान हुए। फारमी नाव्य-शैती से अदर्शिव प्रभावित हार वश्मीरी बाव्य की रचना भी उन्हीं निद्धानी एवं प्रचलित मान्यनाओं के आधार गर हुई। बम्मीरी नामा में बॉनत नज्मा, गजनो एवं ममनविया आदि बादर-मीनियों का फारमी काय-गैतियों के मृतिश्चित मानदण्डों ने धरधा जाता था। कप्रमोरी में काव्य-रचना के तिए फारमी नाव्य गैनी ना ममुनिन ज्ञान होना परमावण्यन समझा जाता था। मुस्लिम निवयो ही ने नहीं प्रस्तृत हिन्दू मिवयों ने भी अनेव धार्मिक एवं पौराधिक आख्याना की रवना फारसी की काव्य-मीतिया की दृष्टि में रख कर की है, यदापि उनकी भाषा अधिकतर सस्हतनिष्ठ करमीरी पाई जानो है। उनन काल में कश्मीरी भाषा-माहित्य में मम्बद्धित आलोबनाएँ फारमी भाषा म ही निधी जा चुनी हैं। इन आलीवनाओं का महत्व के बन बक्मीरी और फारमी की काट्य-र्गिनियों की तुसनारमक विवेचना की दृष्टि से अधिक है। वास्तव में कम्पीरी आलोचना का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। आधुनिक काल में ही पहली बार कम्मीरी भाषा और साहित्य से सम्बन्धित आलीवना कथिन भाषा-साहित्य की समयने और उसकी आर प्रेरित , बारने में सहायक निद्ध हुई है। स्वनशांतर काल में आलोबना की विधियों में वैविध्य और विस्तारपूर्वं विवेचना दृष्टिगोचर होनी है। अब तक प्राप्त कश्मीरी आलोचना के तीन प्रमुख रूप मिलते हैं--मन्यादनो द्वारा लिखी गई प्राचीन नाव्या की भूमिनाएँ, भाषा और साहित्य म सम्बन्धित स्वतत्र रूप में सिखे गये वालीबनात्मन लेख तया बालीबना-प्राय और शोध-प्रवस्य ।

कम्मीरों माया के बहुत ही कम आवीन कान्य-प्रस्त्य अब तक सम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं। बाठ प्रियमेंन में भूगाम रामायण' मितव्यित्या' और 'लल-वास्य', मान्टर जिन्दा कील ने परमानद के मजन नोमन-निपि में मम्पादित किये हैं। उनन एवतामा का अवेदी अतुवाद भी निया प्या है। बाठ प्रियमेंन की आवीचनारण मुक्तिमाओं में सतीप में कि और पुनि का पत्रिया मात्र मिल जाता है। कम्पीर करवरण जकारसी ने कई युन्नक मस्पादिन करामी एवं समृद्ध रूप मिलता है, जो जैनलाबुद्दोन 'वड़शाह' (शासन काल १४२०-१४७० ई०) तक खूब पनपा। 'वड़शाह' के शामन-काल अनंतर प्रसिद्ध कश्मीरी किव युद्ध भट्ट और सोम पंडित ने क्रमश: 'जैना-विलाम' और 'जैना चरित' की रचना की। 'वड़शाह' के शासन-काल के पण्चात् फारसी के राज्य-भापा वनने पर कश्मीरी भाषा को शासक-वर्ग की ओर से कोई प्रोत्सा हन न मिला। कश्मीरी के लब्ध प्रतिष्ठित स्थान पर फारसी आसीन हुई। कश्मीरी साहित्य-कारों ने अपनी मातृभाषा से किनारा करके 'फारसी' मे ही लिखने मे अपना गीरव समझा और कश्मीरी को गंवारु भाषा की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस काल की अधिकाश रचनाएँ अशिक्षित, अर्द्धशिक्षत एवं कृष्ठित वर्ग के अपरिषक्व उद्गार मात्र है जो किसी भी साहित्यिक समृद्धि को प्राप्त न हो सकी। उत्कृष्ट रचनाएँ जितनी भी लिखी गई, रचनाकारों को कोई प्रोत्साहत, न मिला और यही कारण है कि इस काल की अधिकाश रचनाएँ अशाप्त है।

हव्ताखातून (जीवन-काल १६ वी शती) के लोक-प्रसिद्ध गीतों की रचना से ही वास्तव में कश्मीरी काव्य-रचना का दूसरा दौर प्रारम्भ होता है। घीरे-घीरे कश्मीरी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव कम होकर फारसी का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ। अदूरदर्शी, स्वार्थी एवं ऐश्वर्य विलास प्रिय विदेशी शासकों के अत्याचार एवं शोषण से जनता के सामाजिक जीवन में उथल-पुयल मच गई। कश्मीरी भाषा फारसी के अनावश्यक वोझ से दवती गई। शासकों के भर-सक प्रयत्न से हिन्दू संस्कृति एवं दर्शन पर मुस्लिम मूफी-दर्शन का प्रभाव पड़ गया। प्रतिक्रिया-स्वरूप अधिकतर हिन्दू कवि परम्परागत संस्कृतिनष्ठ कश्मीरी मे ही लिखने लगे और दूसरी ओर मुस्लिम शायरों ने फारसीनिष्ठ कश्मीरी का दामन पकड़ लिया। विदृत्व-प्रदर्शन मान्न के लिए संस्कृत या फारसी-अरवी के किलिष्ट शब्दो के प्रयोग से कश्मीरी भाषा का मौलिक माधुर्य समाप्त हुआ। इस दीर में गीतों की रचना में 'हब्बाखातून' 'रोप-भवानी' (१६२५-१७२१ ई०) और 'अरिन्य माल' (१८ वी शती) तीन कवियित्वयों को जितनी प्रसिद्धि मिली, और किसी को नही। तीनों की रचनाओं में तत्कालीन जन-समाज की अन्तर्पीड़ाओं एवं घुटन की अभिव्यक्ति यथार्थ एवं सुचारु रूप में हुई है।

कश्मीरी साहित्य का तीसरा काल महमूद गामी (जीवन काल १७६४-१८४५ ई०) की काव्य रचना से आरम्भ होता है। प्रस्तुत दौर में फारसी भाषा-साहित्य का कश्मीर में काफी प्रचार-प्रसार हुआ। कश्मीरी किवयों ने न केवल फ़ारसी मसनवियों, गजलों और नज्मों के अनुवाद ही कश्मीरी पद्य में किये, अपितु कई फारसी काव्यों की रचना भी की। इस काल में कश्मीरी में गीतों की रचना की ओर किवयों का अधिक झुकाव रहा। महमूद गामी के अति रिक्त आलोच्य काल के प्रसिद्ध किवयों एवं गीतकारों में रसूल मीर, बुल्वुल 'नागामी', शमस फ़कीर, वहाव परे, 'नादिम', 'मिसकीन', वहाव खार विष्णु कील, कृष्ण राजदान, हैरत, परमानंद, मकबूल कालवारी आदि के नाम जल्लेखनीय है।

कश्मीरी में आधुनिक काल का प्रवर्त्तन 'महजूर' (जीवन-काल १८८४-१९४२ ई०) के काव्य से माना जा सकता है। आधुनिक काल में कश्मीरी भाषा-साहित्य में समसामियक भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य की सभी विशेषताएँ प्राप्य हैं। आधुनिक काल का डा॰ ऑकार कील

कश्मीरी आलोचना

कार्गीर पाटी मे बोनी जाने वाली प्राथा वश्मीरी भारत की १५ प्रमुख भाषाओं में सिनवाडी इसनी एक प्रधान उपभाषा है। वस्मू मान की गीय में, निरसी और रामन्त्री आदि प्राप्ता के प्रधान उपभाषा है। वस्मू मान की गीय में, निरसी और रामन्त्री आदि प्राप्ता को तिया पर भी इसना नार्भा प्रधान है। वस्मू मान के वहनम में बारे में विद्वानों में मनेव मही है। वहीं नार्मा के वहनम में बारे में विद्वानों में मनेव मही है। वहीं नार्मा के वहनम के बारे में विद्वानों में मानने हैं। अधिकतर विद्वान एव अमित्र आपा बीमांन कार्मा के स्वार्त के अन्तरान के बार कि है। अधिकतर विद्वान एव अमित्र आपा अमुक भाषार्थ वित्ती और 'बोहिस्तानों' हैं। वौनी पित्रहानिक एक भाषामत विवेचना की अस्य अमुक भाषार्थ वित्ति और 'बोहिस्तानों' हैं। वौनी पित्रहानिक एक भाषामत विवेचना से अस्तुन मत अधिक बीतिक और सम्मोजान अनी हो है। वो महत्त बेत का क्यार सस्टान कार्या अभाव स्वार्त्ता के उत्तर-भारत की नव विवेचित अस्य अपायों का अनव भी धीरे-धीर कम्बीरी-साथा पर पड़ा है।

रम्भीरी भारत नी एन बहुन प्राचीन नाया है, निन्तुं प्रार्टीम्सर माहित्य अनुपनन्ध होने वे बारण इसना प्रवम माहित्य-रनना-नान निर्धातिक वारता निर्धत है। शिनिवण्ड ने 'सहानव प्रवाम' (दनतावान १२ वी शती) में हमें वस्त्रीरी प्राचा के मुन्दर नमूने देशने को मिनते हैं तथा नस्त्रण की 'राजवरिणियीं' (रननावान १०४६ ई०) में बस्त्रीरी बस्तुआ और जातिक वे मीजिक नामी एव दुख क्यारी बावचा ना प्रयोग विचा गया है। प्रतिद्व सत नविद्यों जतावरी के 'बावों' व्यानुष्ट ऋषि (१४ वी सम्बी) के 'क्लोको' में वस्त्रीरी भावा ना उद्युख्ट

सहज मानव और महान् साहित्यिक

विव डा० (बावू) गुलावराय जी ने अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक हिन्दी सेवा की है । वे उन निःस्पृह साहित्य-सेवियों में थे जिन्होंने साहित्यिक कार्य को सेवा का मार्ग समभ कर मोत्साह काम किया है; जिनके सामने साहित्यिक-सर्जना ही एक मात लक्ष्य था, और सारी वाते आनुपंगिक थी; जिन्होंने अपने सहज स्नेह से नये साहित्यकारों का उत्साह-वर्धन किया और अनायास साहित्यिक कार्यकर्ताओं की गक्तिशाली टोली अपने इर्द-गिर्द बना ली। जिन दिनों उन्होंने साहित्य सर्जना का काम शुरू किया उन दिनों साहित्य-सेवा का कोई पूरस्कार नहीं था। जिन लोगों ने गंभीर विषयो पर पुस्तकें लिखकर हिन्दी को प्रभावणाली भाषा बनाया उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी नि:स्पृह सेवावृत्ति का एक उदाहरण मुझे सन् १६४० में मिला। मैं उन दिनों अभिनव भारती ग्रंथमाला की योजना वनः रहा था। अनेक नय-पुराने लेखकों से पताचार हुआ। वावूजी को भी मैंने एक पुस्तक देने के लिये लिखा। उन्होंने त्रन्त ही वौद्ध धर्म पर अपनी लिखी पुस्तक भेज दी। कई लेखकों ने वहत सी शत्तों की वात लिखी थी । इसलिये मैंने डरते-डरते उनकी शर्त्तों के वारे में पूछा । वाबूजी का उत्तर बहुत संक्षिप्त था । उन्होंने लिखा था कि 'गृहस्थ के घर में पैसे की जरूरत रहती ही है, इसलिये प्रकाशक से यदि कुछ दिलवाना संभव हो तो भिजवा दीजिएगा। पुस्तक तो भैने इसलिय भेज दी कि आप की योजना से मैं उत्साहित हुआ हूँ और यथाशक्ति इसे सफल बनाना अपना कर्तव्य समभता हूँ ! ' केवल एक और लेखक से मुझे ऐसा उत्साह वर्धक पत्न मिला था परन्तु वे भारे प्राप्त नहीं थे। वे थे प्रसिद्ध चीनी विद्वान प्रो० तान-युन-शान, जिन्होंने भारतवर्ष की

अपनी द्विनीय मात् भूमि बना तो है। उहाँन भी अपनी पुस्तक ने लिये सिफं इतना है। , तिया या कि यदि इससे कुछ लाभ हो तो वह पैसा जात्तिनिनेतन के हिंदी भवन नो दे हैं। बातूजी के प्रति मेरे मन मे बहुत आदर भाग था पर मैं सममना या कि इतने प्रति ह लेयन नी मतें कुछ ऐसी होंगी जिनना प्रस्त क्यों किन्त होगा। इस उसर ने मुक्ते आस्वर्य-े चित्रत कर दिया और में घीरे घीरे उनके बहुत निगट आ गया। अपने से छोटों का सम्मान करना और अच्छी योजनाओं के लिये जत्साहित करना जनका स्वभाव था। उनके स्नेह और आदर में एक अद्भुत सहज भाव या। वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने पर उनमे अभिमान कही छु भी नहीं गया था। महज स्नेही, सहज विद्यानुरायी, सहज मानदाना थ वे !

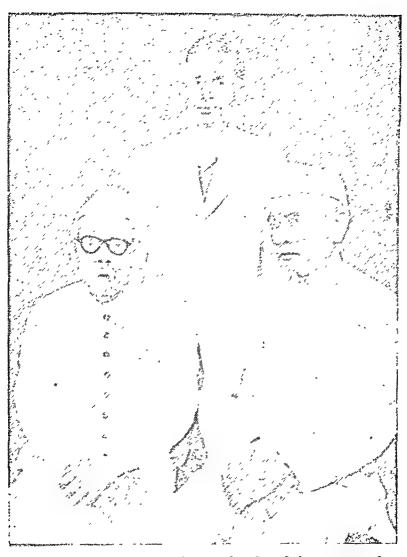
आगरे जाकर उनके दशन किए विना लौटना कठिन था। भय रहता था कि उ है पता सगा तो वे स्वय बने आएँगे। बढाबस्या उनके उत्माह को रचमान भी शीण नहीं कर सकी थी। यब प्रद्धा जाय तो अवकाश प्रहण करने के बाद अन्होंने जितना कुछ लिया वह बहुत अधिक धेर्य और उत्साह के बिना समन ही नहीं था। वेजर प्रस्त कर में ही नहीं, विद्यार्थियों को निरन्तर विद्या-दान देत रहने में भी उन्होंने वभी आसस्य नहीं अनुमव विया । अस्तुन उनका प्रथ लेखन भी विद्यायियाँ को विद्यादान करने का ही एक रूप था। वे सच्चे गरू थे।

बाबूजी नी लेखनी गमीर विषयो पर चसी है। दर्शन, तर्बनास्त्र, बाब्य-शास्त्र आदि पर तो उनका अधिकार था ही परन्तु हरूने भूतके दन के हात्य-स्याय पर भी उनका समान भाव से अधिकार था। उनके व्याग्य बड़े मार्थिक होते थे। इस प्रकार दोनों प्रकार की गैलियो पर पूर्ण अधिकार उनके अत्यन्त सहुदय और सरम व्यक्तित्व के कारण ही समय या। दूसरों को हीन बना कर व्याप करना उन्हें पसद नहीं था, अपने की ही इस प्रकार की परिस्थिति में डानकर मामिक रहस्थीद्घाटन वरता उनका विशिष्ट कौशल था । जिस व्यक्ति

में पूर्ण आस्मितिश्वास और स्थापिमान होता है यही ऐसा बर सकता है। भाषूनी 'अधीतमाध्यपितमॉजन यण ' वे सूर्तिमान रूप ये। उनके म्लेह, वैदुष्य और सहदयता ने अनेक हती व्यक्तिरनो की गीरनमाली बनाया है। उनको मुक्त और गुरुतुल्य मानने वालो नी सख्या बहुत अधि है। उहीने हिरी मसार नो बहुत दिया है। वे दोनों हाम लुटाने बालो मे थे । बभी उन्होंने प्रनिदान की आज्ञा नहीं रखी । वे सब प्रकार से महानुधे।

वनने स्वर्गवास से हिंदी साहित्य वा एक दृबस्तभ टूट गया है। आगरा का साहित्यिक जगत मुना हो गया है, विद्यापियों का मार्गदर्शक उठ गया है। हिदी के लिये यह एक अपुरणीय सनि है।

इम अवगर पर में इम सहज मानव और महान साहित्यक ने प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्चलि अर्पण करता हैं।

डा० सत्येन्द्र (खड़े हुए) एवम् पं० रामनरेश त्रिपाठी के साथ वावूजी

पं० हरिशंकर शम्मा डी. लिट

उच्चकोटि के मानव

वहाँ वे उच्चकोटि के 'मानव' भी थे। 'मानवता' उनमे प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। जिन लोगों का वावूजी से व्यक्तिगत सम्बन्ध या सम्पर्क रहा वे उनके इस सद्गुण को भली भाँति जानते हैं। इन पंक्तियों के लेखक का सम्बन्ध वावूजी से वहुत पुराना था। वह उनसे वड़ा प्रभावित रहा। मैंने वावूजी को कभी क्रोध करते या किसी को बुरा कहते नहीं देखा। वे जो कुछ कहते सद्भावना एवम् स्नेह के साथ कहते थे। किसी के अनौ-चित्य की वाणी या लेखनी से आलोचना करते थे तो वड़ी जिष्टता से युक्त तर्कों के आधार पर करते थे। विनोदिषयता एवम् स्नेहशीलता उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। 'वसन्त पंचमी' से एक दिन पूर्व उनका जन्मोत्सव, उनके निवास-स्थान पर ही मनाया जाता था। आगरा नगर के प्रायः सभी हिन्दी-सेवी सज्जन उसमें सम्मिलत होते थे। वावूजी वृद्ध थे, परन्तु उनके विचारों में सजीवता विद्यमान थी। मैं उन्हें महाकि अकवर की एक शेर सुनाता और पूछता वावूजी आप 'वृद्ध' तो नही हैं। वावूजी मुस्कराकर वड़े गम्भीर भाव से कहते—नहीं, अभी मैं वृद्ध नहीं हूँ है।

महाकवि अकवर का वह शेर यह है-

जईफी जिन्दगी में बक्त की वेजा रवानी है, अगर जिन्दादिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। वाबूजी के साथ याद्रा करने में वड़ा आनन्द आता था, ऐसा सीभाग्य भी मुक्ते प्राप्त हुआ, यानी में और बाबूबी कई बार माहित्यक सम्मेलनो में दूर-दूर तक आमिन्तिन होकर गये और वई-मई दिनों तक रान-दिव माय रहे। ये दिन याद माने हैं। वाजूबी ने आगरा नागरी प्रवारिती समा की भी अच्छी मेवा सहायना नी थी। आपकी आगरा में भी छूव प्रतिष्ठा थी। मा बनी के लोग अपना मान आदर व रते थे। श्री महेन्द्रवी में 'साहित्य-रत-पर्वार में प्रवाशित मासित-रात 'महित्य-रत-पर्वार में प्रवाशित मासित-रात 'महित्य-रत-पर्वार में प्रवाशित मासित-रात 'महित्य-रत में प्रवाशित मासित-रात 'महित्य-रत-पर्वार में प्रवाशित मासित-रात 'महित्य-रत-पर्वार में प्रवाशित होते वह साह में प्रवाशित होते हैं वह सुन हैं निर्मा की आप बहुत सुन्दर तिचले हो आतीवना और मम्भीर विवयो पर चिद्वता हो निवय सित्य तिवय में स्वाप के प्रवाशित प्रवाशित प्रवाशित स्वाशित होते हैं वे १ ९५५ के विवाश में सित्य सित्य निवय में से भावत्य के भावत्य के प्रवाशित स्वाशित होते हैं वे १ ९५५ के विवाश कि सित्य के प्रवाशित के भावत्य के प्रवाशित स्वाशित होते हैं वे १ ९५५ के विवाश कि सम्मानित उपाधि प्रवान नी थी। उस समय एव वहा आने दीत्यव मनाया गया, उसमें पद्मभूषण डाक्टर वृत्यवननात वर्मों भी प्रधारे की एक्ट में महार्गित प्रवाशित स्वाशित स्वाशित स्वाशित स्वाशित प्रवाशित स्वाशित स्वाशित

यय से मुसायरायजी को क्यों न बूँ असीस किन्तु सुकता है उन्हें श्रद्धा से स्थय ही सीस ।

यार्ट्सी वह महीन श्रीमार रहा श्रीमारी में में नवा अन्य मिन-मिनारी मिलने जात ता बड़ी सजीवना में वार्तालाए करते और रोग की अवस्रता में घरतने न थे। यही बहने ये जा होता हैं भी होता।

हमारे बाबूजी

ग्या। उनके लौकिक जीवन की समाप्ति से हिन्दी साहित्य की द्विवेदी युगीन नैतिक सांस्कृतिक परम्परा का अंत हो गया। यो तो न जाने कितने व्यक्ति अपने पिता आदि गुरुजनों को वावूजी कह कर सम्बोधन करते होगे किन्तु कुछ स्वनामधन्य महापुरुप ऐसे है जो सार्वजनिक वावूजी वन गये हैं, अथवा शास्त्रीय शब्दावली में जिनके लिये वावूजी सम्बोधन का साधारणीकरण हो गया है:—काशी के साहित्यजनों के वावूजी थे स्वर्गीय डा॰ श्यामसुन्दर दास, प्रयाग के वावूजी थे रार्जाप पुरुषोत्तमदास टण्डन और इसी प्रकार आगरा के साहित्य-समाज में वावूजी के नाम से स्वर्गीय गुलावराय प्रसिद्ध थे।

वावूजी के दर्शन मैंने पहली वार सन् १६३३ में सैट जॉस कालेज के एक छातावास में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में किए थे। मैं उन दिनों वी॰ ए॰ का विद्यार्थी था। वावूजी से मेरा परोक्ष साहित्यिक परिचय भी पुराना न था। उनके दर्शन से कोई एक वर्ष पहले ही अपनी एक पाठ्य पुस्तक में निवन्धकार के रूप में मैंने उन्हें पहली वार जाना था। उस समय साहित्यिक के विषय में मेरी जो रमणीय धारणा थी उसकी तुष्टि उनके लेख में मुझे नहीं मिली थी। इसलिए उनके प्रति मेरे मन में कोई विशेष आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ था। वावूजी का साक्षात्कार करने पर भी मेरे आकर्षण में विशेष वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने गीता पर बँग्रजी में भाषण दिया था। वह भाषण, जहाँ तक मुझे स्मरण है, वुरा नहीं था। किन्तु मेरे किशोर मन में तो साहित्यकार का चित्र ही दूसरा था। फिर भी

* भेरा विश्वाम है कि उनके सम्भीर पाण्डित्य तथा मरन व्यक्तित्व से मेरे मुख्ये मेरिक्वय ही एक प्रकार का श्रद्धामाथ उत्पन्न हुए बिना नहीं रहा था ।

बाबूजी उस ममय नदाचित् छतरपुर से बाये थे, उमके बाद वे आगरा में ही आकर बस गए थे। धीरे-धीरे आगरा के माहित्यिक जीवन में उनका प्रभाव बढते लगा। साहित्य-. यश ना प्रार्थी में भी उनके सम्पर्कम बान लगा और मैंने शीघ्र ही आयूत्री वा नैवट्य प्राप्त वर निया। इसके माहिश्यिक तथा वैयक्तिक दोनो ही कारण थे। साहिश्यिक कारण एक तो यह या वि वे लिलत साहित्य में वास्तव में इतने दूर नहीं ये जितना मैं समभाता था। दूसरा, 'यह कि आगरा में उस समय वे ही एक ऐसे परम्परानिष्ठ विज्ञान ये जिनके मन में छापावाद मैं प्रति सहानुभूति थी। तीस वप पव की वह बान मुझे आज भी स्मरण है, जब महादेवी समी पर उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ था और महादेशी ने कवि के स्वामिमान भी रहा। करते हुए नवप्रकाणित 'नीरजा' को प्रति तुरत ही उनके पास भेजकर अपनी मीन कुनमता स्पक्त की थी। छायाबाद के बाद प्रगतिबाद आया और उसके बाद नटी माहित्य का सुजन और प्रचार हुआ । आयु-प्रम के अनुसार मुखे अधिक गतिशील होना चाहिये या किन्तु मैं दोनो मे से किसी के साथ समयीता न कर पाया और बाचुजी की उदारना दोती की निरहर मान देती रही । वैयक्तिक कारणा म सबसे अमुख्या उनका अत्यन्त निष्ठल एव सरल स्वभाव। बाहुजी के व्यक्तित्व म मैंने विद्या और विवयं का अक्षुत समन्वयं देखा । वे अपने निर्देश्म स्वभाव के बारण साहित्यिक परिसवाद आदि में प्राय अपने की छोटा बनाकर दूसरे की गौरव दे देने में । इनका मरे मन पर वहा प्रभाव पहता था--प्रत्यश रूप से उनकी महता की स्वीकृति ने नारण और अन्नत्यक्ष रूप में अपने अहकार की मुद्धि के नारण।

वाजुनी में चरित वा आधार सदे या समस्वय प्राचीन और नदीन का समस्वय, पीरस्य और पास्वार वा सम्वय, वौद्धिक और रामाराव वा सम्वय, वौदक कीर रामाराव वा सम्वय । अपने जीवन और साहित्य रोगों में बाबुजी में लिए मन्य या हुनीय है। यूहर वा बाबुजी में गुरुता और समन्ता का माहित्य पात्र समस्य पात्र सामानिक बाजुजी में मीनिवाद और सामवता वा, साहित्य पाद बाबुजी में माहित्य पाद पात्र प्राचीन कीर सीहित्य पा सहस्य समस्य पात्र सामानिक बाजुजी में मावना और बीहित्या पा सहस्य मानिवाद वार साहित्य पात्र कीर निवृत्ति वा, और खासिन बाजुजी में मर्वाय पा । इसने लिए उत्तर प्राचीन वहीं विचारित बाजुजी के सम्पार और उतनी ध्यूत्यानि दोनों हो हमें वित्य प्राचीन कीर प्राचीन

ममन्यय के इस भीवित गुण के कारण वाबूबी वी अन्ताक्तनारा मनोशियमों से श्राय मुक्त थी। यो उनके जीवन में का क्षायी स्पाय रहा था और उन्होंने उतार-चढ़ाव भी कम नहीं देंगे। ऐसी परिम्मित में विश्वी के मन में भी चीठ उन्ह जाना अस्वामादिक नहीं था किन्तु बाब्यों ने मान करावित उत्तसे पहले ही इतना मस्त्रन और स्तिष्य हो चुढ़ा बा कि कठोर जीवन की राज से यह मुख्य ही होता गया। बाबूबी ने साधना से अपनी आहमा दें होता गया। बाबूबी ने साधना से अपनी आहमा दें होता गया। बाबूबी ने साधना से अपनी आहमा दें होता गया। बाबूबी ने साधना से अपनी आहमा दें होता गया। बाबूबी ने साधना से अपनी आहमा दें होता गया। बाबूबी ने स्वत्रम पद्या साम स्वर्ण की जनसे मुद्दा उत्तरमें मार्वण विश्वीन ही जाती थी। उनका अह इतना सचीता बन गया था वि दस्म के पात उन

पर कोई प्रभाव नहीं डाल मकते थे। विनयपित्रका का यह पद उनके जीवन का आदर्श रहा है:—

> कवहुँक ही यह रहिन रहोंगो। स्री रघुनाय-कृपालु-कृपा तें संत-सुभाव गहोंगो॥ जया लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो। परिहित-निरत निरंतर मन कम वचन नेम निवाहोंगो॥ परुष वचन अति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम सीतल मन, पर गुन, नहीं दोष कहोंगो॥ परिहरि देह जनित चिन्ता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। वुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभगति लहोंगो॥

वावूजी ने वस्तुतः इस मंत्र को फलीभूत करने के लिए मौन तपस्या की और इसका प्रमाण यह है कि आज उनका कोई शत्नु नहीं था। आगरा का साहित्यिक जीव राग-द्वेष और वर्गभेद से मुक्त नहीं रहा। वावूजी को भी कीचड़ में खींचने के वार-वार प्रयत्न हुए। उनके ऊपर भी पंक-मार्गियों ने कीचड़ उछाली किन्तु वे कमल के समान उससे सदा ऊपर रहे। इस सफलता का रहस्य वास्तव में उनके इस वाक्य में निहित है, जो एक वार उन्होंने किसी ऐसे ही प्रसंग में मुझ से कहा था "मेरे मित्रों के मित्र मेरे मित्र हैं किन्तु मित्रों के शत्नु मेरे शत्नु नहीं हो सकते।" यह कोई नैतिक सूक्ति नहीं थी, वावूजी के जीवन का अनुभूत सत्य था।

वावूजी का साहित्यिक जीवन तीन युगो में होकर गुजरा था। और उसकी सफलता का प्रमाण यह है कि परम्परा-भिन्न, प्रायः विपरीत, प्रवृत्तियों से युक्त इन तीनों में से प्रत्येक युग उनको अपना विशिष्ट साहित्यकार मानता रहा। द्विवेदी युग के गद्यमय साद्धित्य के उन्होंने विवेकपुष्ट गद्य दिया, छायावाद के भावना कल्पना-प्रधान युग को उन्होंने वैयक्तिक निवन्ध तथा प्रत्ययवादी दर्शन से पुष्ट आलोचना दी और प्रगति के युग में भी वे अपने स्वस्थ मानववादी जीवन-आदर्शों के कारण अत्यंत लोकप्रिय साहित्यकार वने रहे।

आज जब मैं अपने विगत पच्चीस वर्षों के साहित्यिक जीवन पर दृष्टि डालता हूँ तो जो स्निग्ध-सरल मूर्ति सबसे ऊपर उभर कर आती है वह कदाचित् उन्हीं की है, और मेरा मन णत-णत अभिवादनों में प्रणत होकर श्रद्धा-गद्गद उनके चरणों में झुक जाता है।

बाबू वृ दावनताल बर्मा दी निट्

चिरस्मरणीय व्यक्तितव !

क मुनर्मे नो पैरवी नरने वरीन-भवन में आया या कि तार मिमा—'मराराज आप म मिनना चाहते हैं। ना सबेरे नी गाडी से हरसावपुर न्टेंगन पर वा जाड़िये, मोटर सैवार मिनों)—मुताब राव'। तार छत्तपुर ने आया था। मन् १६२६— १० मी तान है। निकट ही एवं वनीन मित्र छाड़े थे। नहने समे,—'महाराज तुम्हें अपना वीवान बताना चाहने हैं, छहेंथा।'

'लजी दोवान सो क्या, मैं राजा का चपरामी भी बनने साथव नहीं हैं-मैंन उत्तर दिया।

हैंसी में बात हुवा उतराने लगी।

यम मेमय छत्रपुर ने महाराज विश्वकार्यानह थे। हिन्दी माहित्य वे यहे प्रेमी। मैं मोचन नगा वि मुलाये जाने ना नारण शक्य है नानूनी मनाह हो क्योंकि बरावत छानी चन रही थी। मेरे बुळ उपन्यान 'बढ़ नुहार', 'येम की लेंट' इत्यादि प्रवासिन हो चुनै थे। परनु माहित्यक नारण की और मेरा छान नहीं गया।

चत मना दूसरे दिन मध्या भी गाढी से। हरपासपुर स्टेशन पर गाढी मिल गई। दिन भर वहीं बनी रही थी। मैं मबेरे भी गाछी से नहीं जा सबा था, बयोति स्त्रीमी में बाम था। रात के समय छनपुर पहुँचा। विश्वास-मृह पर एक सज्जन मिले। ठिंगना सा कर, गम्मीर अहिनि, पपमे के भीनर वारीन दृष्टि। 'तार मैंने भेना था, दिन में आपकी प्रतीसा होनी रहीं', —यह बाजू गुलानराव थे। नाम मुल रसवा था, गहली मेंट उसी साण हुई थी।

मैने क्षमायाचना नी। नारण बनला नर उनमे निवेदन निया,—'मैं इमी समय

महाराज साहव से भेंट करने के लिये तैयार हूँ, भोजन लौट कर लूँगा।'

वह मुस्कराये। बोले,—'महाराजा साहव के मिलने का समय चार बजे प्रात:काल का होगा।'

'चार वजे प्रात:काल!'

'जी हाँ, उन्हें यही समय पसन्द है।' फिर वही मुस्कान। मैने बुलाये जाने का कारण पूछा।

'मुझे नही मालूम। वही वतलायेंगे।'

'सवेरे की गाडी से आ जाता तो दिन मे मिल लेता।'

'जी नही, वह दिन में शायद ही किसी से मिलते हों।'

'पोलीटिकल एजेण्ट से भी नहीं ?'

'वह और वात है जिस पर मै कुछ नहीं कह सकता,'—वह फिर मुस्कराये। मैं भोच रहा था कि क्या वावू गुलावराय कभी खिलखिलाकर भी हँसते होंगे ?

उन्होंने भोजन का प्रवन्ध किया और यह कह कर चले गये—'ठीक साढ़े तीन वजें मोटर आ जायगी, महल आप चार वजे पहुँच जायेंगे।'

मुझे लगा कि रात भर जागते रहना पडेगा। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिये बुलाया गया हूँ रात भर के जागरण की दलेल की शङ्का कचोटने लगी। चाहे जिस समय सो जाना और किसी निश्चित घड़ी पर जाग पड़ना वस की वात नही थी। एक पुस्तक और समाचार-पत्न साथ ले गया था। कभी इसे और कभी उसे पढते लौटते पलटते रात वीती। मोटर ठीक साढ़े तीन वजे आ गई। रात का सन्नाटा था। मैं तैयार होकर ठीक समय पर महल मे पहुँच गया। महाराज जाग रहे थे। शिष्टाचार के साथ विठलाया और पहली ही वात जो उन्होंने की, वह यह प्रश्न था,—

'आपका उपन्यास 'प्रेम की भेंट' मुझे बहुत पसन्द आया। उसकी पात्रा उजियारी का अन्त मे क्या हुआ ?'

तो क्या इसी के लिये इन्होंने मुझे झाँसी से बुलाया है ?तुरन्त मन मे कोंधा, हँसी उमड़ी और जहाँ की तहाँ दवा दी गई। सूर्योदय के पहले तक उसी पुस्तक के कई प्रसगों पर चर्चा होती रही। अन्त में महाराज वोले,—'खजुराहो गये कभी आप ?'

'नही महाराज, कभी नहीं गया।'

'तो आज अवण्य देख लीजिये। निकट ही मनियागढ़ है, उसे भी देख लेना। चंदेले वहीं से चले थे।'

मैं सोचता विचारता चला आया—कानूनी सलाह के लिये नहीं बुलाया गया तो कोई वात नहीं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक सुन्दर कलाकेन्द्र खजुराहों तो देखने को मिल जायगा, सारा परिश्रम वसूल हो जायगा।

याता करने के पहले में वावू गुलावराय से मिला और उन्हें सारी कहानी सुना डाली।
मुक्ते हँसी आ जाती थी और वह केवल मुस्कराते रहे, गम्भीरता मे घुली मुस्कान और आंखों
में सूक्ष्म व्यङ्ग।

मैंत कहा,— मैंने समया था कि शायद तिसी राजूनी सामने की सलाह के लिए बलावा हा।

'अमफनना में सफनना मिन जानी ह, — उसी मुख्यान में साथ यह व्यक्ति। और भी, — 'निष्ठ हालिये कभी खत्रुगहो, मनियागह इत्यादि पर। उनियागी ता उसमें आयेगी नही।'
'अधियारी को ले जाके ?'

नार भी मभवन पहुँचगा, परन्तु दिन की माडी में नहीं, रान की गाडी में बुनाय आयेंगे।'
बाबू मुनावराय नय छत्रपुर महाराज के निजी मिजब थे। गरभीर विचारक, गूटम-हर्मी और बारीक व्याद्रकार। मर व्यान में यही आया।

इसके उपरान्त छत्रपुर में एक बार और योडे में क्षणा के लिय मेंट हुई। पिर आगरा म अनक बार।

उनकी विक्रात रचना मिरी असकतनायें, प्रवाधित कोने ही मुझे घेट स्वरूप मिल गड़ मी। अपन टम की अदिनीय रचना। उनकी माहित्यिक गहराई और मूक्स व्यञ्जना सज उनमें।

जब मन १६५७ में उन्हें ही निट की उपाधि आगरा विकासितालय न दी मुझे बहुत हम हुआ था। ममारोह में मैं भी गया। तब वह बुख अन्वस्य थे, परन्तु उग सभीर मुस्तान में कमी नहीं आई थी।

उसके बाद भी भेंट हानी रही। मैं जब कभी आगण जाता उनके निवास स्थान पर अवश्य पहुँचना।

रहत महन उनवा मीत्रा मादा, बानवीन शबीर और वभी वभी विभी न विभी सूक्ष्म दूरदर्भी ब्यङ्ग की पुट।

बाबू गुनाबराय की देन हिन्दी साहित्य के लिये अमर है। उनका अयक्तित्व मिलने वाक्षा को कभी नहीं भनेगा। डा. बलदेवप्रसाद मिश्र

प्रेरक व्यक्तित्व

वावू गुलावराय जी से मेरी प्रत्यक्ष भेंट प्रौढ़ावस्था मे हुई। इसके पूर्व एक वार मेरे प्रथ 'साकेत-सत' पर आकाणवाणी से वार्ता प्रसारित करने का उन्हे अवसर आया था। उस समय उन्होंने मुक्त सरीखे अपरिचित व्यक्ति को जो प्रेमपूर्ण पत्न भेजा था उससे उनकी महानता टपकी पड़ती थी। तभी से मैं उनकी ओर विजेप रूप से आकृष्ट हुआ। फिर सन् १६५६ में डाक्टर सत्येन्द्र महोदय ने 'मानस में उक्ति-सौष्ठव' पर भाषण देने के लिये आगरा विश्वविद्यालय के हिन्दी विद्यापीठ की ओर से मेरे पास निमन्त्रण भेजा। उस समय वाबू साहव कुछ अस्वस्थ थे। परन्तु उन्होंने आग्रहपूर्वक भोजन के लिये मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया और उस प्रथम प्रत्यक्ष साक्षात्कार ही में मुझे इस प्रकार घुला मिला लिया मानों हम दोनों वरसों से मिलते जुलते रहे हो।

श्री वावू गुलावराय जी वहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अनेक विपयों पर कलम चलाई है और अनेक प्रकार से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। वे जितने ही गम्भीर चितक और विवेचक थे उतने ही सरल सरस विनोदी भी थे। 'मेरी असफलताएँ' अपने ढंग की उनकी अद्वितीय कृति है। सामान्य विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों से लेकर एम. ए. तक की कक्षाओं के अध्ययन योग्य सामग्री उन्होंने दी है। जिनमे 'सिद्धान्त और अध्ययन' सदृश ग्रंथ भी है। जीवन के अंतिम क्षणों तक उनकी लेखनी ने विश्वाम नहीं लिया।

यों तो इस संसार मे कोई अमर होकर नही आया है और वाव् साहव ने तो आजकल का युग देखते हुए पूरी आयु पाई थी किन्तु जिस व्यक्ति से समाज का किसी न किसी क्षेत्र मे कल्याण

शे रहा हो उमना उठ जाना गनदम खुल जाना है। बार्ड माहब का दिवगन होना हिन्दी के नियं एक कठोर आधान ही या। उनका प्रेरक और प्रतिभागीन व्यक्तित्व जीवित जापन रूप में हम लोगों के बीच अजर अमर हातर जिशामान रहे बह विम हिन्दी प्रेमी की आताक्षा न रही होगी। परन्त भत्ये समाज की गैसी असत्य आहाधाएँ वहाँ पूरी हो सहती हैं ? हम भले ही देव ना दोप देने गई परन्त पूरी निष्ठाना न माय वह ना अपना नाम बर ही गुजरता है।

माहित्य-प्रध्या ही नहीं विन्तु माहित्य निर्मित् वे बडे प्रेग्व के रूप में भी बाद गलावराय जी ना सादर स्मरण विया जाना है। वस्तृत यह ऊँचा-पन निम नाम ना जो स्वर्ण में मीमित रहे, जिसमें "पयिक्त छाया न मिलैं और जिसके क्स नार्य अति दूर"। सच्या साहित्यकार वह है जो महज सहदय भी हो। निज बवित वेहि लाग न हींचा, मरम होंच अपवा अति पीता, जे पर-मणिति मूनन हरपाही ने उरवर थारे जब माही '--गोस्वामी नुपर्मादान जी की इम वनौटी के अनुगार उसे 'नर वर' कहना चाहिय । मुक्त के माथ ही माय वह पारम भी बन जाय, इमी मे उमनी महत्ता है। पर भणिति वा परश्चेत वे लिय दाय-दृष्टि मे अधिन ताय-दृष्टि मी आरहरवता रहती है। ऐसे ही पारची की बैरणाओं से आपासी साहित्य सप्टाजा वा निर्माण होता है। बाद गलाबराय ऐसे ही मनीवी पारखी थे।

आगरा विश्वविद्यानम न ही निट की अपनी महींच्च उपाधि उन्हें अपन कर अपने करेंच्य या ही निर्वाट किया हिन्तु बार् ग्वाबरोय जी की मानवना उनके आचार्यस्य में भी ऊँची पही ! इसीलिये डायटर होकर भी श्री गुजाबरायजी 'बादू माहब' ही वहाते पट्टे। माहित्यरादी वा एव ही गीत्र हाता है और वह हैं सरस्वती थात्र । उनका गव हो परिवार होता है और यह है भारती परिवार। उस परिवार सं 'बाब् साहब' का जा महत्त्व है वह 'आवाल महोदय' का नहीं। 'बारू साहर' में आत्मीयना है, 'आचाय महोदय' से बुछ विजयाव । हमने श्री गुलावरायणी की नोवर निरुप्त ही एक बुशन आचाम या दिया है परन्तु उसमें वही आधिष यो दिया है हमने अपने 'बाबु साहब' बो, जिनवी स्थान-पूर्ति ने निधे सन्तिस्त्र वे साथ ही साथ हदय वे भी धनी मुहती ही सामने आ भवते हैं।

पं. सूर्य्यनरायण व्यास

विनोद मूर्ति

पर प्रतिष्ठित न होने देना यह हिन्दी को नात स्वीकार करके भी उसे सिंहासन पर प्रतिष्ठित न होने देना यह हिन्दी का—जो इस देण की सर्वाधिक अधिकारिणी है —अपमान ही है, इस अपमान को जैसे न सहकर सहसा हिन्दी के जो मूर्घन्य-मनीपी एक-एक कर उठते गए, उन मे वावू गुलावराय जी भी अन्यतम थे। छतरपुर मे वे शासकीय सेवा मे थे, तभी से मैं उनका नाम जानता था और यश से भी परिचित था, काव्य-मर्मज्ञता को जानकर ही मैं उनको ओर आर्काषत हुआ था। परंतु प्रत्यक्ष परिचय, या पत्र-व्यवहार का प्रसंग प्रस्तुत नहीं हुआ, उनकी साहित्य-सेवा से वरावर मेरा सम्पर्क वना रहा। उनकी कई रचनाएँ वरावर मगवाता रहा, और पढ़ता रहा, उनके चिव से प्रौढ़ता और गंभीरता झलकती थी, किंतु जब उनके व्यंग्य-विनोद से भरे हुए लेख, और सस्मरण पढ़ता तो सहसा यह विश्वास नहीं कर पाता था कि यह वयोव्द्र-गंभीर पुरुष अपने अंतर में 'नवरत्न' की ओजस्विनी प्रवाहित कर सकता है। दार्शनिक और विनोदी एक साथ कैसे हो सकता है। चेहरा अवश्य दार्शनिक का था, परतु उनकी आँखों में विनोद-व्यंग्य की चुहल चमकती दिखलाई देती थी। वर्षों तक उनकी कृतियों की रहस्यमयीग्यंथी में उलझता रहा। आरंभ में उनके गंभीर अध्ययन से मैं उन्हे ब्राह्मण ही समझता रहा,एकाधवार उन्होंने अपनी किसी (निवन्ध की) सग्रह-पुस्तक के लिए मेरा लेख भी चाहा था, उसी प्रसंग में पत्र-व्यवहार भी हुआ, किंतु अप्रत्यक्ष परिचय तक ही सीमित रहा।

१६४२ ई. में हरिद्वार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन श्री पं. माखनलाल चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में हो रहा था। श्रद्धेय टंडन जी, और पं. जगन्नायप्रसादजी शुक्ल वैद्यराज

के अरान आग्रह पर मुले जिलान-परिषद की अध्यक्षता के लिए हरिद्वार ताना पड़ा। उस ममय माहिता परिपद ने अध्यान डा गमबुमान नर्मा थे और दशन परिपद ने नावू गुनावराम जी। भाई राममुमार जी तो मेरे पटीम ही ने नयन म गंगा तट पर ठहर थे, और वायूनी एक मजिल नीचे ठहर हुए थे, वहाँ हाथिया पर सभी अध्यक्षी की शाभा यात्रा निकत्त वात्री थी। भाई वर्मा जी बभी हाथी पर नही बैठे थ । उ हान मर माय बैठना बाहा ताबि सुरक्षित रह सर्वे, परत् बाबुजी पहिले तो हायी पर बैठना ही नहीं चाहते थे, जब मैंने आग्रह निया वि आप ता छत्रपुर राज में रहे हैं, हाथिया से और नई दिखाजों में आपना पाता पड़ा है देशी तरह देशन में भी हाथी ना दशन निया है आपना नो हाथी ठीर पहचान लेंगे, चिना ना रोर्ड नारण नहीं । मुनरर बादूडी बहुत हैंग परे, फिर भी भुषे क्रानंते ती उत्पुदता रावम रही। तर बधुबर बरुयाराल जी मित्र प्रभावर ने उहे जब बतताबा ना मगाहाथ परड बर बडे प्रेम स मिले, तथा बहुत प्रमान हुए, वहने समें अब ज्यानियद न आदश दिया है ता हाथी पर बैठना निरापद हो गया। हरिद्वार ने मारे राजमाय पर जुनूम यूमा, और जब धवणनाय ज्ञान मदिर वे पास पहुँचा तो बार्जी ने हाथी मे उतर कर समाधान व्यक्त करत हुए कहा 'महाराज । जाज बढापे वी लाप आपरे आदेश और आशोर्श्य म रह गढ़ !

बारूजी दीखन में अपन्य गर्मार थे, पिनु हृदय से बडे ही सरज जार पिनोदी थे। स्व० महात्री प्रमाद जी दिवेदी की तरह मिलती-अनती आहति थीं, यभीर रहकर भी वे ऐसी मीठी चुटेंदी लेंग थे, और सूमकारी सुंदर-व्यगानिन करने य दि बाह ! रोबाना प्रान-माय चाय, दूध, पत-नारने के निए हम तीग गाथ ही आजूजी के कबरें में समे एक टैडक पर मिल जाते थे, यहाँ विनोदी वाताबरण बन जाता था। एवं राज सायकान देवल पर बैठे चाम पान चल रहा या, बाबूजी अपने परिवार महित निजी कमरे मे थ, कुछ सिख रह थे, चाय की व्यवस्था करने वाने सबना को भी यह धटना कि आज बाजूजी टेवन पर नहीं आए हैं। नीधा तो नहीं जरा टेबा प्रम्न करने हुए उन गजजा ने मुताने गूछा—'ताय से आड़ें ? या बाबूजी की प्रतीक्षा की जाएगी ?' मैं इन सज्जन का जागय ताट गया, या व्यग-निजोड में यह भी रस सेते थे, मैंने कहा "मई, वीन वोस-दो कोस की बात है ? यहौरा से कमरे से जावर यह दो वि सभी सीग आपकी क्रिता में उपबास कर रहे हैं।" वे गज्जन पहुँच और ठीन यही बान बाबूजी में यह मुनाई, बाबूजी करम छोट मुरन बाहर जा गए, और हैमने हुए टेबन पर जस गए। मेरी और देवते हुए कहा—"तो अब 'पारणा' (बतान्त-भोजन) हो जाए, स तो निथने म भूत हो गया या।'

मैंन नहां 'थादूबी, जाप वाम्मित्रः दार्गातक हैं, मैंने कुछ देशी-विदेशी दार्गानरः वी वया पड़ी थी, क्रियन समक्र रहा था, पर आज मैंन सार्थवना समझी।"

"नहीं महाराम, उतना जैवा दार्शनिक न यना दीजिए। बीबी-बच्चे माथ हैं, और फिर यह हरिद्वार भी ! मेरी मुक्तिय ही हो जायगी !"---वानूजी बोने ।

हम ममी लोग मुक्त हैंमी में खो गए, चाय-नाश्ता आदि सामने आ गया था, फिर मैंने वहा —'आप तो व्यावहारिव-दशन व पठित हैं, नीरम-वेदान व नहीं, इमनिष् हमारा अनुरोध है नि 'नाय दशन' पर एक यस निवा जार और वह आप जैसे विनोद-मृति विधिव सफता मे लिख महेंगे।

"पर चाय पर वेद, उपनिपद, रामायण, महाभारत में मिले तो उसका दार्गनिक-रूप उत्तम हो सकेगा, अन्यथा 'दिग्दर्शन'-मात्र होगा।'—वावूजी ने कहा।

मैंने मजाक में वतलाया कि—'वावूजी, इस दर्शन का हम लोगों ने वड़े जोर शोर से अध्ययन किया है। यदि आप आगरा में महायता कर दें तो हम पूरा थीमिस प्रस्तुत कर देगे, शर्न यह है कि डी॰ लिट्॰ प्राप्त हो जाए।"

वावूजी खूब हँसे, कहने लगे कि "अभी तो इतना लिख-पढ़ लेने पर भी हमको आगरा वालों ने नहीं पूछा है। आपका मार्गदर्शन हमे मिल जाए तो हम ही डॉक्टर वन जाएँगे।"

बहुत देर नक वेद-पुराण-गीता, उपनिषद् आदि से हमने 'चाय' शास्त्र लेकर कई उद्धरण प्रम्नुत किए, बाबूजी वेहद प्रमन्न हो गए। उन उद्धरणों को यहाँ लिखा जाए तो एक स्वतंत्र लेख ही वन जाएगा।

हरिद्वार के बाद फिर वर्षों तक बादूजी से भेट नहीं हो सकी। एक दो बार सकारण पत्नाचार जरूर हुआ । कुछ वर्ष हुए वावुजी संभवतः माधव कॉलेज उज्जैन के किसी कार्यक्रम में निमंदित होकर आए थे। प्रो. बडीनारायण जी के साथ मेरे यहाँ भी समय निकाल कर आए। हरिद्वार के वाद यह दूसरी प्रत्यक्ष भेंट थी। संभवतः एक घण्टा वैठे। वहुत-सी वार्ते होती रही। दर्शन, आलोचना, कविता,माहित्य, विनोद मभी पर वारी वारी से चर्चा चलती रही। इस वार वावूजी का गरीर जरा जीर्ण अधिक लगा। परंतु उनकी वलवती आत्मा मे ओज वही था, विनोद का भी पूट बराबर जग रहा था। हरिद्वार का हाथी, और 'चाय दर्शन' भी चर्चा का विषय था, कौन जानता था कि माहित्य के माधक की यह अंतिम तीर्य-याता होगी। वावजी से केवल दो वार ही प्रत्यक्ष मिलने का अवसर आया। किंतु उनकी विद्वत्ता, सहदयता, सरलता ने मुझे वहुत प्रभावित किया। हिन्दी को वावजी ने निवन्ध और आलोचना-साहित्य की जो देन दी है, वह मानदण्ड वन गई है। दर्शन के तो वे अधिकारी विद्वान थे ही, किंतु विनोद में भी उनकी अपनी गैली रही है। जीवन भर माहित्य-साधना में ही उन्होंने लगा रखा, 'काव्य-णास्त्र-विनोदेन कालो गच्छित धीमताम्' के वे जीवित उदाहरण थे। हिन्दी को उनके अभाव से बहुत क्षति हो गई है। राष्ट्रभाषा के राज-प्रासाद के जो आधार-स्तम्भ रहे हैं, एक साथ भूकम्प की तरह धरा-शायी हो गए हैं। उनके उठ जाने से पुरानी पीढ़ी का और अभिनवता को आदर देने वाला प्रौढ विद्वान् नही रहा। उन्होने आजन्म राष्ट्र भाषा को माध्यम वनाने में सर्वोत्तम योग दिया है। इतिहास में वे सदैव स्मरणीय वने रहेंगे।

भी उपैन्द्रताथ 'अरक'

एक स्मृति-चित्र

में तला वद, दोहरा शरीर, मोत वेहरा, बडी-बडी मूँहें, जिनमें बायी और निमी भाव के कारण जरा-मी नवा, खतवाट मिर और बीखों पर सीधा-माना चन्मा, हुतें ने उपर बन्द गले वा बोट और चेहरे पर अपूर्व झीलावन--२०-२२ वर्ष पहने नी स्मृतियों मे न्यर्गिय बाबू गुलाबराय वा यहाँ चित्र मेरे मन ने पर्वे पर अनित है।

मुमे बिलकून याद नही, वि मैं बाबुजी से पहले दिल्ती मे मिला अयवा आगरे में। मेरी फाइल में उनना नोई पत्र भी नहीं, लेनिन मुझे बाद है कि भाई मत्येन्द्र (बा॰ गत्येन्द्र) ही में नारण में उनके निकट आया। बाबुजी 'साहित्य सन्देश' का सम्पादन करते थे। उसमें कभी-कभी मेरा कोई लेख अथवा मेरी किसी पूलक का रिब्यू छपना था। १६४० में मेरा प्रथम उपयाम 'मितारो के खेल' छपा बा। उस पर बाबजी ने आँल इण्डिया रेडियो में समालोचना **की थी, जो बाद में 'मारग' में छपी। बाबुजी ने मेरे** उस प्रचन उपत्यान की भरपूर प्रणमा की थी। उपत्यास तो मेरा वह पहला ही था और पहली रचना के दोग भी उममे थे, लेकिन बाव जी ने उसमें गुण ही गिनाय । उन्होंने लिखा-

"नता भी दृष्टि से यह उप याम बहुन उत्हृष्ट है। इसमै बल्पना का अच्छा बमलार है। जहाँ उप याम का अन दिखायी देता है, वही उसमे एक नया मार्ग खुल जाता है, कौतूहल बना रहता है। इमना चरित-चित्रण भी सुन्दर है। वसी की मृत्यु-जीवन के बीच नी अवस्था एक सुन्दर कल्पना है। उस अवस्था में लता का उसकी सेवा करना भारतीय रमणियों का गौरव बढ़ाता है, परन्तु उसकें (बसी लाल को) जहर देने में विदेशी मनोवृत्ति का जाती है। अस्म जी के जब्द-चित्र बड़े सुन्दर हैं। भाषा भी वड़ी सजीव है, यद्यपि उसमे कही-कही अंग्रेज़ी मुहाबरा और पंजाबीपन आ गया है। कुल मिलाकर उपन्यास बहुत सफल है।"

प्रकट ही यह सब उन्होंने नये उपन्यासकार को प्रोत्साहन देने के लिए ही लिखा था। आज यदि वे जीवित होते और उन्हें इसी उपन्यास पर लिखना होता तो निष्चय ही वे उसकी आलोचना भी करते।

दो-तीन वार उनसे भेट की भी याद मुझे हैं। मैं १६४१ में ऑल इण्डिया रेडियो, दिल्ली में आ गया था और वहाँ नाटक लिखने के माथ-साथ हिन्दी सलाहकार भी था और मैंने पहली वार ऑल इण्डिया रेडियो से उस वक्त के चोटी के हिन्दी लेखको को दिल्ली बुलाया था। आगरा मे रहने के कारण वावूजी दिल्ली जोन में आते थे, इसीलिए प्राय. रेडियो स्टेशन पर वार्ता प्रसारित करने आते थे।

मैं वाब्जी को एक हमदर्द आलोचक और हमदर्द व्यक्ति के रूप में जानता था। क्रोंध से आँखें तरेर कर वान करते अथवा गुस्से से होंठ फड़फड़ाते मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन उनके मन में कहीं मामाजिक कुरीतियों के प्रति घोर वितृष्णा भी थी और उनके चेहरे पर चाहे क्रोंध के लक्षण न दिखायी दें, लेकिन उनके मन में उनके प्रति क्रोंध ज़रूर होगा। क्योंकि वे अध्यापक तथा आलोचक ही नहीं थे, सुधारक भी थे।

उनके सुधारक-रूप का परिचय भी मुझे उन्ही दिनो मिला।

उन दिनों आगरा के एक युवक किव श्री चिरंजीलाल 'एकाकी' दिल्ली आ गये थे। याबू-जी ने ही उनका परिचय मुझे दिया था। वे गोरे रंग के लम्बे, पतले, छरहरे, मुन्दर युवक थे। अच्छे गीत लिखते थे और उन्हें अच्छे ढंग से गाकर सुनाते थे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उनको रेडियो मे दो-एक प्रोग्राम भी दिये थे।

एक दिन 'एकाकी' जी मुझको अपने घर ले गये। वहाँ वाबूजी भी आये-हुए थे। तब एकाकी जी ने वताया कि उनकी शादी हो गयी है और चूंकि उनके माता-पिता उनसे नाराज है, इसलिए पिता तुल्य वाबूजी ही उनके साथ जाकर शादी करा लाये है।

पूछने पर एकाकी जी ने सारा किस्सा सुनाया। वात यह हुई कि एकाकी जी के पिता ने कही उनकी सगाई कर रखी थी। वाद मे लेन-देन के मामले मे कुछ झगडा हो गया और उनके पिता ने सगाई छोड दी। श्री एकाकी वावूजी के छाव थे और उनके सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं शादी करूँगा। यद्यपि उन्होंने लड़की नहीं देखी शी, रंग-रूप में भी उनसे कही घट कर थी, लेकिन अपने वचन का पालन करना उन्हें श्रेयण्कर लगा। क्रोध के कारण पिता ने उन्हें घर से वाहर निकाल दिया। एकाकी जी वावूजी के पास गये। वाव्जी ने न केवल दिल्ली में उनके काम का प्रवन्ध कर दिया वरन् उनके साथ जाकर वहीं उनकी गादी भी करा लाये।

वाबूजी की याद आते ही मेरे सामने एकाकी जी का चेहरा घूम जाता है और वाबूजी की भोली, सम्वेदनशील, उदार आकृति के साथ-साथ उनके मुधारवादी रूप की झलक भी आँखों मे कींध जाती है।

डा मोहनलाल शर्मा

व्यक्तित्व के धनी

पिरियतिनि ससारे मृत को वान जायते।
 स जातो येन जातेन याति वश समुप्रतिम्॥

बाइ गुनाबराजी वा उदय एक ऐसे समय में हुआ या जबिन हिन्दी आपा अपने साहित्य-सण्वार में पूर्ति वे लिए अपने पैदी पर खड़े होने वा प्रवल कर रही थी। बादूजी ने अपने जीवन म आपा और साहित्य की अनेक गतिविधियों ना अवलोक्त थिया। बादूजी ने परतान्त्र मारत की साहित्यिक सेवाओं को अलोमीति निरामा परखा और स्वनन्त्र सान्त की हिन्दी साहित्य सेवा के अवलोक्तामं भी थे १५ वर्ष तर जीवित रहे। विन्तु शिक्षु माहित्यकार में बवीयुक्त साहित्यकार तत पहुँचते-मुहेबत बादूजी ज्यों के रशे बने गहे। उन्होंने अपने शीवर में किनी परिवन की आवायवना वा अनुष्य करि विचा। वक्ता अजिन बतेन सावत्य या। वे स्वय जिस प्रकार अपने जीवन में गहे, साहित्य के भी ठीव बेसे ही दृष्टियोण की स्वापी कप प्रधार क्रिया। जिम प्रकार सुचै के उदय और अन्त के स्वरूप में सीई अन्तर नहीं अना बादुनी हसी प्रकार जीवन-पर्येल जनने मिद्धान्ती पर अटल रहे। परिवर्तन जैना सम्ब उनके जीवन कोश में नहीं था।

भोती, कुर्ती अपना नमीज और टोपी-माधारणनया यही बाबूजी ने बन्त थे। देखने में जिनन सरत, साहिरियन ऑफ्डीय से उतने ही उत्हाट्य, पिरसमी इतने कि उच्छे-अच्छे साहि-देखने मत्त्र उनने सामने से अव्यादा छोड़ कर चम्पत्र हो जायें, निस पर भी तटे आज तक ये दिसी से नहीं। मेरी जहीं तन जाननारी है, बाबूजी नी लड़ाई सायद हो किसी व्यक्ति से हुई हो । वाल सुलभ स्वभाव, प्रकृति से गहनणील, सव कुछ आगा-पीछा देख लेने वाले ये महा-रथी कभी किसी से अवे-तवे वोलते भी तो नही सुने गये ।

पेसठ वर्ष की अवस्था तक आते-आते उनका स्वास्थ्य वहुत कुछ गिर चुका था। 'साहित्य-सन्देश' के महायक सम्पादक के रूप में में चार छ वार उनसे मिला किन्तु अपनी पिछली भेट की वर्तमान भेट से तुलना करके देखता तो लाख प्रयत्न करने पर भी उनके स्वभाव और रहन-सहन में कोई अन्तर नहीं देख पाता था। 'वावू ग्लावराय अङ्क' के सिल-सिले में एक वार यों ही घृष्टतावश में चर्चा करने पहुँच गया, देखा कि उनका मुखमण्डल नितान्त भावशून्य था। मुखाकृति और ममस्त मनोभाव वैसे के वैसे ही। आगरा विश्वविद्यालय ने उनको डी० लिट्० की उपाधि से मम्मानित किया किन्तु वाबूजी के जीवन में तो जैसे कोई घटना ही नहीं घटी हो, वैसे ही शान्त स्वभाव, परिवर्तनहींन स्वरूप और किसी भी प्रकार के सम्मान से विचलित न होने वाले साहित्यकारों में से थे।

वावूजी की महत् एकरूपना को संस्कृत के निम्न ग्लोक से अधिक स्पष्ट रूप में समभा जा सकता है---

उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च । संवत्तो च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥

अर्थात् जैसा कि उपर कहा जा च्का है सूर्य के उदय और अस्त होने की एकरूपीय अवस्था के समान वाबूजी सम्पत्ति और विपत्ति सभी अवस्थाओं में स्थित चित्त रहने वाले थे।

अँग्रेजी में एक कथन है "Style is the man himself" यह वात वाबू गुलावराय जी के विषय में पूर्णरूपेण सार्थक होती है। वावूजी की कृतियों में हमें उनके व्यक्तित्व की एक फलक बरावर मिल जाया करती है। वे जिस अखण्ड णान्ति के साथ साहित्य-सृजन करते रहे वह सराहनीय है। अपने स्वभाव के अनुरूप ही उनके साहित्य में हमारा परिचय एक ऐसे वातावरण से होता है जो अत्यन्त णान्तिपूर्ण एव सुखद है। वावूजी ने सदैव समन्वय को महत्त्व दिया अथवा यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें कभी वात का विरोध करने का समय ही नहीं मिला। उनका प्रभाव ऐसा कि विरोध कभी उनके मामने टिक ही नहीं पाया।

दर्शनशास्त्र का अध्ययन वाबूजी ने मनोयोगपूर्वक किया था, अतएव दार्शनिकता के प्रति आग्रह होना भी उनकी कृतियों से प्रतिभामित होता है । किन्तु उनके दर्शन से विषय अधिक कठिन वन गया हो ऐसी वात भी नहीं, उन्होंने सदैव विषय को वोधगम्य वनाने का भरसक प्रयास किया।

वावूजी एक सफल शिक्षक थे। सफल शिक्षकपन उनके साहित्य से भी भजकता है। प्रत्येक विषय का सुवीध रूप मे प्रस्तुत करना उनकी आदत मे आ गया था। 'हिन्दी साहित्य के सुवीध इतिहास' से वावूजी ने विद्यार्थी वर्ग का जितना हित साधन किया है उतना सम्भवतः अन्य किसी पुस्तक ने नहीं किया होगा। इतिहास का यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय वन गया।

हमें इस वात का स्मरण रखना चाहिए कि वाव्जी पत्रकार भी थे। उन्होंने जहाँ तक भी वन पड़ा 'साहित्य सन्देश' के द्वारा साहित्य की वर्षों तक सेवा की। 'साहित्य सन्देश'

की नीति—जी कि अब स्थाबी बन गई हं उनक समय म ही पूणम्य से निश्चित हा चुकी थी।

गत्य के लेखन होने के नान तीय यह भी नत्यना क्ये सकते हैं कि बाबूओं एक णुत्य प्रहात के ब्यक्ति होने । निन्तु उनने विषय म बान जिलकुत निषयीन ह । बाबूओं अस्यन्त निनोदिय व्यक्ति ये और अपनी रचना में हास्य वा पृष्ट देने वा प्रयस्त बनाजर क्या करते ये । यह हास्य उनके आरम परिच्यास्पत्र निज्ञां में ना और अधिन मुश्कित हो गया है । यह हास्य दो प्रकार के उत्तरम हुआ है, प्रयस हम्यग्रद पट्टाओं नी मृष्टि हारा और हुमर मैनी के द्वारा । बाबूओं के आस्मयस्य निज्ञां महास्य के यहाना रूप मिस आते हैं।

यावूजी ना व्यक्तित्व भारतीयता के रत म नैया हुआ था। ययति उन्होंने आनोनना ने विभिन्न रूपों ने विवेषन म पाववाद्य समानावाता से महापता ली है निन्तु जीवन में उन्ह भावद ही विदेशियों नी नोर्ट बन्तु पनन्द आई हो। व विवाद भारतीय ये, नारतीय मस्कृति और माहिस्य नी मन्त्री मन्त्र हमें उनने यूचो म मिलती है।

व्याय एव बद्दातियो वो बाजूजी कोई महत्व नही दने थे। परिणामत्वरूप उनने साहित्य में हम बहुत कम उदाहरण व्याय के मिनने हैं। इन दिवार से उनका माहित्य उनके जीवन से पूर्णक्षण प्रभावित है।

बाहुजी है व्यक्तिरव म हम बाल-मुलम मरलना तथा वासिन शिवन गाम्भीय का पूर्ण समन्वय मिलना है। यही गुण उनने माहित्य में भी आ गये हैं। उनके माहित्य में सरल से सरल बिपयों का विदेवन भी जनने ही कीमल के माय किया गया है, जितने कीमल के साम गम्भीर विपयों का विदेवन । 'वास्य के छव तथा 'गिद्धान्न और अध्ययन' नामल पाण्डित्यपूर्ण विषयों पर मफल लेखनी चलान वाला माहित्यकार 'ध्यवमाय के आवश्यक गुण' जैसे विपयों पर मफल लेखनी चलान वाला माहित्यकार 'ध्यवमाय के आवश्यक गुण' जैसे विपयों पर भी सफलनापूर्वक लिख सकना था, इस बान को जानकर हम उनकी बहुमुखीय दक्षता की प्रसा करनी पडती है।

सभिप में, प्रावृत्ती ना व्यक्तिस्व अरयन्त प्रभाववास्ती था। उन्हाने अपने जीवन वे स्वय व अनुमन्नों में जितना भीवा उनना निभी धन्य विशेष में नहीं। माहिस्य नी विभिन्न परी-साओं पर भी उनके जीवन ने विभिन्न अनुमन्ने ना आभाम पत्रा है। उनना जीवन निस्ती पत्र-सीय सरिया ने समान प्रदार्धी जटवार्गों को वार नरने वासा नहीं चा वरन् एन ऐसी मैदानी सरिता नी मानि या जिनने अपने सम्पूर्ण जीवन में नभी नोई राह्न नहीं वदली तथा सदैव सं मन्दम्मद्र, मप्रमान्य पानि से प्रवाहित होती रही हो। उनना जीवन परिवानहीन रहा निवक्षी गहरी छाप उनने व्यक्तिस्य वार पत्री। उनने व्यक्तिर में हमें सारस्य, गामिय, प्रिचिद्यन, बीदिन्ना, हास्य एव एकस्पता जादि न्तेन गुणों ना समन्त्र मिलता है। वे आवर्षक और महान व्यक्तिर के धनी में जिसना असिट प्रभार उनने साहस्य पर भी है। श्री शम्भूनाय शुक्ल (भूतपूर्व वित्तमंत्री, म. प्र सरकार)

अनवरत साहित्यव्रती

क्ष में याद किये जायेगे, जिन्होंने वृद्धावस्था के प्रहारों से जर्जर हो जाने के वाद भी अपनी लेखनी को विराम नहीं दिया और जो आखिरी सास तक अपने विविध और विशाल अनुभव तथा विपुल अध्ययन और चिंतन को समूची मानिसक ताजगी और सजग दृष्टि के साथ साहित्य देवता को अपित करते रहे। वृद्धावस्था और रोग ने अब उन्हें शारीरिक रूप से शिथिल कर दिया था तब भी वे बोल कर लिखाते थे और दूसरों के मुख से विभिन्न ग्रंथों और शोध प्रवन्धों को मुनकर उन पर अपनी सम्मितियां देते थे। उन्होंने एक क्षण के लिये भी स्वयं को माहित्य की धारा से असम्पृक्त नहीं रहने दिया। अतः उनके लिये मुझे "अनवरत माहित्यवृती" शब्द का प्रयोग मवसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

माहित्य सेवा को गुलावराय जी ने अपना जीवन-त्रत बना लिया था जिसका एक अर्ध णताब्दी तक वे अनवरत रूप से निर्वाह करते रहे। उनकी यह मुदीर्घ सृजनणीलता आधुनिक हिन्दी माहित्य-विणेपत. निवन्ध और आलोचना साहित्य के इतिहाम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग वन गयी है।

अपने जीवन के विल्कुल अंत के कुछ वर्षों में वे समय समय पर अपने पुत्र के साथ रहने के लिये भोपाल आया करते थे। मुझे उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य इसी समय प्राप्त हुआ। उनके अनवरत साहित्यव्रती रूप की कुछ जलकें इसी अविध में मुझे जब तब देखने को मिलीं, यद्यपि उनके नाम और कृतित्व से मेरा परिचय पुराना था। विशेषतः 'तुलसी दल' मामिक

एव की हमारी योजना ने सम्बाध में उहींने बड़ी रिन से हमारा माग-टर्गन निया और उसरे परामगदाना सहल में भी सम्मितिन होने हें हमारे आबह ना सहण स्वीतार रिया । उनरे सहयाग और उनरी सट्येग्णा ने उन पर इस पत्रिना ना माग प्रथमन हुआ !

यानू गुनावरायकी व माहित्वर व्यक्तिय में मेरा परिचय उस ममय वा है जर मैं इताहा-बाद विज्वविद्यालय वा छात्र या और उसने बाद व बुछ वर्षों में बर 'बान मध्या' ने सम्पा-दर्नेगा विकास में रहते हुमें माहित्य समार स मेरा प्रत्यक्ष का सम्पर्ध या, यह परिचय और भी विक्तिय हुआ। उत्तरित कुछ वय छत्रपुर मंत्री विजाय या। इस वास्था एक स्थातीय अपने-पत्त वो सहज भारता वे क्षान्यक्ष उत्तर अति मेरी जात्मीयता और यदा माव और भी अधिर जावत रह।

बारू गुनाबरायको मे प्रतिका और रमध्या का अधूब योग था। किनने ही विषयो और किननी ही दिशाजा मे उनरी गति थी। माहित्य, धर्मे, मस्तृति, विज्ञान और मनोविज्ञान गभी ज्ञान विज्ञान की शास्त्राजा पर उनरी प्रतिका के पूर्व खिने और महते।

बाबू गुलाबनायको वी गामे वही दन मारी दृष्टि म बही है वि उ होने गाहित्य, बर्गन और मन्दृति कींग मुशीन विश्वमा ना ग्रोधमान्य और गन्दृति कींग मुशीन विश्वमा ना ग्रोधमान्य और उनवी समानावनामा ने हमे एन माहित्यव जिला हो। उन सहस्रा पाठवी की दिखानिया ने तिय जा गहन वीविष्णा म न जावन गाहित्य गाहन वे मातियों नो तट एर वैठ कर पाना चाहने हैं, बारू गुलाबनाय की वे निवाधा न खेट और बीडे माध्यम नहीं। हिन्दी जैंगी भाषा के किय जाना माहित्य अवसाइन नवा है और किसे मार देश वे लोगा को अपनाना है हम प्रवार का बाय एक ऐनिहानिय आवश्यकता थीं। उन्होंने गाहित्य ये तत्व, उपने अर्थ और अर्थ की उनस्परमान को मो मामन्यपूर्ण विज्ञाय और मधु मचय अपनी वृत्वियों में प्रस्तुत विवार है वह अनुपस और अपन है।

श्री सूर्यनारायण अग्रवाल

कुछ अन्तरंग संस्मरण

जाई १६०६ में हाई स्कूल पास कर मैं इंटर में पढ़ने आगरा जाकर वैश्य वोडिंग हाउस में रहा। वहाँ जिन अनेक साथियों से परिचय हुआ उनमें वाबू गुलावराय जी एक विशेष व्यक्ति थे। पढने तथा आयु मे मुझसे दो वर्ष वे आगे थे किन्तु उनके स्वभाव की कोमलता और सब के प्रति भ्रात्भाव के कारण मैं उनके लिए वैसा ही था कि जैसा उनकी कक्षा का कोई उस छात्रावास में रहने वाला । उस महान् व्यक्ति के लिए छोटे वड़े का भाव यदि किसी रूप में या तो प्रेम और स्नेह की कोटि के विचार से। अन्यथा उनके लिए सव बरावर ही थे और सब ही उन पर वरावर अधिकार रखने का स्वत्व प्रदान करने की कृपा करते थे। मिलने, बैठने, भोजन करने एवम् वोडिंग हाउस में अनेक प्रकार से संसर्ग प्रदान करने में वह सब के लिए एक समान थे। उनकी उदारता एवम् सदैव रहने वाली हंसमुखीवृत्ति का सव ही लाभ उठाते थे। उनके संसर्ग में आने वाले सभी मेरे समान नवयुवकों को नई नई पुस्तकों का ज्ञान तथा अनेक विषयों की वातें ज्ञात होती रहती थी। उनका सदैव पुस्तकों का साथ तथा नवीन विचारों की ऊहापोह रहती थी। जिन्होने उनका संसर्ग अच्छा पाया उनके जीवन पर उनकी वातों की छाप पड़ी और वे भी पुस्तक प्रेमी होकर अपने अपने जीवन में कोई विशेषता ला सके। मुझे भी किचित परिणाम में यह सीभाग्य प्राप्त हो सका। इसके लिए मैं उनको सदैव प्रेम श्रद्धा और आदर के साथ याद रखता हुँ और चाहता हूँ कि यह भाव उनके प्रति सदैव मेरे साथ रहे। उस छात्रावास मे नए आने वालों को कुछ घटिया समझा जाने वाला स्थान मिलता था। वाबू गुलावराय जी सभी कमरों में चक्कर लगाते रहते थे और वोडिंग के सभी छात्रों को अपना भाई मानकर सब पर

अपन स्मेह की अर्थो करने रहने थे। वह सब के ये और सब उनके थे।

हम समय बाबू बुगवराय जी के पूज्य दिना सूची अवानीप्रमाद जो सेनापुरी को जाने के

दमनर में दिनी अच्छे पढ़ पर थे। मेरे पूज्य वह माई बाबू प्रमंनारायण जी भी बही करानत
करने थे। हमते हम सोम छुट्टिया में कभी कभी मैनपुरी भी साव जाने थे। पूजो सवानीप्रमाद
जी बड़े मादिक धार्मिन पुग्य थे। मैनपुरी जनी में सभी उनका आदर बनने थे। वह तो

स्मेह की मानो पूनि हो थे। श्री मुतादराय की माना भी बड़ी स्नेहस्मी सी। वे गूनावराय
जी के सभी मापियों को उनका आधा नाम सेवर पुनवन पुनारनी थी। भाजन कराती थी तथा
अवना धार हहानी थी। मूर्ण भी उनकी स्नेहस्मी स्मेत के काल में स्वति स्वति प्रमान स्वति हो

मैनपुरी जाने से पूर्व मुर्गी भवानीप्रमाद जी इटावा मूमिणी के दानर में किसी पद पर थे। मेर घर में ममीप ही पुराने महर में पमारी होता म रहते थें। वहाँ के एक प्रसिद्ध गत थी मोती-काबा की महाराज के वे परम भक्त ये। मृतना जावा हूँ वि धी गुनावराय जी वे जन्म में उन महारमा का कुछ गहरा मनवाध था। शायद यह न्यय थी गुनावराय ही कर जन्म थे। इस प्रवार बटावा और मैनपुरी ने अधिक सन्द्रस्थ रहने वे कारण भी मुखे बाबू गुनावराय जी से धनिष्टता प्राप्त करने का सीधारव मिता। यह धनिष्टता बरावर बढ़ती गई और अभी तक उनने पुरुष से नथा भेर घर हे लोगा में चन नहीं है।

जिन समय बाबू गुनावराय जी बैच्न बाहिन आगरा में रहने थे यह सम्या वहाँ ने आप छात्रावामों में एक विभीष स्थान रखती थी। तर आगरे में मैटजाम तथा आगरा वारेज ही प्रधान थे। बनवन राजपून वानेज उस समय इटर नर ही था। दैश्य बीडिंग में रहने वाने छात ज्यर निर्खेदाना वानेज ही से पक्ष्मे थे। विभी वानेज वा इसमें विशेष मस्यक्ष न था। लेक्नि बाबू गुलावराय तथा उनके कुछ आय प्रतिभा-सम्पन्न साथियो के कारण वैश्व बोडिंग की विशेष स्थानि थी। खेलने में, पश्ने में, बाक्-शक्ति में एवम् परीक्षाओं में, इसमें रहने वात छात्र उच्च स्थान प्राप्त बचने थे। ऐसा हीते हुए भी वहाँ बुळ नावारण श्रेणी के प्रिवासी भी ये जो नि नाम दरवादि खेनते एवस् नमार्चे वर्णनह देखने के अपना समय और पैसा खाच बचते थे। बाबू गुनावराय जी का व्यवहार सब भाइया के प्रति समात ही रहना था। सभी ने कमरो में बहु जानर बैठ आने वे नया सभी उनका आदर करने थे। आगरे में प्रधारने वाने तब विसी विभिष्य नेता सा पुरुष में बैस्य घोडिंग ने हम छात्र बाबू गुनातराय जी वे नेतृत्व में मिनने जाते थे । बाबूबी उनने बार्वाताय आरम वरने थे और हम गव उसमें मस्मितिन होतर मुखी होते थे । इस प्रकार का कोई प्रयस्त विना वायुकी की आगे रख कर हम नहीं कर थाने थे। बायुकी भी इन कार्यों की महर्ष अपना अधिकार विशेष मानकर करने थे।

तिम नोगों ने यानूजी को देखा है यह जानने है सि वे मरीर मैं स्वस्य थे। उनका पैट बुछ बडा या। इसी कारण हम मत्र (बैध्य वार्डिंग के ऐसे छात्र जो उनने स्वनवना प्रवक बात वर्रत ये) उत्तरा गणेल जो वह वर पुरान्ते थे। बह भदेव हैंगते रहत थे। अवसर ऐसा हीता या वि वह चारपाई पर बेट बाते थे, और हम भीत उत्तरे थर ने ममरोण बनावर उसकी तरिका मानवर तेंट वर उनसे बाते वस्तो रहते थे नथा सुन्न होंने रहते थे। बह भी हमसे एस प्रकार का आनन्द अनुभव करने थे।

भोजन का परिमाण उनका साधारण था लेकिन पेट वड़ा होने के कारण कभी हैंस-हंसी में वह अधिक भी भोजन कर लेते थे। एक बार वह भोजन करके चाँके से बाहर आ रहे थे। मैं तथा दो और साथी भोजन करने जा रहे थे। भोजन की मिकदार पर बात होने पर बाबूजी ने कहा कि यद्यपि वह भोजन कर चुके हैं फिर भी वह हम में से प्रत्येक को हरा सकते हैं। हमारे अनुरोध पर वह फिर चाँके में बैठ गए और उन्होंने १६ रोटियां और खाई जो कि हम में से किसी ने भी भूखे होने पर भी उस समय खाने की हिम्मत न दिखलाई।

वाबूजी अपनी पड़ाई की पुस्तकों के अतिरिक्त अनेक विषयों पर नई नई पुस्तकों पड़ते रहते थे। सदैव उनके हाथों में मैं कोई न कोई पुस्तक पाता था। उनके विषय में भी वात करना उनको अच्छा लगता था। वह जान तथा अज्ञात रूप में मदैव अपने साथियों को विद्याच्यमनी होने का शौक देते रहते थे। कालेज के अध्यापक एवम् प्रधानाध्यापक विद्यार्थी भाव से उनका विशेष मान करते थे। वह भी कभी कोई ऐसी वात अपनी तरफ से नही होने देते थे कि जिममें वह दृढ़ता से हटे माने जावें। कालेज की शामन व्यवस्था में जिन वातों में अन्य विद्यार्थी लोग भाग कर वचने का प्रयत्न करने थे वाबूजी उनका उट कर मुकाविला करते थे और उनके मत्य व्यवहार पर अधिकारियों को हैंस कर उनको माफ कर देना पड़ना था। सत्य व्यवहार में दृढता उनके जीवन की एक खास बात थी।

वावूजी अपने विद्यार्थी जीवन में दूसरी श्रेणी के विद्यार्थी रहते थे। सदैव पास हो जाते थे। कभी भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उन्होंने कोई विशेष स्थान नहीं पाया था किन्तु अपने अध्यापकों के वह सदैव श्रेम भाजन रहे थे। वह सब उनका विशेष ज्याल रखते थे। यद्यपि वह पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे लेकिन एन. ए. में वह मेट जांन कालेज में पढ़ते समय हिन्दू होने का अपना अभिमान् कायम रखते थे। वह समय पित्रमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के परस्पर स्पर्धा का काल था। सेंट जांस कालेज के ईसाई अधिकारी कभी भारतीय संस्कृति का उपहास करते थे। यदि उस समय वावूजी वहाँ होते थे तो विद्यार्थी होने पर भी वह उसका उत्तर दिए विना न रहते थे। उनके नैतिक वल तथा साहस से उपहास करने वालों को शाय: लिजत सा हो जाना पड़ता था।

एम. ए. पास कर वावूजी का विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर वह छतरपुर में महाराजा विज्वनाथ सिंह देव जी के पास मास्टर रूप में चले गए। महाराजा साहव को दर्जन जास्त्र के नवीन ग्रंथों के भाव जानने का जौक था। वावूजी का वहाँ कुछ समय तक यहीं काम रहा कि अंगरेजी भाषा में प्रकाणित होने वाली नई दर्जन विषयक पुस्तकों को मंगवाना, उनको पढ़ना और उनका सार महाराजा साहव को मुनाना। इस कार्य को वावूजी वहत सुन्दर रूप से कितने ही वर्षों तक करते रहे। इससे उनको अपने ज्ञान की वृद्धि करने का विजेप उत्तम अवसर मिला। वह महाराजा साहव के पास खुज रहते थे। महाराजा साहव भी उनका आदर करते थे। कष्ट उनको केवल एक बात से होता था। महाराजा साहव को अक्सर रात को नींद नहीं पड़ती थी। तव वह इनको बुलावा भेजते थे। इनको जागकर महलों में जाना पड़ता था। वहाँ वहीं नवीन पुस्तकों में दिए ज्ञान की चर्चा चलती थी। महाराजा भी विद्याव्यसनी थे। वावूजी भी इसी प्रकार के भारतीय थे। दोनों में परस्पर प्रेम और श्रद्धा थी। इससे सब वात

निभ जानी थीं।

स्त्रतपुर से बारूबी नो कई हिन्दी माहित्य मेबियों ना ममम मिना जितमे प ज्यामिहिहारी सिक्ष, प मुद्देविहारी मिश्र तथा थी विवागी हरि प्रधान गह । महागजा माह्य भी छुपा मे बही बारूबी ने पर्याप्त अध्ययन निया और उन्होंने राज्य के पुगाने पुन्तनातम का अच्छा उपयोग निया। माहित्य मुजन बही ने प्रारंभ है। गया और अनेन विषयों पर बारूबी द्वारा लिखी छोटी और बटी पुम्पर्ने मिलिश प्रवासना द्वारा प्रवासित होने नामी। बार्जी को अपनी सानुभाषा हिन्दी का बडा रुवार या और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अनेन विषयों पर पुम्तक निखकर मातृभाषा गाहित्य को कभी को बुछ पूर्ति कर सके। इसरो उहाँने अपने अध्यवनाय में पूर्ण भी विया।

महाराजा के हुपा माजन हारण वाबुजी न वहाँ अपनी सामारिक उपनि भी की और वे महाराजा साहब के प्राइवेट नेपेटरी हो गए। इस नाय को बाबुजी ने बडी कुशलना में और कई बार काकी दुवता में सम्पादन विद्या। सच्चाई का अकट कर सहाराजा के स्वामिभक्त बने रहाँ में कई कठिन परिस्थिनियों पर बायूजी में अपना ख्याल नहीं किया, महाराजा का माभ दिया और यथामिक उनकी प्रतिच्छा म बाघा नही परने दी। एक बार खुने हुए ६० म्बूनो का बद कर देन ने महाराजा माह्य के निक्चय पर उन्होंने स्थिमन की नीन री में स्नीका भी दिया पर महाराजा माहब ने दूसर ही दिन दरबार के अयमर पर अपनी प्रथम आजा की मुधार वर स्नूतों को फिर उसी प्रकार से कायम रहता ते करके बाबूजी का मान रक्या ।

वावजी का छतरपुर रियामन के उत्तराधिकारी के लिए वहा ख्यान था। महाराज साहन में माई राजकुमार न था। बाबूजी ने जड़ी रानी से आजा पावर महाराज साहत को एक र नाइ राज्युमार ने था। बाजूबा ने जहां राना से आजा पारन सहारण साहर नी एक दिबाह और नरने की तैयार कर विवाह करवा दिया। अयवन् कुषा से नाई रानी जो के एक राजकुमार का जन्म भी हुआ। बाह्यकास हो में उन जाजुआर की उत्तम जिशा हो, इसके निए भी बाबूजी ने हो सकने बाना अथला किया। बाबूजों के जीवन का उत्तम काल छतरपुर हो में स्थनीत हुआ और महाराज माह्य के स्वयंज्ञम के बाद यह छतरपुर में आकर आगर में रहने सपे। सही आकर बाबूजी ने देहसी दरवाजे पर आगरे में वह अपनी कोडी बनवाई कि जिसको 'गोमती निवास' कहते हैं।

हिन्दी में पुस्तवें तिखने और उनके प्रवासन का आयोजन करने का काम तो बाबूजी ने छतरपूर ही में आरम कर दिया था तथा वहीं रह कर अपनी माहित्य मेवा का अधिकास कार्य नर निया था। आगरा आकर गर्ह निवास करने पर बाबूजी के पोहा आदिन सक्त पहा । इन पिया था। आगरा आकर गर्ह निवास करने पर बाबूजी के पोहा आदिन सक्त पहा । इनपुर में जो केनन मिनना यो शायद उसका गण चौबाई ही पेंकन रूप में मिला। गृहस्पी का भार था। पुत्र पुत्रियों भी शिक्षा चलानों थी। उनके ब्याह नादी की भी चिना थी। ना भार भा। पुत्र भुत्रभा का भावता अपाना बाद जनव स्वाह ना न ता का निर्माण कर्मावत् कृषा में महरकान प्रीप्त मधान होकर वाबू जी आन दूषका जीवन ध्यतीन कर नाई पुन्ता हो रचना करने लगे। आगर ने प्रमिद्ध मोहित्य मेवी यी सहेन्द्र जी ने महयोग से वाबू जो ने 'माहित्य मदेश' नाम ने मासित पन्न ना अन्यादन भी प्रारम्भ निया। यह साहित्य विषय में अपन हम निया। यह साहित्य विषय मैं अपन हम ने पा अनूद्रा मासित पन्न रहा है और अब भी पत्र रहा है। इसके इरार वाबूजों ने हिन्दी माहित्य की अने अवाधी श्री पं. महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने अपनी 'सरस्वती' मासिक पित्रका द्वारा उस समय के अनेक लेखकों को आगे बढ़ाया था, वाबूजी ने भी कितने ही हिन्दी भाषा के नवीन एम. ए. पास अध्यापको को साहित्य में गहरी गति प्राप्त करने में सहायता प्रदान की।

'साहित्य संदेण' पत्न के विणेप अंकों द्वारा हिन्दी भाषा के आलोचना साहित्य का वहुत वड़ा कार्य हुआ। वावूजी ने हिन्दी साहित्य मुजन के काम में साहित्य ही को एवम् उससे सम्बंध रखने वाली वातों ही को लिया था। कुछ लेख भी तैयार किए थे तथा कुछ छोटी छोटी पुस्तकें हास्य विषय पर भी वनाई थी। उनके प्रधान ग्रंथ साहित्य के अंगों से सम्बंध रखने वाले ऐसे निकले कि जिन विषयों पर कुछ काव्य ग्रंथों को छोड़ कर गद्य में पुस्तकें थी ही नहीं। मनोविज्ञान एवम् दार्णनिक विषयों पर भी वावूजी ने लिखा और कई वार वावूजी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दार्शनिक सम्मेलनों के प्रधान भी हुए। नागरी प्रचारिणी सभा आगरा के अधिवेणनों में वावूजी के भाषण होते रहे। उत्तर प्रदेण तथा उसके आस पाम के नगरों में समय समय पर होने वाले साहित्यिक आयोजनों में वावूजी पधारते रहे, वोलते रहे और नाहित्यिक वातों की चर्चा वरावर चलाते रहे। रेडियो पर भी समय समय पर वावूजी के भाषण साहित्य और साधारण दार्शनिक विषयों पर होते रहे। आगरे में रह कर वावूजी एक ऐसे निस्पृह साहित्यक विभूति रहे कि जो सरलतापूर्वक सब ही को उपलब्ध थे तथा जिनका उपयोग मभी अपनी अपनी आवण्यकता और दक्षता के अनुकूल कर लिया करते थे। उदारमना वावूजी किसी को इनकार न करते थे तथा उनके पास से कोई निराण होकर न लीटता था।

वावूजी अपने खानपान में काफी सावधान रहने वाले थे फिर भी अधिक चितन और साहित्य सेवा करने के कारण वावूजी को मधुमेह रोग का आरंभ हो गया। इससे उनका भरीर कुछ शिथिल होने लगा लेकिन उस रोग पर भी उनका इतना काबू रहा कि उसके द्वारा होने वाले किसी भयानक उत्पात से वे वचे रहे। किसी प्रकार के फोड़ा फुंसी से उनको कभी कोई विशेष कष्ट न हुआ।

उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में हिन्दी को विशेष स्थान मिलने पर वावूजी की पुस्तकें वी. ए., और एम. ए. मे पाठ्य पुस्तकें हुई और वावूजी की आलोचनाओं से विद्यार्थी वड़े लामान्वत होने लगे। हिन्दी जगत में वावूजी का नाम एक उत्तम साहित्य सेवी के रूप में प्रचार पागया। सेंट जांस कालेज के हिन्दी विभाग में प्रत्येक सप्ताह कुछ घंटे वी. ए. और एम.ए. के विद्यार्थियों को पढ़ा देने की भी व्यवस्था वावूजी के मुपुर्द की गई। इससे वावूजी को कोई विशेष आर्थिक लाभ न हुआ फिर भी वावूजी ने मातृभाषा सेवा का एक साधन मानकर इसको सहर्ष स्वीकार किया और उस पर कार्य करते रहे। आगरे के ममंज्ञ माहित्य सेवियों में वावूजी का एक उच्च स्थान रहा तथा उनकी और उनके साहित्यिक कार्यों की चर्चा साहित्य सेवियों के हारा वरावर होती रही। आखिर आगरा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी उनके प्रति अपने पवित्र कर्तव्य का भान हुआ और उस विश्वविद्यालय की तरफ से उनको डी. लिट. की उपाधि अर्पित करके उनका मान किया गया या ऐसे साहित्य सेवी के उचित मान से विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया गया। यह वात वावूजी के जीवन में जीवन के अंत से कुछ वर्ष पूर्व ही हो पाई थी। वावूजी डाक्टर गुलावराय के नाम में पुकारे जाने लगे। उनको इसका कोई विशेष

स्वाल या अभिमान न था। वह तो सदैव के समान ही ऐसा होने पर भी निराधिमान् रहकर स्थात या आभगात न या। बहुता बदव के मधात है। दूरा राग राग पानिकार रिस् सबने तिए उसी समान उपलब्ध रह कि जैसे वे पूर्व में थे। बानुजो की मनुष्यता बड़ी उन्च थेमी की या। वह कभी दिसी को ना न करने थे।

बानूका ना मधुन्या का किया ना ना ना नहीं ने सान किया किया की लो ने हैं भी हुछ आशा स्वासर बानूजी ने पान आबा बाजूजी ने उसनी अभिनाया पूरी नरने ना प्रवल निया। साधारण बोटि ने मुहत्य होने ने बारण जहीं तब मुके शान है उनते पाम बोर्ड अधिन धन प्राप्त करने नी आशा से न आता था निन्तु किर भी यदि बोर्ड भूगा प्याना भिष्पारी था जाना या तो उसे भी वह ययायकि उसवा मान रख कर उसकी जरूरत की पूर्ति करते थे। स्वय बभी विभी से आवाक्षा न बरन थे। बटा नहीं जा मबना कि भगवान की हस्नी में उनशी वितना विस्तान था लेकिन वह कभी कोई पूजा पाठन करने थे। कभी कभी जन के मुखने अवनारों नी प्राप्ता ने सुन्दर मम्हन पर सुनने ना मुक्ते अवसर्ग मिला था। मेरे प्राप्त पर उन्होंने कहा था कि कह पर केवल उनने काव्यक्त भोड़कें के लिए कहने थे। इनना ही आनन्द ਬੜ ਤਜਦੇ ਲੈ ਜੋਤ थे।

प्रतुष्पात को राज्यान कराने बाता अभिमानो नहीं होना चाहिये। बाबूबी ऐसे ही थे। यदि उनमें अभिमान का आग कभी देशन को मिला ता वह केवल इस बात में कि बाबूबी कभी भी मनुष्य कार्टिसे नीरे का नाई काथ न करने थे। लड़ाई सगझा उनका कभी किसी से न होना था। वह इस तरह स दूपरा वी प्रता को भी किसी अग में यह पेने थे। यह शहने में राजाना वर भाषात् न कुराव न कुराव ना कुराव ना अध्या समूर्व वर्ष था वह नेहिय कि भूति सह मेंने सहनाना शियात नहीं होना नि जिना। उसवा सुकाबिना नरसे से। पहेंगी हुई स्टुबात वा वह समस्य भी नहीं गढ़ते थे। वीरत उसवी भूत जाने का प्रयत्न करते थे। हुमसी की आलोचना भी उनके मुख्य से बहुत कम सुनन को यिली। यदि कभी उन्होंने किसी की आजाचना को भी हो। उसने माहित्यस कुरवी ही की।

बावुजी के पास हिन्दी माहित्य में नवीन प्रजाशित होने बात छीटे और बड़े अनेव प्रम भारतिकार के लिए आने थे। बहुतकार्या के इस कार्य को कर सकते से वह बड़ी किलाई अपू-आरोचिता के लिए आने थे। बहुतकार्या के इस कार्य को कर सकते से वह बड़ी किलाई अपू-मड़ कार्य थे किर भी प्रधानिक करने का प्रयत्न करने लिएको का मान और उनकी इच्छा पूर्ति को करने से । कहने कि जो कोई ग्रम भेजता है उसकी प्रयसा पा सकने की आधा से भेजता है। यह थोड़ी बहुत प्रशसानर दिया नरते थे।

बाबुजी के पाम सभी प्रकार के ग्रयो का देर रहना था। कोई कोई उनमें ऐसे भी होने भे वि जिनको अप्राप्य या दुष्याप्य भी वहा जा नकता था। यदि कोई जनने कोई प्रय माग कर के पया और उमे लाटान सना तो ये उसनी विना न करते थे। एक बार उनका दिया एक अप्राप्य यस मुझे से एक ठम ले गया जो कि एक मुझे के मिलन नका हमनवा मुझे बड़ा छेद रहा। बादुसी ने मुझे समयाका कि मैं दमनी विनान वर्णे। जो ही गया सी ही गया। भविष्य मे सावधानी बरतनी चाहिय।

बाबूजी में अनेन गुण थे। वह उदार थे, निरामिमानी ये तथा एक महत्ताशानी मनुष्य थे। उहीने उनने मनगं में आने बानों को भी अपने समान बनाने का सफर प्रयत्न विदा। सपने देश नो मारियिव सेवा को, अपने हुटुस्य का मान बड़ा कर उसे ऊँका उठाया तथा अनेक व्यक्तियों को अपने प्रेमी छोडकर समार से याला की क डा० रामदत्त भारद्वाज, डी. लिट्.

वे गुलाब थे

व से मैंने गुलावरायजी के 'तर्क णास्त्र' (तीन भाग) के दर्शन किये, तव से मैं उनकी ओर आकृष्ट हुआ। १६१६ से १६२५ ई० तक मैं कालिज का छात्र और दर्शन का अध्येता रहा। उस समय मैं उक्त कृति की महत्ता इतनी न समझ सकता या जितनी तव जव मैंने स्वयं न्तर्कणास्त्र को पहले अँग्रेजी के, तदनन्तर हिन्दी माध्यम से भारतीय एवं यूरोपीय तर्कणास्त्रों को तुलनात्मक रूप से पढ़ाना प्रारम्भ किया। मुझे आश्चर्य होता था कि वाबू गुलावराय की समझ कितनी स्पष्ट और अभिव्यक्ति कितनी सरल है! 'तर्कणास्त्र' के उपर्युक्त तीनों भाग और 'कर्त्तव्य शास्त्र' उन दिनों लिखे गये जव कि हिन्दी उतनी विकमित नहीं थी जितनी आज है। उन दिनों कालिजों में हिन्दी कहाँ पढ़ाई जाती थी? अतएव इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वाबूजी हिन्दी के उन्नायकों में अग्रगण्य कर्मठ थे।

यद्यपि वाबूजी 'नवरस' का प्रणयन १६२० ई० में कर चुके थे, तथापि मुझे उसे अध्ययन करने का अवसर १६४० में प्राप्त हुआ। इस ग्रन्थ में उन्होंने रसो की व्याख्या पिन्निमी मनो-विज्ञान के आधार पर की है, जो समुचित ही थी। इस व्याख्या-जैली का स्पप्टास्पप्ट सुप्रभाव उनके अनेक परवर्ती प्रतिभागाली व्याख्याताओं पर अवग्य पड़ा। उनके इस ग्रन्थ ने अन्य विद्वानों को काव्यणास्त्र की ओर भी प्रवृत्त किया, ऐसा कहने में मैं अपने को तथ्य से दूर नहीं समझता। 'नवरस' के कितपय निष्कर्षों से भले ही हम अव सहमत न हों, तथापि उनका ऐतिहासिक महत्त्व अकुण्ण है, इतना तो निर्विवाद है।

१९४४ ई. के लगभग मैं किसी कार्य से आगरा गया, तब गोमती निवास (दिल्ली दर-

वाजा) में मेरा प्रथम साधारकार बाबूजी से हुआ। उस समय मैंने गुनमीदाम-रानावली-सम्बन्धी सोरो-नामग्री की चर्चा की, और उनमें दर्शन-मध्यन्ती एक प्रधन भी किया जिसके उत्तर से मुझे बडी प्रमन्ताना मिली। प्रश्नीतर ता मुझे अब स्मरण नहीं, किन्नु उनके उत्तर से मुमे ऐसा समा था कि उनका दार्शानक विन्तन उननी माहित्यक चर्चा से न पिष्टा और न अभिन्न हुआ था।

9 १५० ई के लगभग बाबू गुनावनाय विसी मावजनिक उत्सव में सोरी प्यारे में 1 मुमें भी वहीं जाने का अवसर मिता था। उत्सव की समाजित पर में उन्हें इकों में सोरी से बामगज जिवा लाया। तत्रस्थ होगायेन इटरिमिटिएट कॉलिज के भव्य प्रकोष्ट में उतका उपयुक्त स्वापन और भाषण हुआ। तदनन्तर वे मेरे गृह को पिंडन करते हुए आगरे चने गये। सौरी से बामगज आने समय मैंने उनमें पूछा था कि आपको अपनी कृतियों में कीन सी कृति मक्येष्ट साती है? वे बोले कि मियान और अध्ययन।

वानू गुनायस ने स्वर्गनाम से बुछ ही वय पूर्व भूते बाव्यमास्त्र ने पाठन का अवसर मिला। मैंने अपनी 'नाव्यसास्त्र ने पाठन का अवसर मिला। मैंने अपनी 'नाव्यसास्त्र ने पाठन का अपनी हमा जी रूपरेसा' के सिम तर के स्वर्म एक पर उनके मत को उल्लेख-त्रीय मम्मा। उल्लेख-त्रीय स्वर्म क्ष्या क्ष्या हित्त है अपनी स्वर्म हित्त के स्वर्म क्षया क्ष्या हित्त आर सामेंन है। क्ष्य क्ष्या क्ष्या हित्त के स्वर्म के स्वर्म क्ष्य क्

जब आगरा विश्वविद्यालय ने गुलावराय जी को सम्मानित कर डी. लिट. उपाधि से किया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैंने वर्षों पूर्व 'नवीन भारत' के अध्यक्ष को ऐसा मुझाव विया था।

मेरी धारणा है कि विषय प्रतिपादन में डॉ. गुलावराय, डॉ. श्याममुन्दर दास के समान अथवा अधिक स्पप्ट और सरल हैं, भाव में स्यात् कुछ अधिक गम्भीर हैं। तत्कालीन साहित्यो-द्यान में यदि पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी चम्पा, डॉ. श्याममुन्दर दास वेला और पण्डित रामचन्द्र शुक्ल कमल थे, तो बावू गुलावराय गुलाव थे।

थी रामनारायण अप्रवास

आस्यावान महामानव

मैंने वहा-"मैं बारू गुनारराय जी ने मितना चाहना हूँ, बाहर से आया हूँ।"

"जी अभी जीतिश, आहंश" यह यह यह यह सभी उन के से चेह हो एवं हूमरे बामरे में से गर्म जो बाबूजी के अध्ययन-चंधा से ही मदा है और वही बायूजी की पुस्पका के अनिश्वित अग्य आवश्यक बम्मुए जैने बिस्पर, एहनजे के कपड़े जादि करों कहते के तथा खारपार्ड विछी रहनी थी।

दम ममये यह नमरा बंडा ही अन्त-व्यन्त बा, बोच में ही चिरवरिनिका पारपाई पडी थीं। इसर उधर कुमियों अव्यवस्थित पढी थीं और उत्तपर सामात बेतरतीय जिया था, पार्ट्य पर्द मब दख वर मुख्य पर उसरी नोई धाम प्राविज्ञा नहीं हुई बधानि में जानना था हि बावूनी मदा जार्नारण नोटय ने उत्तरात रहे हैं। उपनी टीमटाम बी उन्नाने बोई चिना नमी नहीं की। इसलिए मैं वीच मे विछी चारपाई पर ही बैठ गया और उक्त सज्जन वावूजी को मेरी मूचना देने अन्दर चले गये।

पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि बाबूजी को उनके दर्जनों के लिए हमने समय और असम्य पाकर उन्हें भीतर से बाहर बुलवाया, परन्तु वे कभी बाहर आने मे ३-४ मिनिट से अधिक समय नहीं लेते थे, परन्तु आज मुझे लगभग १५ मिनिट वाबूजी की प्रतिक्षा करनी पड़ी। मैं मोच रहा था कि मैंने आज इस आराम के नमय आकर वाबूजी के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। मेरा अनुमान था कि बाबूजी अन्दर आराम से सो रहे हैं, और उन्हें मेरे कारण उठाया गया है, इस कारण ही यह विलम्ब हुआ है। परन्तु जो भूल होनी थी वह हो चुकी थी। यह सोच कर मैं उद्धिग्न-भाव से वही बैठा रहा। इस समय मैं देख रहा था कि गमं हवा निश्चिन्त खड़े वृक्षों से टकरा टकरा कर उनमें थपेड़े मार रही थी, जिसकी ध्वनि उस नीरव वातावरण में बातायन के माध्यम से मैं भली प्रकार सुन सकता था।

में विचारों में उलझा था कि बहुत ही क्षीण ध्विन में हल्की सी खाँसी का स्वर मुनाई पड़ा। इसे बाबूजी के आगमन की पूर्व-मूचना मानकर में खाट से उठकर खड़ा हो गया और दो क्षण बाद ही मैंने देखा कि वे सज्जन जो बाबूजी को सूचना देने अन्दर गये थे, उन्हें अपनी भुजाओं में भरे कमरे में ला रहे थे। मैंने बाबूजी को इस दयनीय स्थित में देखा तो हृदय हिल गया। उस समय बाबूजी के चरण इतने अणक्त हो गये थे कि उन्होंने गरीर का भार तक उठाने में अममर्थता प्रकट कर दी थी। उधर नेत्रों ने जिनके बल पर बाबूजी ने अनेक ग्रंथ रत्नों की रचना की थी उनसे असहयोग कर दिया था। उनके पलक मूजकर बंद हो गये थे और उन्होंने बाबूजी को मानो अब और कुछ न देखने को आगाह कर दिया था, परन्तु जब मैंने आगे बढ़कर बाबूजी को प्रणाम किया तो स्वर से मुझे पहचान कर भी उन्होंने उमकी पुष्टि के लिए बरबस नयनों को टिमटिमाने का यत्न करते हुए मस्नेह पूछा "क्या रामनारायण है?"

वावूजी को लाकर खाट पर लिटाया गया। परन्तु उस समय उन्होंने बैठने की ही इच्छा प्रकट की । तब उनका शरीर उनकी इच्छा के अनुरूप सहयोग देने मे एकदम असमर्थ हो चुका था। इसलिए पीठ के गर्दन तक भारी भारी तिकयों पर ही वाव्जी को बैठाया जा सका। भूमि से उनके पाँव हमने हाथ से उठाकर ही खाट पर रखे। उनकी गर्दन ठीक ढंग से टहर नहीं पा रही थी, इसलिए एक और तिकया उनके मिर के नीचे लगाया गया, तव वाव्जी स्वस्थ्य होकर बैठ सके।

वावूजी ने वातचीत का सिलिसला आरंभ करते हुए कहा—"क्षमा करना भाई, आज तुम्हें वहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मैं लघुणंका करने गया था, वड़ी कठिनाई से पेणाव हुआ, काफी समय लग गया।"

मैंने कहा—"वावूजी ! आपको इस समय आकर मैंने वड़ा कष्ट दिया। आप तो वड़े दुर्वल हो गये हैं।"

वाबूजी वोले-"हाँ भाई अब भरीर साथ नही देता, पर तुम आ गये यह बहुत अच्छा हुआ। रेडियो पर तुम्हारी वाणी तो नित्य सुनता हूँ परन्तु देखने की बहुत इच्छा थी। इस बार चीन के आक्रमण के बाद ब्रजभाषा मे वीर रस के जो कार्यक्रम आपने दिये है वे बहुत अच्छे थे।" बाबूजी की यह बात मुनकर मुझे बुछ आक्वर्च हुआ—"मैंने कहा बाजूबी क्या आप अम्बस्य होते हुए भी रेडियो मृतने हैं।"

से सोल — 'अब में स्वय ता बुछ पढ़ने नायन हूँ नहीं, अधि भाष नहीं देती। कभी तिमी स पश्चा कर ही मुछ मृतना हूँ। मुछ्य रूप में आवन न रहियों में ही मुझे आदिसक भोजन मितना है। तुम्हारे बजभाषा ने कायत्रय ना ता में एक नियमित श्रीता ही बन गया हूँ।' इसवे बादू बादू जो ना नमालोचन भवन हो उद्धा और उन्होंने वर्ड कायप्रमों की गमालोचना कर दार्सा। उनने मुख और दायों पर अपने विचार स्वयन किये, गया बहुत बुछ पूछा भी और कहा थी।

इस बानवार में नगा कि बायुजी के अगार के जब अवस्थ बद्यपि जिसित हो गये थे, परन्तु उनका मन्त्रिय और विदेवपुण रूप के स्वय्य और जाधन था। यही नहीं माहित्य-वर्षी में बे अपने आप को अधिक स्वय्य अनुभव करने थे।

हिन्तु अधिक बातन म उन्हें हंपहुंची आती थी और उनने मनोर पर अधिक और पहना था। इसलिए मैत उन प्रमा का बदनेते हुए कहा "बाबूजी इधर आपने" कई पत्र मुस मिते थे, उसमें ऐसा जामाम नहीं होता था कि आप इतने अन्वस्थ हैं।"

"हा मरीर व मजोर हा गया है, इसी से में अव्वरूप हैं, परन्तु रेडियो मुनवर जब बोर्ड मुनाव या बोर्ड विशय बान मन से जाती है तो उसे लिख देता हूँ।" इसके बाद बारूजी ने दिल्ली मैं वह व्यक्तिया को कुजन क्षेत्र मृत से पुछो जिल्ले के जातने थे।

मेग हरम यह देखन प्रदा में भर गया नि जाज जब बाबूनी को न्यम अपनी देह की मार-मर्बार तर करने को मुख्ति नहीं रही है नव भी के अपने शिष्यों, मित्रो और प्रेमियों की कुणन क्षेम के निष् हृदय में व्यक्ष थे।

बानुनों भी उन जक्या को बखकर मैं यह सब अली प्रकार समस्त गया था दि बानुनी भी क्वास आराम अब उनने जजर कारीर में सार को अधित नहीं हो गिरेगी, परन्तु बानुजी उन समस्त भी जीवन के प्रति आस्वावान थे, इगलिए तेनी समावता नहीं थी कि हिन्दी से उनने पूना की सहूब हुननी शीध कि निर्माह के उनने पूना की सहूब हुननी शीध कि निर्माह हुन आरामी, परन्तु क्वा बानुजी एक भक्त हुदय प्यक्ति भी और उनने अधित के प्रति हुन कि साम की उनने प्रति के साम की स्वाप्त करने कि साम की साम की

यह टीन है नि बाबुकी उन व्यक्तियों से नहीं है जो शरीन हे माथ ही मर आते हैं। उन्होंने में देन माहित्य वा दी है वह अभी युग युगों तम उन्हें अभन रसेगी, पननु माहित्यकार होने के साथ ही भाष बाजूजों ने हृद्य से अपने स्नोहियों ने निए जो एवं मरस मागर सहनहाया करता पा उससे अवगाहन करने से जो लोग बीचन हो गये हैं उनका हुछ दूर होने की समाचना अब बदाधिन नहीं है। बाबुकी माहित्यकार ने साथ माथ एन जान्यावान सहामानन और निनोदी जीन ये निनों अभिमान नाम माह नी भी न बा। और उनने निए छोटे बने सभी समान ये नया वे सदैन ही सत्रम हृदय खोत नर सिनाने थे। कुँवर हरिश्चन्द्रदेव वर्मा 'वातक'

खिलें हुए गुलाब

जाव फूलों का राजा है, भाविक की भावना है "चाहे एक साँभ के लिए ही में गुलाव वन जाऊँ, तुम मुभे अपनी कोमल उँगिलयों से छुओ ! मेरे साथ खेलो ! और मुभे तोड़ कर अपने जूड़े में खोंस लो !" उस घड़ी को पकड़ना आसान नहीं है जब ऐसी भावना उठी होगी ?

जिमकी हर साँस एक मूक संगीत का स्वर है, जिसकी गोदी से सुरभीली सुवह अँगड़ाई लेकर उठती है, उसका स्पर्ण कितना कीमती है! फुल्ल गुलाव ही नहीं, गुलाव की कली भी कम नहीं है—

'यह रंग गुलाय की कली का—
नकता है किसी की कमसिनी का'
लाज से लाल मुँह को देखकर गुलाव की याद आती है—
'फूल डूवा हुआ गुलाव में था—
उफ ! वो चेहरा हिजाव आलूदा'।

गुलाव के साथ प्रकृति के हृदय की धड़कन गुँधी हुई है। लोगों के होठों पर दिलों में गुलाव सदा अमर है।

यदि गुलाव वोल सकता तो क्या वोलता—इसमें तर्क की वहुत गुजायण है, औरों की में नहीं जानता, मेरा किव हृदय कहना चाहेगा—िक वसंत के स्वागत में जब गुलाव खिला होगा—और जब उसने प्यार का सपना देखा होगा—तो उस सपने में उसने निश्चय देखा होगा---''कि भारतीय साहित्योद्यान से भी एक अभर ग्रुपाय है---जिसका सौरभ दिग-दिगन्त मे व्याप्त है । जिसके आमे भेरी क्या बिसान है ।''

सब में थी बाहू मुलाबराय जी ने जीउन को जीने की दृष्टि दी है। हिरण्य की जमक से जिनको लेखनी को आधा मद नहीं हुई। उन जैमिलवा पर मिने जाने माले साहित्यकारों में से—बार मुलाबराय जो भी एक थे। उनके भव में भी कविना बोलती थी। उनके गय की लुलना शास्ती प्रकात की स्विण्य उचा या रगीन दश्चानुष से या किय के कोमल मीनि काळ से की जा सक्ती है। पूटा भार सं विनन हरिनियार, या पवित चन्दन-वृक्ष सा बाहू जी का बुद्दर दा।

आगरा में रहते हुव मैं चाहना था कि मेरी हर सुबह उनके पुष्प दर्शन से शुभ हो,

मेरी हर सांभ उनने माहचय ने गौरवान्यित हो।

दद के रिस्ते-सा मानवना का रिस्ता सबसे बड़ा है। बाबूबी उन रिस्ते के निभाने में सबसे आगे थे। मैं प्राय जनने पान पटो बैठकर सीपना चा कि जिस मालिक ने इस गुलाब के होटा में हैंसी भरी है, बड़ी मानिक इसे सदा इसी प्रकार हरा-भरा हैनता रुपये '

> 'यह गुलाव का फूल न मुरकाये यहते ही आ जाना । मेरे नमनो के नम में प्रिय ! इन्द्रधन्य से छा जाना ।'

गायद मेरे इस मीन नी जुनमान वहीं बेंटनर हुई थी। युक्ते गव है नि मैंने बहुन नवदीन में उनके जीवन नो पड़ा है। घंटो नैठनर विवार-विनिमय किया है। सदैव उन्होंने मेरा स्वागन एक निमल हैंगी ने माण किया है। प्रदेने पर नहा है 'कि येम तो टीन हैं, परस्तु जिन्हुस टीन कर नहा है 'कि येम तो टीन हैं, परस्तु जिन्हुस टीन किया है। प्रदेन पर निमल में किया है। उन्हों भीन जुनाव मे—गुनाव टहनी मे—टहनी वाग मे—और याग जमीन पर है। तब मैं कोवने सगा या 'कि भारत में आगरा, आगरा में बाहू गुनारास-सुक्तावरावनों के जीवन से सुदर साहित्य, और साहित्य में सीक महत्व ने तार, नेमा विविध्न माइस्य है ?

्यालाबराय के जीवन में हैं। जो अपूर्व गुलाब खिला था—उससे अनुराग और आतंत्रद का जो भीना-भीना पराम चनुरस्त्र भरता था, रसेच्छुक आयुक् धमरी की उससे पूण तृस्ति होनी थी।

मुक्ते लगता है वि गुनाब मेरे हृदय में उग आया है। गुलाब मुक्त में खिल रहा है---

गतात की अयाह आत्राज मुक्त में फूटना चाहनी है।

गुलाब ने प्रगाह स्नेह नी छाया में जिल्हामों के क्षण नितने प्यारे लगते ये--'जो तेरी याद से मामुरो नगमा स्त्रौ गुजरे-

घो सम्ह कितने हेंसी क्लिस क्षदर जर्जा गजरे?'

---डा० जिगर साह**व**

भोनी लड़की के निक्दा उत्लाम के देर-ने, उलक्षे प्रकान के उत्तर-ने मन के हीठो पर रस की विसरी पहिचान-से मेरे वाजूनी मुक्ते सर्देव प्रिय पगने थे ।

'ज्यों-ज्यों निहांरिये नेरे ह्वं नैनन त्यों-त्यों खरी निकर सी मिठाई।'

वावूजी ने भविष्य की पीढ़ी को अपना वर्तमान अपित कर दिया था। साहित्य-संगीत की जो वंशी उन्होंने छेड़ी उसके स्वर पतभरों में वसन्त खिलाते हैं। "छाती का रक्त दान देकर—उसने गुलाव की किलयाँ खिलाई, तुम्हे शुद्ध सीना बना दिया, और खुद राख वनकर विखर गया, खुद हुआ अमा-छाया और तुम्हारे घर को उसने सुख शान्ति और पूणिमा के चाँद से सजाया," उड़िया किव के ये उद्गार मानो वावूजी पर ही लिखे गये हों? माँ की करणा जैसे कभी नहीं यमती वैसे ही उनकी कोमल हृदय-वृत्ति और लेखनी अयक रही। आकाण के होंठ यदि सिये न होते तो शायद वह भी मेरे स्वर का साथ देकर यही कहता—"कि दिशाओं को महकाता हुआ यह गुलाव सवका है, इसे जी भर देखलो। प्यार कर लो। समय रहते इस भावना-पुष्प के परिमल से हृदय जुड़ा लो। इस आलोक से फैलने वाले प्रेम प्रकाश को नमस्कार कर लो। यह दिव्य है। स्तुत्य है!"

श्री विसेन्त यूदोवारो की एक भावना है 'किवियो! तुम गुलाव पर क्यों लिखते हो, अपने गीतों में गुलाव खिलाओ।" सो हमारा तो यह समरीरी खिला हुआ गुलाव ही या-जिससे अहरहः साहित्य के गुलाव फूटते थे।

मुसीवतों की हवाओं में पनपे थे, अनेक प्रकार की यातनाओं के मध्य पनपे थे, इस कारण आज भी उनकी साधनाओं की आभा से हिन्दी संसार का कोना-कोना प्रकाशित हो रहा है। उनकी साधनाओं की आभा आगरे के ताजमहल तथा सोमनाथ के मंदिर के समान है, जिनमें प्रेम और तप दोनों का समन्वय है। उनके जीवन का कोना-कोना तप और प्रेम के गाढे रंग में रंगा हुआ था।

-आज की दुनिया तो चमक के पीछे पागल है, चटपटे आवरण के पीछे परेशान है; किन्तु, चमक और आवरण के मध्य ठोस वस्तु की तील वहत कम लोग करते है। वाबू गुलाव रायजी इसके विपरीत थे। वे अपने जीवन की याता में चमक-दमक से वहत दूर रहकर ठोस काम करना जानते थे। यही वजह है कि आज सचाई दुधारी तलवार वनती जा रही है । सच्ची बात कहने वालों का सिर काट लेने को बराबर तैयार रहते है तथा उसके पीछे उसे डुवाने के लिए संकट की सरिता प्रवाहित होने लगती है। समीक्षा शास्त्र के साधक होने के नाते वावू गुलाबरायजी को सदैव सच्ची वात सत्य हरिश्चंद्र के समान कहनी पड़ती थी। कितने लोग उनकी बात को पढ़कर, सुनकर और देखकर तिलमिला उठते थे और कितने लोग उन्हें मच्ची वात लिखने से मना करने पर तुले रहते थे । साहित्यिकों की दुनिया में भी राज-नीति से विशेष चाद्रकारिता की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है और साहित्य के विविध उपादन, काव्य, उपन्यास, कहानी कला, संगीत एवं नाटक में चारण प्रवृत्ति के समालीचकों की वाढे सी आ गई है। इन दिनों समालीचकों की भी वरसाती मेढ़कों की तरह बारात जमी हुई है । हर जगह उनकी गद्दी मानो सत्ताधारी राजनैतिक नेताओं की भाँति स्थापित हो रही है और उस स्थापित राजगद्दी पर बैठने के लिए हल्के-फुल्के विचारकों की कृपा से राजसिहा-सन गढे जा रहे है। इस प्रकार के गंदे वातावरण एवं दूपित वायुमंडल के वीच पलकर वाबू गुलावरायजी समीक्षा नहीं करते थे। जिस प्रकार सुयोग्य डाक्टर किसी रोगी को ठीक-ठीक जाँच तथा परीक्षा कर लेने के बाद ही उसे दवा लिखने एवं पथ्यापथ्य वतलाने का साहस करता है, और रोगी की अपनी अभिक्चि को ठुकराते रहता है, उसी प्रकार वे अपने जीवन में किसी भी साहित्यकार की कृति को तौलने में रचनाकार की रुचि की और ध्यान नहीं देते थे। छोटे से छोटे और वड़े से वड़े साहित्यकार भी अपनी रचना को सर्वश्रेष्ठ रचना सिद्ध करने के लिए समीक्षाशास्त्र में नित्य नवीन सिद्धांत घुसेडकर अपनी वहादुरी एवं वीरता का फतवा देकर अपने सिर अनायास गौरव का राजमुकुट रखकर साहित्यिकों की गिलयों में घुम-घुम कर सर्वश्रेष्ठता का संगीत गाते फिरते है। गुलावरायजी को इस प्रकार की छिछली प्रवृत्ति को विनष्ट करने में अपनी कर्तृत्व शक्ति का सवल प्रमाण देना पड़ा।

गुलावरायजी मे मानवोचित सह्दयता की पिवत गंगा प्रवाहित होती रहती थी, जिसके चलते उनके यहाँ अथवा उनके जीवन के किनारे विविध विचारों, विविध प्रकृतियों के नवीन अथवा चूड़ांत साहित्यकारों की भीड़ लगी रहती थी। वे समदर्शी वनकर अपनी शक्ति के अनुसार दोनों तरह के कलाकारों को प्रतिष्ठा देने में अपना गौरव मानते थे। किसी छोटे साहित्यकार की भी रचना को वे रही की टोकरी में फेंक कर निश्चित वन जाने की कला को अपने जीवन के आवास मे नही अपनाये थे। प्रत्येक साहित्यकार की रचना को वे

गीर से पहते में बौर यदि उस रचना को 'साहित्य सदेव' वे अनुस्प नहीं पाने में, हो वें उसे लीटा देने की स्पवस्था करते थे। इस तरह छोटे-छोटे शाहित्यकार अथवा बटे-बटे साहित्य-कर अपनी रचना की लाट को स्वय समस्त्री में और पून उससे सुधार करने वा प्रधान करते थे। इस नरह उनमें सर्जनात्यक प्रकृत की उहुसता थी। मननात्मक प्रवृत्ति से साहित्यकारों को भी बहुत लाभ पहुँचना है। मजा। म मोतिवना काम करती है। मज्तेना को काम करना आमान नहीं है। सभी मृजनहार कहनाने वा दुस्माहम नहीं कर सबते। बाबू मुगाउगायत्री सृजन भी करने में अनेन की कर लिया करने में। नवीन माहित्यकारों तथा गमीशकी कें मृजन वरने से उनका विशेष हाथ रहा है। 'थाहित्य सदेक' के द्वारा उन्होंने माहित्यकारों और समीमको दोनों तो मजेना की है।

प्रमीया जाम्ल ने ब्रह्मेर इयर को माफ मुबरा ग्यना बाब् गुमावरायजी का ही जपना राम या। पारवात्व और प्राचीन परम्परा की मुख्या करते हुए वे ममीक्षा करने के सभी वृद्धिकोण को जमनावर सभीक्षा किया करते थे। उनकी मभीक्षायें पाइवात्य और प्राचीनता दोनो का मस्मिथन हैं। ऐसा लोगों का विचार है कि सभीक्षाणास्त्र के जिनने सबल और प्रामाणिक सिद्धान्त पारपात्व देश के विचारी के पास उपलब्ध हैं उताना भारतीय विचारको के पास सदित नहीं है। समीक्षारमक सिद्धान्त की दिशा में भारतीय विचारक विल्हें पिछड़े हुए हैं। यह मून विज्ञान और तक का है। समीक्षा में विज्ञान और तक की प्रधानना रहते हैं। साधारणत इस कथन में बहुन अधिक सचाई दियसाई पढ़नी है। क्या भारतीय विचारक विज्ञान और तर्वेवास्त्र से अनिधिज्ञ और कोरे से ? वैदिक-सस्ट्रत भीर सौनित-सस्ट्रन माहित्य में विज्ञान की अचरना नही है तो फिर दिश्य के किस देश के साहित्य में विज्ञान की भरमार है ? छेद है कि हमारे यहाँ के समीक्षक भारतीय काय्य-साहित्य के वैज्ञानिन पहलू अपना कर साहित्य-ज्ञान्त और वाध्य ज्ञान्त्र पर विचार अभिष्यक्त वर्षो वाले प्रतीर्पा चितकों की वाणी को खट्यक्र नहीं करते । बाबू फुलावरायकी दोनों सरह के विवारों को अपनावर समीक्षा विया गरते थे । आयुनिवता का ये परिस्थान करना नहीं चाहते ये और प्राचीनता में विलग रहने वे भी पक्ष में नहीं थे, अनमें यह एक सहुत सड़ी बात थी। यह उनमें विकिष्ट प्रकार की सामुता थी, प्रतिमा थी, मूम्स थी और ज्ञान की मना थी। यह ठीक है कि बात की दुनिया बहुकी बोस्ता बहुत होदी हो गई है, सोग एक दूसरे के बदर्क में मुगम्य तरीके से आ गये हैं, और सोग एक दूसरे से जूढ गये हैं। परस्तु प्राचीन और नबीन दोनों को जोड तोड करने वासी भावनाएँ बिस्तुन मारतीय हैं। मारतीय भावनाओं में विघटन की प्रवृति से मगठन की प्रवृति अधिक है। सोग भावना में मिसते हैं। पुत्रते हैं और टूटते-पूटते हैं। बाजू मुखाबरायजी इम यूढ रहत्य को मली मीति सममने पे और इस कारण उहीने अपनी समीक्षा में दीनो प्रकार के विचारों को अपनाया तथा उसने माम किया ।

बादू गुलाबरावजी के मामने बहुन प्रकार की समस्याएँ थी। जितनी समस्याएँ उनके पास भी, आब उतनी समस्याएँ नहीं हैं। देन पराधीन था। पराधीन देशों दे नागरिकी में वहीं विचित्रना रहनी है। चनत्राति और राष्ट्रीय त्राति के नाम पर काव्य और क्विना मे अजीव-अजीव ढग की लहर उठ खड़ी होती है। वाबू गुलावराय के सामने भी ऐसी ही समस्याएँ उपस्थित हुई । कुछ लोग किसान और मजदूर को प्रमुखता देकर मार्क्स सिद्धान्त को अपना कर कविता और साहित्य के प्रत्येक अंगों में प्रगतिवाद का आवरण देखना चाहते थे। वे सम्पूर्ण साहित्य को प्रगतिवाद के गाढ़ें रंग में रंग देने की किया कर रहे थे। मार्क्स के चरण-चिन्हों को अपना कर चमकने वाले साहित्यकारों के लिए साहित्य तथा काव्य की आत्मा प्रगतिवाद थी । उनके लिए 'प्रगतिवाद' ही सब कुछ था । और कुछ लोग गाँधीजी के विचारों के पोपक वनकर प्रगतिवाद की निन्दा करने लगे थे। राष्ट्रीयता उमड रही थी। राष्ट्र की सदियों की तंद्रा टूट रही थी। जन-जागृति अंगड़ाई ले रही थी। इस कारण हर जगह क्रांतिकारी भावना फूल-फल कर पनप रही थी। गाँधीवादी लोग 'राष्ट्रीयता' की धारा में प्रवाहित होकर कविता करने लगे थे। कुछ सरदार भगतिसह, खुदीराम बोस वगैरह वाम पंथियों की टोलियों में विभक्त होकर कविता की रचना करने लगे थे। अजीव सरगर्मी थी। वडी विचित्र म्गव्गाहट थी और अनोखी सनसनी थी। पलायनवाद से लेकर छायावाद, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, नियतिवाद और सामंतवाद की हवा साहित्य-ससार में वड़ी जोर से चल रही थी। लोग एक दूसरे से अलग रह कर काम करने लगे थे। ऐसी अवस्था में एक चतुर माली के समान सभी तरह के विचारों के फूलों को वाबू गुलावरायजी ने अपनी समीक्षा के धागे में ग्रंथ कर एक सुन्दर माला वना दिया। वहुत लोगों की वुद्धि चकरा रही थी और वे अंधेरे में भटक रहे थे। गुलावरायजी ने सबों को 'साहित्य-सन्देण' में न्योता देकर बूलाया और सबों को विचारों को सम्मान के साथ अभिव्यक्त करने का सुनहरा मौका दिया । इस प्रकार कुछ दिनों के वाद लोगों के दिलों में जो मनोमालिन्य था, उसका परिहार हुआ। द्वेप के दैत्य का अंत हुआ । कोध का वेग शात हुआ । अंधकार मिटा । कुहासा साफ हुआ। उन्होंने कितना वड़ा महान काम किया । इतनी वड़ी शक्ति वाबू गुलावराय में थी। आज वह शक्ति चिन्मयता में मिल गई है। चेतन पुरुप में परिलिप्त हाँ गई है। हम इसके लिए चिन्तित है, विह्वल हैं, वेचैन हैं और आँसू बहाते हैं। यह ठीक भी है। नयोंकि मनुष्य दुर्वल प्राणी है। किन्तु, अच्छा मनुष्य वही है, जो उनके चरण-चिन्हों को अपना कर आगे बढ़े और उनके कामों को परा करने में अपने जीवन को लगा देने में गौरव माने ।

डा बजगोपाल तिवारी

आकर्ले के 'बाबा राव'

कि मार्चन में, जहाब हारा, बर्ग्स म रेन हारा, और हरपालपुर से कार हारा, छनरपुर स्तूरं कुए, मुझे केवल प्र मिन्द ही हुए से, कपड़े उदस्ता तो हुर रहा, मैं मुँह मी न धोन पाया था कि एक मारा मा, बद जवन, अहे बन्द-आं। व्यक्ति मेरे (गेर-ट-हाज्य सार्प) वस्पे म प्रमं स पुन भारता और पढ़ी उदाकर, जान में, बोना, 'हिंड हार्दिता, महाराजा माहर्ज । टन्ते म, मोटे आदमी में पीछे पीछे ही एर व्यक्ति और भी आ यथा "—यह है उन मध्या वा पोड़ा मा क्यान्तर, जिनके द्वारा आदर्ज महोदय, महाराजा भार्य। टन्ते म, मोटे आदमी में पीछे पीछे ही एर व्यक्ति और भी आ यथा "—यह है उन मध्या वा पोड़ा मा क्यान्तर, जिनके द्वारा आदर्ज महोदय ने बावू गुनावराय के विषय में अपनी प्रथम प्रारामा विद्यत्त के स्त्रम द्वारा हो प्रथम मान्तीय थे, विनसे उगका परिचय दम वस में पहुचने नर हुआ।

पर पाज महीने भी बीनने न पाछ थे कि इस अधेज पजनार की (बाबू गुनाबराय विषयक) धारणा में बडा परिवनन हो गया, इसरे मन में निरम्मार के स्थान पर प्रणमा को उदस हुआ। ने ब ामुझी पुछ दिना भी छुटी घर, छन्दरमुर में आगरा जाने वाले थे, यही आनर्से उनने कमा ने के पूर्व, उत्तरे पर पर जाकर, उनने मिता, यह दोनों का जीनम सबक होना था, बसीनि प्राय १४ दिन बाद ही ऑक में क्वय मदा के लिये, इसकी बाता था। अत इस अनिम मक्क हे बाद, यह अवेज के क्वय बावूजी के प्रति अपनी अद्धा ब्यक करते हुए, उन्हें पूर्व 'दयानु और ने मान मजन के स्था में कियान करता है। इस प्रकार, पहली धारणा, ऑक्स के मन म, अना में, प्रसास का कर प्रारम कर लियी है।

यह परिवर्तन (विकास) हुआ कैसे ? आकर्ते कलाकार , प्रसिद्ध रोजनामवा-नवीम,

तो अवज्य है, पर वावू गुलावराय के चिरत्न-चित्रण के विकास-कम मे, उसने जान-बूझ कर किसी जैली का प्रयोग नही किया है। अत. उमकी धारणा का यह परिवर्तन उन (प्राय:) दैनिक संपर्को और संवादों का फल है, जिनके द्वारा दार्णनिक गुलावराय ने इस अंग्रेज लेखक को भारतीय रीतियों, नीतियों, परम्पराओं, विचारों आदि का परिचय दिया था। इस विद्वान् भारतीय दार्णनिक और साहित्यिक के ठोम चिरत्न, दृढ़ आत्मवल और आन्तरिक सच्चाई ही का प्रभाव था, जिसके कारण ऑकर्ले को अन्त में, इनकी नेक, दयालुता और सज्जनता की प्रशंसा करनी पड़ी।

ऊपर से, राजकुमार के जिक्षक, पर यथार्थ मे, स्वय महाराज साहव के मुसाहिव के रूप में सन् १६२४ के आसपास जे. आर. ऑकर्ले (J.R. Ackerley) छतरपुर में दिसम्बर से मई के प्रथम सप्ताह तक रहा। उसने अपने रोजनामचे में प्राय: प्रत्येक दिन की दिनचर्या का जीता-जागता वर्णन लिखा है। यह अंग्रेज पत्रकार न तो विद्वान ही था और न ही इमका किसी वाद या धर्म से मम्बन्ध था; फिर भी इसकी महानुभूति निर्धनों के प्रति अवश्य थी। इसकी 'डायरी' 'ए हिन्दू हॉलिडें' ('A Hindoo Holiday') अर्थात् 'हिन्दुओं के वीच में कुछ छुट्टी के दिन' के नाम से प्रकाणित हुई थी और अब भारत में दुष्प्राप्य है। जायद उस ममय की अंग्रेज सरकार के सुझाव पर इसके पालों के नाम वदल दिये गये थे; इस प्रकार इसमे वा. गुलावराय को 'वावा राव' का नाम दिया गया था।

थी सत्यप्रकार मिलिट

आचार्य प्रवर

चु नि पानामें और मध्ये बन्द गले ने नोट में काने क्रम वा चष्मा लगाए और टोगी प्रगाए इस बमोबुट तपस्थी वो देख कर कभी कभी तो बजील के किमी मुनी का या पुराने सेठ-माह्यार वा ही अनुमान भने लगाया जा सबना हो, पर इतने महानु साहित्यरार, विचारव या दार्गनिक हीने की तो कराना भी कर मकना मदिन्छ सा नगा। था।

बाबूजी की बाह्य-आइति को देखकर ऐसी कि चना निष्यय ही नहीं की जा सकती थीं कि

वह माहित्य अविषर इतनी मामजन्यकारी गहराई तर इननी मजूती से पैठ सकता था और इसकी रेखनी से इनने अच्छे शाहित्य था आविर्धात भी हो सरना था। सम्भीर चिल्तत और गहन-विचारणा के बाद भी बान्जी की विनोद-प्रियता एक उदाहरण यन गई थी।

मैं कई बार शान्ति ने क्षणों में उस महान् माहित्यकार के व्यक्तित्व और टुनिस्त पर जब दृष्टि हाल वर देखना हूँ तो ऐसा लगना है वि उननी वीति-कीसुदी की प्रभा अत्यधिक विस्तृत बन गई थी। उस महान् माहित्य-उन्नायन ने अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक साहित्य साधना को जिस तत्परता से निमाया, उससे हम हिन्दी वे प्रेमियो को निष्यय ही जिसा ग्रहण रस्ती चाहिए। सरस्वनी वा वह नाडला पुत्र जिमने बकानत पाम की हो और जो १६ वप तक ष्टतपुर में प्रावेट संकेटरी के रूप में कार्य करता रहा हो, बहुतम सवर्ष करने हिन्दी भी के श्रीचरणों में निरतर सामनाग्न हो सवा। उर्दू में विद्यास्थयन प्रारम्भ करने वाला यह महान्

साहित्यकार समार को क्टोर वास्तरिकताओं से जुझता हुआ आसे बढ़ा और जीवन के अन्तिम दिना में तो उसका मनन, किन्तन और विकार-प्रकाशन इंतना गहन और मूल्यवान हो गया था कि हर व्यक्ति उससे मार्गदर्णन के लिए लालायित रहता था। मेरे ऊपर वावूजी की जो महान् कृपा थी, उसको भव्दों द्वारा आंक सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि आज वावूजी के उठ जाने से निश्चय ही मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा साया उठ गया है। अभी पहली फरवरी को वावू जी का जो पत्न आया था, वह उनके अपने हाथ का न था। केवल अन्त में जो कुछ पंक्तियां उन्होंने अपने हाथ से बढ़ाई थी, वैसी पचासों पिक्तिया उनके हाथ की ही मेरे पास उनके अनेक पत्नों मे भरी पड़ी है:—"आप भी प्रोस्टेट से पीड़ित रहते हैं, यह जानकर दुःख हुआ। उमका अच्छी तरह से इलाज कराते रहिए। अवहेलना मत कीजिए। अपना हाल लिखते रहा करे। मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही चल रहा है किन्तु ठीक है। गुभकामनाओ सहित। गुलाबराय।"

वावूजी बहुत ही दृढ-संकल्प थे और उनकी राष्ट्रीय विचारघारा बहुत ही अडिंग थी। 'मेरी असफलताएँ' में उन्होंने स्वयं ही लिखा थां—"जब मैं किसी बात का संकल्प कर लेता हूं, तो उसकी पूर्ति के लिए अन्ध-प्राय हो जाता हूं।" मेरी दृष्टि में यही दृढ संकल्प-प्रवृत्ति बावूजी की महान् सफलता का मूलमन्त्र थी। जीवन को पूर्ण अविभाज्य इकाई मान कर ही आचार्यश्री ने आज की दुनियां की विखंडन की नीति का कई वार अपने निजी पवो में मुझे विरोध करते हुए लिखा था। एक व्यक्तिगत पन्न में श्रद्धेय वावूजी को मैंने विदित्त नहीं कैसे लिख दिया था कि आपको तो अब तक किसी न किसी विश्वविद्यालय को डी. लिट् देकर अपने को सम्मानित कर ही देना चाहिए था तो उन्होंने कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा कल्पना करके देखिए:—"डी लिट् की बात आजकल व्यक्ति की उपासना है। दूसरे, उसके मिलने न मिलने से विशेष हानि लाभ भी नहीं है।"

वावूजी गत्वर्षी होंगे, मेरी ऐसी धारणा सी वन चुकी थी, पर पता नही क्यों किस कारण किस जल्दी मे वे इस दुनियां से कूच कर गए। विश्वामित्न, व्यास, वाल्मीिक, कालिदास, तुलसी, कवीर, निराला, शुक्लजी और द्विवेदी जी का वह वंगज भी आज स्वर्ग में जा कर अपने पूर्वजों से मिलने को उतावला हो उठा। हम हिन्दी सेवी और प्रेमी आज इस नये दैवी प्रहार को कैसे और कितना सहन कर सकेंगे, इसकी कल्पना मात्न से ही हम तिलमिला उठते है।

कुछ दिन हुए मैं मोहवश वाबूजी को कह बैठा कि अब वे श्रम करना कम कर दें तो उन्होंने तुरन्त ही उत्तर दिया था कि "वे अगर चलना-फिरना और काम करना छोड़ दें तो जल्दी ही उनका शरीर बेकार हो जावेगा।" निश्चय ही इसी कारण पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य काफी खराब हो जाने पर भी बाबूजी ने अपने जीवन मे काम करने की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं होने दिया।

वावूजी के ये अमूल्य पत, इनकी एक एक पिन्त और इनका एक एक भव्द आज मेरी आँखों के आगे आ कर अनेक धुंधले और विखरे चित्र ला कर खड़ा कर देते हैं। उनके पांडित्य के प्रति तो आज ममस्त विश्व ही सादर सिर झुकाता है, पर मेरी और भी अधिक आस्था उनके सहज स्वभाव, उनकी सादगी और सव से ऊपर उनकी मधुर स्पष्टवादिता के प्रति है। मुझे ऐसा लगता है कि यह दैवी प्रहार मेरे जीवन के संघर्ष को और भी वढ़ा देगा क्यों विश्वास और श्रदा और मानसिक सन्ताप के क्षणों मे जिस महिंप और मनीपी की और मैं प्रायः विश्वास और श्रदा के साथ निस्संकोच देख सकता था वह भी आज उस अनन्त पथ पर चला गया जिससे आज तक न लीटकर कोई आया ही है और न आएगा ही।

थी रेवक बारस्यामन

शालीनता की मूर्ति

पूछताल पाराच की जिलु मुखे सन्तोष मही हुचा ।

पूरणात पाराम पर १४ तु पुरा सताय नार हिपा।

बा भागत्मभण मिथ को पणी पुरावोग सहा पहिले हो सिख पुत्रा था, उत्तर नहीं
पिता। भीर भावभी की सहरवक्ष अभी तह नहीं तिख सत्तर था। अनुभव के बारण पर
कुछ मह भावक्षाम भी मा कि यह सील, हट ऐटे येटे को, महत्त्वपूर्ण पत्तो का भी उत्तर नहीं देंग।
निर्माण वाव कोई पारत था। की दिस्सा भाव से बाबूबी को निरम्न और जिससे मन्भावना
सामा भी-- सम्माह भाव के भीवर हो माबूबी से अधीन्तिमत कुमा यह उपसम्ब हुआ।

हुआ पर मिना, तार्थ भरपनाद । स्वितमाँ को विज्ञान इस समय घेरे पास नहीं हैं । सम्मय है स्थितीमी में मार्थन का अवस्थ दिया हो । ऐसा हो पता को मिनाकों को सिवाकर प्राप्त लीजिएगा । उन्होंने अपनी थीसिस में लिखा है वह अधिक प्रामाणिक होगा । अधिक प्रकाश न डाल सकने के लिए क्षमा याचना सहित----गुलावराय।"

पत्न स्पष्ट बताता है कि लेखक ने चींचत उद्धरण स्पिनगर्न का ही बताया जो सही था। स्पिनगर्न की पुस्तक का उल्लेख स्पष्ट है और यदि कार्नाइल का होता तो भी वाबूजी ने स्पिन गर्न द्वारा ही उद्घृत देखा था। पत्न के प्रारम्भिक दो वाक्य इस तथ्य के प्रमाण है। तब तक मुझे स्पिनगर्न की पुस्तक मिल गई और शंका का पूर्ण समाधान हो गया। आगे अप्रैल में डा. मिश्र का भी पत्न मिला कि यह वाक्य स्पिनगर्न का ही है । द्रष्टव्य यह है कि वाबूजी ने अपनी वात के सही होने का विश्वास रखते हुए भी दूसरे की सम्मान-रक्षा का उत्तरदायित्व (पत्न का तीसरा वाक्य) कितनी विनम्नता से निभाया है जो वाबूजी के व्यक्तित्व के विपय में तुलसी की यह उक्ति चरितार्थ करता है 'सर्वीह मान प्रद आपु ग्रमानी'। पत्न की अन्तिम पंक्ति उनके शिथिल शरीर वल की ओर संकेत करती है। यद्यपि ग्रव आयु ने उन्हें जर्जर वना दिया था। किन्तु विद्या-प्रदत्त विनय उनका नित्य अलंकार बना रहा।

आगे जव भी मुझे कोई साहित्यक अथवा वंयक्तिक शंका और समस्या होती, मैं वावूजी मे अत्यन्त आत्मीयता-पूर्ण समाधान पाता । इघर पर्याप्त समय से मैं उन्हें नहीं लिख सका था कि अकस्मात् गत १५ अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स मे उनके निधन का दुस्समाचार पढ़ा । हिन्दी के ढहते दुर्ग की एक और दीवाल टूट गई। मैने उनके पत्न ढूँढ़ने चाहे किन्तु मुझ से पहले दीमक उनका भोजन कर चुकी थी। केवल पूर्वोल्लिखित एक पत्न कुछ स्वस्थावस्था में मिला, सौभाग्य से मर्वाधिक महत्त्वपूर्ण।

इस महात्मा के चिर वियोग की ज्यथा के साथ मार्मिक वेदना इस वात में हुई कि जहाँ नेताओं के छोंकने, खाँसने और सर्टी-जुकाम तक के विस्तृत हवाले समाचार-पत्नों में दिये जाते है, चोरी, डकैती, और वलात्कार के समाचार मोटे ग्रक्ष रों में प्रकाशित किये जाते है, वहाँ भाव और वाणी के सम्बाट् साहित्यकारों की मृत्यु जैसी घटनाओं के लिए केवल तीन-चार पंक्तियाँ। सचमुच वे हिन्दी के ग्रग्रणी निवन्धकार थे। वावूजी अपने व्यक्तित्व में इतने महान और वुजुगं थे कि चिरयौवना मृत्यु भी उन तक सकुचाती और लजाती अवगुष्टन में आई होगी और उनके यशःशरीर की ओर तो भला वह देख ही क्या सकी होगी।

थी सहेद्र रायनादा

सहृदय साहित्यिक

📆 स्वर्णीय बाज गुनाजनायकी के दर्जन करने का प्रथम सीमान्य मुद्दे ३० दिनम्बर १६४८ की 🔽 प्राप्त हमा था। माज्यियाल की मीसिक परीमा देने प्रात है बने जब मैं हर्दें कालेज, कोटा के प्रांतम में गहुँचा तब जात हमा कि आगरा से शहेय बाब गुलापरायजी हमारी मीखिक परीता लेने बाये है। यह मूचना प्राप्त कर मुने अध्यान प्राप्त हा है कि हिन्दी के एक उच्चनोदि ने विद्वान, माहित्यकार हम लोगों भी भीजिक परीक्षा लेने आये है तथा उनने दर्शन नारे की हमें मीमान्य प्राप्त होगा। गायही मन में अनेर प्रशार की बातकाएँ भी उत्पन्न होने नगी न मालूम यह माहित्य-महारथी नया-नया पूछेगा । यह मय मूछ मैं साब ही रहा था वि मेरा नाम पुनारा गया। महात में बीन प्या नि प्रथम परीशार्थी के रूप में मौखिक परीक्षा के लिए भी ही बुनाया गया था। शानेज भवन में प्रवेश बरते ही मैंने देखा वि भवन वे बीच में एव वड़ों में ब के सामने एक कुनों खानी रखी थी तथा देवन के दूसरी जोर दो सुमित्रों रखी थी, जिनम में एक पर अद्वेष याव्यों नया द्वारी पर हमार हिन्दी ने प्राध्यापक श्री विवासी मी विराजमान थे। मैंने सर्वप्रयम उन्हें सादर अभिवादन विपा, प्रत्युक्तर में बाबूजी ने सिर हिताया तथा 'वैडिन'--- रहा । मैं मामन को रिल्ड कुमों पर बैठ गया । मोटे क्रेम वाले चरमे में दा प्रशे-वंश ओर्से मेरी बार दन पढ़रू में हैंड तक देखती कही, तररश्वात् बाबू की ने प्रश्न पूछना प्रारम्भ निया नवा पूछते हो चने गर्वे। प्रश्तीं की झडी लगादी--प्रमाद, प्रेमवन्द, कवीर मुक्त जो आदि के मन्वन्छ में जनेक प्रकृत कमश पूछे और मैं जकतो कृष्टि के जनुमार उत्तर देता चला गया । लामा ३० मिनट तर निरन्तर पूछने रहतं के परवात् वे बोने, "धन्यवाद, वव थाप जाइये।"

परीक्षा भवन से जब में वाहर आया पसीने पसीने हो रहा था । भवन से वाहर आकर में खड़ा ही हुआ था कि गुरुवर प्रो० तिवारीजी ने वाहर आकर कहा, "महेन्ट्र, तुम यहीं रुकना, जाना मत ।" और इतना कहकर वे पुन: अन्दर चले गये। मैंने मोचा लगभग ३० मिनट तक झकझोरने पर भी सम्भवतः परीक्षक महोदय मन्तुय्ट नहीं हुए, क्या मुझे पुनः मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा ? शेप परीक्षार्थियों को एक एक कर बुलाया गया और मैं बाहर बैठा प्रतीक्षा करता रहा । अन्तिम परीक्षार्थी ने वाहर आकर मुझ से कहा, "आपको अन्दर बुलाते हैं।" मैंने भवन के अन्दर प्रवेण किया ही था कि प्रोफेसर तिवारीजी मिले और मेरे कंधे पर हाय रखते हुए बोले, "वाबूजी तुम्हारे उत्तरों से सतुष्ट हुए है। आज रावि की गाड़ी से वे आगरा जायेंगे। हिन्दी समिति के तत्वावधान मे आज तीन वजे कालेज में उनका प्रवचन होगा, तुम सारी व्यवस्था कर लेना ।" इसी वीच वावूजी कुछ कागजों को समेटकर तथा टोपी सिर पर लगाते हुए हम लोगों की ओर ही आये और उनके निकट आते ही प्रो. तिवारीजी ने मेरा परि-चय सा देने हुए कहा, "यह महेन्द्र रायजादा हमारे कालेज की हिन्दी समिति के मंत्री हैं।... आपको कालेज के छात्रों से उपदेशात्मक दो शब्द कहने के लिये तीन बजे पद्यारना होगा।" वावृजी मूँछो में किचित् मुस्कराये फिर वोले "ये महेन्द्रऔर छात्र मेरा पीछा ही नही छोड़ते""। अच्छा तो अब चिलये, तीन बजे आना ही पड़ेगा।" वाबूजी द्वारा कहे गये प्रथम वाक्य में अन्तर निहित व्यंग्य तव तो मैं नहीं सनझ पाया था। ठीक तीन वजे वात्रूजी कालेज के समा भवन में पधारे और अपना सारगींभत उपदेश अत्यंत सरस एवं प्रभावणाली भाषा मे दिया । सभी जपस्थित श्रोतागण <mark>मंत्र</mark>मुग्ध से वैठे रहे । उनके इस प्रथम प्रवचन को मुनकर में भी वहुत अधिक प्रभावित हुआ था और वह सदैव के लिए आचार्य श्री गुलावरायजी के साहित्यिक व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गया।

एम. ए. करने के पश्चात् अग्रज श्री राजेन्द्रजी के परामर्श से में जुलाई १६५१ में आगरा नागरी प्रचारिणी सभा में अध्यापन कार्य करने के लिए चला गया तथा 'माहित्य रत्न मंडार' के स्वामी तथा 'साहित्य-संदेण' के वर्तमान सम्पादक श्री महेन्द्रजी का कुछ दिनों तक अतिथि वनकर रहा । आगरा पहुँचने के प्रथम दिन ही सन्ध्या के समय श्री महेन्द्रजी की कोठी (बंगले, पर श्रद्धेय गुलावरायजी से कोटा के पश्चात् दूसरी वार साक्षात्कार करने का सीभाग्य प्राप्त हुआ । सीम्य स्वभावधारी, सादगी एवं शान्ति की प्रतिमूर्ति वावूजी को सामने, दूर से आता हुआ देखकर मैंने तुरन्त ही उन्हें पहचान लिया और उठकर अभिवादन किया । वावूजी मुझे देखते ही कुछ ठिठके और मेरी ओर वृष्टि गड़ाये कुछ क्षणों तक देखते रहे । इतने में ही श्री महेन्द्रजी ने कहा, "यह मेरे नाम राश्चि हैं, राजेन्द्र सक्सेना के छोटे भाई है, नागरी प्रचारिणी में अध्यापन कार्य के लिए कोटा से आये हैं ।" वावूजी मेरे निकट ही मूढ़े पर बैठ गये । मैंने उन्हें उनके कोटा पद्यारने तथा साहित्यरत्न की मीखिक परीक्षा लेने की वात स्मरण दिलाई । उन्होंन कहा, "तभी में सोच रहा था कि सम्भवतः तुम्हें कभी कही देखा है ।" इसके पश्चात् वाबूजी तथा श्री महेन्द्रजी के वीच काफी देर तक वातचीत होती रही । तव वावूजी 'साहित्य संदेण' के यशस्वी सम्पादक थे ।

इसके परवान् तो, आगरा म श्रद्धेय बाबूजी में मिलने ने अनेक अनसर प्राप्त हुए । कभी 'साहित्य-रत्न मण्डार' में नभी 'नावरी प्रचारिणी सभा' में तो नभी उनने निवासस्थान पर उनके दर्शन करने ना अनेन बार सीभाग्य प्राप्त होता ही रहता था । नागरी प्रचारिणी सभा में उन दिनो पाशिन गोष्टियों होती थीं उनमें बाबूजी प्रधारते थे । इसने अतिरिक्त प्रगिर्वाल स्थन सथ की गोष्टियों में जी वे बहुधा प्रधारते थे । इस रामित्रास समी, हा सर्वेग्द्र प० हरितकर समी, स्वर्गीय प्रयंत हा व पासिह समी 'नमक्षेण', धी राजेन्द्र मादव भी इन गाष्टियों में सक्षिय रूप से भाग सेने थे ।

उन गोष्टियों में विभिन्न साहित्यकार। हारा रचनाएँ पड़ी जानी थी। रचना पड़ने के परवात् रचना के सम्बन्ध में विचार-विनियय तथा आजोबनायें-प्रत्यासोबनायें प्रस्तुत की जानी थी। अतिम आसोचना श्री गुलाबरायणी की ही हुआ करती थी और सभी लोग उनकी बात को मायना एव सम्थान प्रदान करने थे।

सदेय बाबूजी नमें लेपको को मदैव प्रोत्साहन देते थे तथा उनरी रचनामें यह मनीयोग से मुनने थे। जहाँ भी अपेक्षान होना था उनमें उचित सुधार करने वा सर्ववराममें भी दिया करते थे। मुगाय देन का का उनना इनना सरस और सीहायपूर्ण हुआ करना था कि पता ही नहीं क्या माय कि साहित्य वा यह आजान किनना अनूत्य मुगाब द रहा है और नवादिन नियक की रचना में कार चौद सज जावा करते थे। उन दिनों भैने मुलेगे जी की असर करानी 'उनमें का में बार चौद सज जावा करते थे। उन दिनों भैने मुलेगे जी की असर करानी 'उनमें कहा पर पर एक आलोजनात्मन लेख निया था। बाजूजी ने उसे देया था और पनद निया था साथ ही उन्हों उसमें बुख सुधार करने का मन्यूयरामकों में सिया था। मुसे भी उनना क्नेह माय ही उन्हों असे देया था और पनद निया था साथ ही उन्हों उसमें बुख सुधार करने का मन्यूयरामकों से सामान्तित निया करने ये। बातना के उनेन विचारों में मैं बहुन अधिय प्रभावित हुआ हूं। उन्हों में मुपे 'तवरण' थी। एक प्रति में में के की थी जो आज तक मेरे पास बातूजी के आधीर्य एव मधुर स्मृति के रूप में पुरिक्षत है, जो कि मेरे नियं साज उनकी अपूर्ण थाती वन गई है।

डा० कामिनी फान्छल

बाबूजी के ग्रन्थों का परिचय

विश्व के समस्त कृतित्व का यथासम्भव प्रकाशन अनुसार संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए उनकी सारी रचनाओं को तीन वर्गों में विभाजित करना युक्तिसंगत होगा:—

- मौलिक रचनाएँ,
- सम्पादित-ग्रंथ और
- भूमिकाएँ।

प्रथम वर्ग के अन्तर्गत आने वाले समस्त साहित्य को निम्न वर्गों मे प्रस्तुत किया जा सकता है:---

- (क) दार्शनिक साहित्य,
- (ख) निवन्ध साहित्य,
- (ग) आलोचना साहित्य,
- (घ) विविध साहित्य।

इन वर्गों में वाबूजी के प्रकाशित साहित्य को वर्गों के अन्तर्गत रखकर ही उनके प्रकाशन कम के अनुसार उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जायगा।

(१) 'शान्ति धर्म' सन् १९१७ मे कुमार देवेन्द्र प्रसाद प्रेम मन्दिर, आरा से प्रकाणित हुआ । इस पुस्तक में पांच अध्याय है जिनमें आत्मरक्षा, संघर्षणयुक्त आत्मरक्षा, साम्यमयी आत्मरक्षा, शान्ति धर्म तथा उसके अंग की चर्चा की गई है। (२) 'क्तंब्य सास्त्र' पुस्तक सन् १६९६ में नाशी नागरी प्रवारिकी सभा से प्रका' फित हुई। इमने अन्तर्गत त्यारह अध्याय है। जिनमें कर्त्तव्यक्षास्त्र का विषय और उसकी आवध्वनता, वर्त्तब्यमास्त्र का प्रत्यान्य शास्त्रा में सम्बन्ध, वर्त्तव्यागर्त्तव्य सम्बन्धी निर्धारण पा
विषय, कर्त्तव्यानर्त्तव्य का निर्धायन, मुख्याद, उपधानितागद, विनासासन सुध्र गद, आरमविजय, आरम-दीति, समाज और वनन्ध्य पालन, वर्त्तव्य परायण जीवा का विजेचन विचा
गया है। इसके प्रचल्ला पाल परिशिष्ट भी दिए हैं जिनमें प्रभव वत्त्वव्य सम्बन्धों सेन प्रदेशित और विविद्या, सूध, वर्त्तव्य सम्बन्धिय सम्बन्धिय स्वर्धित स्वर्यस्य स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्यस्य स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स

(३) 'सके सास्त्रं (पहला धारा) यन् १६२५ में नागी नागरी प्रचारिणी सभी से प्रवासिन हुआ। इसमें दम अध्याय हैं। जिनमें तर्वं भास्त्र वा विषय और उपनी उपभीगिता, विचार और उमने नियम, पद, ताबिन वाबय, बाच्य, धम विभाग और वर्गीकरण, पदार्थ मा सतार्थे, विभाग और वर्गीकरण विभाग, सदाण या परिभाषा, उलीगिक या अध्यवहित अनुमान,

लैंगिक या व्यवहित अनुमान का विवेधन है।

दितीय अध्याय में सुवशत वी शिष्य-परम्परा को बताया बया है। इसमें सुनरान, प्लेटो, जिस्टाटल, प्रकृति का मिद्धान्त, ज्ञान-भीमाचा और भनोविज्ञान, आस्मा, अरम्बू, तर्कणान्त्र, दितीय दशन प्रयक्षा निज्ञान, मनोविज्ञान, जाचार, राजनीति, सुवशन, प्लेटो एवं अरस्तु का

वर्णन विया है।

प्राचीन दर्शन के तीमरे अध्याय में यूनावी-क्यी दर्शन की प्रमृत विया है। इसमें जीनो (स्टीइक), एपीक्यूरम (सुखबाद), पीरो (संशक्ताद), गेक्पटम, एम्पिरिक्स और एनेमि-क्रिमस, फाइलो, स्वीटिनम, पर्वेरी, ब्रायीम्बियन्स, ह्योजनय स्वावस दार्शनिदों की वर्षी की है।

भाष्यिनिक दर्गन को दो अध्यायों में विभक्त निया है। इसके प्रथम अध्याय में धर्म प्रधान दर्गन के अन्तर्गत ऑगस्टिन ज्ञान और उलका आधार, स्नाट्स एरिजेना, एन्मेनम, टामस एन्याइनस, उस स्नाट्म तथा ओकम के मतो को दिया है। इसके दिलीय अध्याय में वर्तनान क्षान का उदय दिखाया है जिसमें बूनों, कैप्येनेका, फ्रीसिस बैकन तथा हॉब्स के विचारों को दिया है।

आधुनित दर्शन को दा भागों से विभक्त निया है। इसके प्रयम भाग में दा अध्याय है। इसके पहले प्रध्याय में अवगरवाद और उससे प्रवासित दर्शन की चर्चा को है जिससे देगारें, मेलेबास, ज्यूनिक, स्पादनीवा, तीब्लीव का दर्शन दिया है। इसरे अध्याय से प्रिटिश अनु-भवगद और उसके अधिया फल का वर्णन है। जिससे सात, वक्षेत्रे, ह्यूस, रोड, हवाउत्तैड के अन्य दार्शनिक, कौरितक के मतो को प्रस्तुत किया है।

तीसर अध्याय में जमनी ने प्रत्ययवाद (१) ना विवेचन है। इसमें नाट ना दर्शन दिया है।

चीये अध्याय में जर्मनी के प्रत्ययवाद (२) को अस्तुत किया है किन्तु उसमें फिक्ट तथा गैं लिंग दार्गनिकों की विचाराधारा को दिया है। पांचर्वे अध्याय में जर्मनी का प्रत्ययवाद (३) के अन्तर्गत हैगेल, प्रकृति की मीमांसा (यांत्रिक संयोग), रासायनिक योग, जीवन- शक्ति तथा मन की मीमांसा का वर्णन किया है।

छठे अध्याय में हंगेल के वाद का जर्मन विचार दिया है जिसमें जोपेनहोर, निशे तथा हर्वर्ट के दर्शन की चर्चा है। सातवें अध्याय में प्रत्यक्षज्ञानवाद के अन्तर्गत कौम्ट, सामाजिक स्थिति, सामाजिक उन्निति तथा मिल के विचारों का वर्णन है। आठवें अध्याय में विकासवाद को दिखाया है जिसमें डार्विन, स्पेन्सर, हैमिल्टन, हक्सले, अन्य भीतिक द्रव्यवादी दार्शनिक टिन्डेल और हैगेल के दर्शन को दिया है।

नवें अध्याय में हैगेल के पीछे का जर्मन विचार के अन्तर्गत फैक्नर, बुन्ट, लोट्जे, एडवर्ड वन हार्टमान के मतों को दिया है। दसवें अध्याय में रुडोल्फ ओइकन का दर्शन दिया है।

आधुनिक दर्जन के दूसरे भाग में चार अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय में नवीन प्रत्यय-वाद की चर्चा है जिसमें ग्रीन, ब्रेडले, रोडस, प्रोफेसर बोसेन्केंट, प्रिगिल-पैटीसन, कोची मैंक-टेगर्ट, जेम्स वार्ड, के दर्जन को दिया है। द्वितीय अध्याय में किया प्रधान दर्जन का वर्णन है। इसके अन्तर्गत विलियम जेम्म, जिलूर, ड्यूई, दार्शनिक रीति, मनोविज्ञान, प्राकृतिक द्रव्य, एकानेकवाद, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, धर्म का तत्व, वर्गसन तथा सृजनात्मक-विकास को प्रस्तुत किया है।

तृतीय अध्याय में नवीन वस्तुवाद के अन्तर्गत वर्ट्नेड रमेल, एस. एलेकजेन्डर, अमेरिका का नवीन वस्तुवाद में पीरी और होल्ट, परीक्षात्मक वस्तुवाद में ड्रेक तथा स्ट्रांग के दर्गन को दिया है। चतुर्थ अध्याय में यूरोपीय दर्शन की वर्तमान स्थिति और उसका भविष्य पर दृष्टि-पात किया है।

(५) 'तर्कशास्त्र' (द्वितीय नाग) सन् १६२७ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाणित हुआ। इस पुस्तक में तर्क-शास्त्र (पहले भाग) के वचे हुए कुछ निगमनात्मक तर्क के मिद्धान्त दिए हैं अर्थात् यह पुस्तक ग्यारहवें अध्याय से प्रारम्भ होती है। इसके इम अध्याय में नैगिक अनुमान के अन्य रूप और शृंखलाएं दी है। वारहवें अध्याय में सापेक्ष अनुमान, तेरहवें अध्याय में वैकल्पिक अनुमान, चीदहवें अध्याय में निगमनात्मक लैंगिक अनुमान की सीमा, उपयोगिता और सत्यता, तथा पन्द्रहवें अध्याय में तर्काभास का वर्णन किया है। इसके पण्चात् इसमें आगमनात्मक तर्क दिया है जिसको ग्यारह अध्यायों में विभक्त किया है। इसके पहले अध्याय में आगमन अथवा व्याप्तिग्रह के साधन, दूसरे अध्याय में निरीक्षण और प्रयोग, तीसरे ग्रध्याय में ग्रागमन का आधार, चीथे ग्रध्याय में कल्पना, पांचवें अध्याय में गणनात्मक आगमन, छठे अध्याय में उपमान, सातवे अध्याय में कारणवाद, आठवें अध्याय में कार्यकारण तथा अन्य नियत सम्बन्धों के निश्चय करने की पद्धित, नवे अध्याय में साक्षित्व (जव्द प्रमाण), दसवें अध्याय में आगमन की भूले, तथा ग्यारहवें अध्याय में विज्ञान को सीमा और ज्ञान के समन्वय का विवेचन है।

(६) 'तर्कशास्त्र' (तीसरा भाग) १९२९ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। इसमें भारतीय तर्कशास्त्र के सिद्धान्त दिए गए हैं। इसको ग्राठ अध्यायों में विभक्त करके विवेचन किया गया है। इसके पहले अध्याय में प्रमा और अप्रमा, टूमरे अध्याय मे प्रत्यक्ष, तीमरे अध्याय मे अनुमान, अनुमान के प्रकार और अनी आर अन्ता, प्रत्याचित्र महोताब अनुमान ने ममन घ में मननेद, चीचे अध्याद्य में उपमान, पाचर्ने अध्याद में सदद प्रमाण, छठे अध्याद में ऐनिहम, अर्वापत्तिआदि अन्य प्रमाण, गातर्ने अध्याद में तक, बाद, जल्प, वितहा, छत्र और हेत्वाणम, तथा बाठवें बध्याय में जाति और निम्नहस्यान या बान है। इसके पश्चात परिशिष्ट भी दिए हैं। परिशिष्ट (क) में न्यायणास्त्र का सक्षिप्त इतिहाम ब्रम्नुत बिया है। परिशिष्ट (श) म साहित्य-मूची, परिशिष्ट (ग) मे न्यायणास्त्र के बत्ती महर्षि गीतम का समय दिया है। परिशिष्ट (घ) में स्वादाद का वर्णन है

(स्त) निबन्ध-साहित्य

(१) 'फिर निराश बयों' मन् १६१८ में गंगा पुस्तव माला वार्यालय, लखनक से प्रवा-णित हुई। इसके अन्तर्गत अठाण्ह अध्याय हैं। जिनमें फिर निराश क्यों, मनुष्य की मुख्यता, सत्ता सागर, समस्टि-व्यप्टि, हमारा वर्तव्य और हमारी विठिनाहवाँ, मीन्दर्योपामना, मु ल्पता, विश्व-प्रेम और विश्व सेवा, अरूप की पूजता, युनीत पापी, स्वय भू गुधारना का मुखार, हु ख, भूत, हमारे नेता बीत, वर्मयोग वी मोझ, सघर्ष, विकलता संया चिर यसन्त का वर्णन है।

(२) 'मंबी धर्म सन् १६२६ में हिन्दी युग्नर भण्डार, सहेरियानशाय (विहार) से प्रकाशित हुई। इसमें चार अध्यास हैं जिनस अभव हमारी आवस्यक्ता, मित्र परीक्षा,

मिवता ना स्वस्प, तथा मैंबी धर्म और विश्व प्रेम ना विवेचन है।

(३) 'टलुआ बलब' मन् १६२० में (राजा) रामकुमार प्रेम बुर डिपो, लग्ननऊ ने प्रतामित हुई। इसम नो बायाव है। इतमें सध्येही संख्ये नी बारवस्या, वेनार वनील, बिबारल युग्ता मकत नवयुवर, निरास पर्मवारी, समावोबर, प्रेमी वैद्यानिर, निदान्ती, आलम्य मक्ततमा आफ्त ना मारा दार्घनिर ना वर्णत निया गया है।

(४) 'प्रबाध प्रभाकर' नामक पुस्तव मन् १६३४ में हिन्दी-भवन, जानधर से प्रवाशित हुई। बाब्य का लक्षण और उसका मानव जीवन से सम्बंध, लॉक्त कलाओं में बाब्य का म्यान, ममाज पर माहित्य था प्रभाव, माहित्य में अपने ममय थे जातीय भावों की छाप होनी है, मत्य जिब मुन्दरम्, बला बला के लिए अथवा जीवन के लिए, एको रमः करण एवं, सामाजिक उप्ति में दुश्य नाव्य तथा मिनेमा ना स्थान, भारतीय नाटनो में शोनान्त नाटन ना अभाव एकानी नाटक-उमका स्वरूप और महत्त्र, उपन्यामी के अध्ययन से हानि लाभ, गमाचार पत्नी ना महत्व और उपयोग , सम्यता ने निराम ने माथ रविता ना ल्लाम हाता है, साहित्य और जानीयना, आधुनिन हिन्दी-निवना यो मुख्य प्रवृत्तियाँ, वर्गमान हिन्दी पविना मे अलवारों का स्थान, हिन्दी मे हास्य रस, बैष्णव सम्प्रदाय या हिन्दी माहित्य पर प्रभाव, मुससमाना को हिन्दी न्यान, हिन्दों में होत्त रह, बाजर्व मम्प्रदाय का हिन्दों माहित्य पर प्रभाव, मुस्तिमाना का हिन्दों संबा, हिन्दी का कहानी साहित्य, हिंदी-उपयाम ना विरास, हिन्दी-माहित्य में निक्य का विरास, हिन्दी-माहित्य में ममाबोजना, हिन्दी का प्रयक्तिमील माहित्य, हिन्दी में बीररस तथा राष्ट्रीय मावता,हिन्दी माहित्य में निजयों की देन, हिन्दी के माट्टर और ग्यमन, छायावाद और इत्सवदाद, मिक्ताच्य पर एक आपोजनात्या पूष्टि, सूकी मम्प्रदाय और तर्गूण कपायापार, महात्या वजीर, स्ट्वान,मक सिटोमणि दुन्तीत्या, सूर मृद्द मुत्ती अधि उद्दूर्ण के प्रवदाय, कविबद विहारी और उनकी मनाई, महाक्षि पूरण की काय मम्क्यी विवेशवार, मैंपिती- शंरण गुप्त, प्रसाद जी का काव्य सौष्ठव, किववर निराला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, महादेवी जी की रहस्य-माधना, हिन्दी नाट्य साहित्य को प्रसाद जी की देन, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, द्रजभापा और खडी वोली, मातृभापा का महत्व, राष्ट्रभापा का म्बस्य, देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता और उसकी कुछ न्यूनताएं, हिन्दी भापा और साहित्य पर विवेशी प्रभाव, क्या विज्ञान का धर्म और किवता से पारस्परिक विरोध है ?' वर्त्तमान वैज्ञानिक आविष्कारों का महत्व, नागरिक के कर्त्तव्य और अधिकार लोकतंत्र वनाम तानाशाही, इतिहास-उसकी सीमाएं-उसके अध्ययन का उद्देश्य और महत्व, ग्राम सुधार, भारतीय नारी पर पश्चिमी प्रभाव, क्या युद्ध अनिवायं है ? गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, विश्व-शान्ति के उपाय, ताजमहल की आत्म कहानी, साम्यदायिकता, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता, भारत की सांस्कृतिक एकता,भूदान यज्ञ, पंचणील, राज्य- पुनर्गठन, तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण-निवन्धो पर प्रकाश डाला गया है ।

(५) 'विज्ञान विनोद' पुस्तक मन् १६३७ में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाणित हुई। इसमें - विज्ञान क्या है, गेलीलियो और दुरवीन, मर आईजक न्यूटन और गुस्त्वाकर्षण, गगन मंडल की सैर, तार, एलेकजेन्डर ग्रेहमवेल और टेलीफून, आकाशवाणी, 'वेतार का तार' राजन किरण (एक्सरे), विजली के अन्य प्रयोग, रसायनशास्त्र और उसके प्रयोग, मेडेम क्यूरी और रेडियम, शक्ति के मंडार कोयला और पैट्रोल, वैसीमर और फ़ौलाद, रेलगाड़ी, रावर्ट फुल्टन और वाष्प नौका, मोटरकार, पनडुट्वी नाव, वायुयान, एडीसन और ग्रामोफ़ोन, फोटोग्राफ़ी सिनेमा और टाकीज, मुद्रण यंत्र, लाइनो टाइप, टाइप राइटर चार्ल्स डाविन का विकासवाद, सर जगदीशचन्द्र वमु, डाटकर सिमसन और क्लोरोफार्म, पास्च्चर और कीटाणुवाद, मर रौस और मलेरिया कीटाणु, भोजन तत्व और विटामिन इन विषयो को लेकर निवन्ध लिखे गए है। अन्त में परिशिष्ट दिया है जिसमें विद्युत और चुम्वकत्व की चर्चा की है।

(६) 'जीवन पथ' सन् १६४ में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाशित हुई। इसमें हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, समाज और व्यक्ति का लेन-देन, हमारा कर्त्तव्य पथ, आदर्श जीवन, आत्मोन्नति, सफाई और व्यायाम, मानसिक उन्नति, चरित्र निर्माण, मिलता समाज के प्रति हमारा कर्त्तव्य, स्वावलम्बन, पुरुपार्थ और संलग्नता, मिण्ट भाषण और शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, सद्व्यसन, संघर्ष, आत्म संयम और अनुशासन, नागरिक के कर्त्तव्य और अधिकार, भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ, देश-प्रेम और देश सेवा, तथा विश्व प्रेम और मानवता पर पृथक्-पृथक् रूप से निवन्ध है इसके अतिरिक्त वीरता तथा योग्यतानुकूल व्यवमाय चनना विषय पर भी निवन्ध है।

(७) 'अत्म निर्माण' सन् १६५० मे प्रकाणक गयाप्रसाद एंड संस, आगरा की ओर से प्रतिभा प्रकाशन मन्दिर, दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमे हमारे जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी-जीवन, संतुलित भोजन, सदाचार, शील और विनय, वीरता और साहस, आत्मसंयम और अनुशासन, शिष्टाचार, वार्तालाप, अवकाश के क्षण, मानसिक सतुलन, देश के प्रति हमारा कर्त्तव्य,

१-२ 'बीरता' निवन्ध मिश्रवन्धु का है तथा 'योग्यतानुकूल व्यवसाय चुनना' निवन्ध माधव-राव सप्रे का लिखा हुआ है।

तया विकलताता ने जिवलित न होता —िनिज्या हैं। इसके अविरिक्त बहुाचर्र वे माधन,ै स्वाच्या,॰ मुवने सज अब्दे ह,ै वना धमार्थ निजन्ध भी हैं।*

(६) "मन को घात" नन् १६५४ म आत्याराम एड मन की आर मे प्रतिमा प्रमानन मंदिर, दिन्तों स प्राणित हुए। उस्त नर्धरी क्षाडरी मनाविश्वेषण शास्त्र के प्रमुख सम्प्रदाय, क्षाय्व अरंग कामवानाम (४ १४) स्त्रान नामार, प्रमुद्ध नामना, भागनान्यस्थिया, हीत्ता-ष्ठाप्त प्रदान, आत्मिरन क्षाया व अन्तद्ध के, रिच को भूनें, नाना सुनी, भेडिया धमान,हम हुएते क्षा हु विधासम मानित्र भीतन, न्यिच्युनित्तम—द्भ विषया पर विधाध किसे हैं। अन्त स अनुकारित भी दे थे। हो।

(१०) 'कुछ, उससे बुछ गहरे' सन् १९५६ में निजनात अपवास एट रम्भनी (म्रा) निर्मिटंग, जागा में प्रवाणित हुई। इसमें बाहर र स्तीज, गोगासी जी के जीवन पर नया प्रशाण, जनर त वहां कि मैन, बारी एव करता, पृथ्वी पर वस्त बुछ, वस उन्तरनात, माराप्त राग, मेर पूर्ण निरामपुर्त मिन, गामिता जीव बासा, अवसीवित्र करोपिट गोवित्र भन मूड मने, गो दर्शोपाना जीर कुरणा, समस्या के गारण, स्तवसार गोवित्र भन मूड मने, गो दर्शोपाना जीर कुरणा, समस्या के गारण, स्तवसार में बाह, जीवन आर राज्येना और जन्मे बाहर, बीवा जीवन आर सम्याप्त स्वाप्त हिन्दी पर मांचाप्यवा पर आरा। निराधार, राज्ये आहम्म त्रान्ति अत्र साहित्य स्वय, मांचाप्यवाद पर आरा। निराधार, राज्ये आहम्म त्रान्ति अत्र साहित्य स्वय, मांचाप्यवाद पर आरा। निराधार, राज्ये अत्र पर समायी पर से दिवा हुआ त्रीव नाया, साहित्य में मूल, विजान में मांचा आर सात वा ममत्य, वत्तव्य री सांचीवता और निरंधीवता, पवणील, भूवान यह बन्द रोप आर उपना उपचार, आधिन उसनि और मानव-तत्वा, यस महरति मी रियोव सार, वीनस्वमवदर्गा। वा मान्हित्व एव बजाहारित बह, रक्त पाण—दन विवयो पर निव्य प्रमून, रिए साई

१-५ 'उहायर वे साक्षत' निराध महीत्मा याधी ना है। 'स्वास्थ्य' निराध मिश्वक्युमा है। 'मुत्ति सर अर्च्छ १' निवास पनस्थाम दान विडसा वा १ तथा 'क्षमा' निवास माधव प्रमाद मिथा ना सिक्षा हुना है।

- (११) 'विद्यार्थी जीवन' सन् १६५६ में ओरियंटल पब्लिणर्स (आगरा) प्रा. लिमिटेड से प्रकाशित हुई। इसमें विद्यार्थी जीवन. चरिव निर्माण, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, सदाचार, शील और विनय, वीरता और माहम, सच्ची स्वतंवता, आत्मसंयम और अनुणासन, शिष्टाचार, वार्तालाण, अवकाश के क्षण, पय्यंटन, मानिमक संतुलन, सेवापथ, तथा विफलताओं से विचलित न होना—विपयों पर पृथक्-पृथक् रूप से निवन्ध लिखे गए है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं मुझसे सब अच्छे हैं --पर भी निवन्ध है।
- (१२) 'मेरी असफलताएँ' नामक ग्रंथ सन् १६५७ में साहित्य-रत्न भंडार, आगरा से प्रकाणित हुआ। इसके अन्तर्गत नेईम अध्याय है जिनमें वालस्तावत् कीड़ासक्तः, मार्शल ला, उसे न भूलूँगा, नमोगुरुदेवेभ्यो, सेवा के पथ पर, सेवाधर्मः परम गहनोयोगितामप्यगमाः, सैर का मूल्य, पट-परिवर्तन, मेरा मकान-मेरी मूर्खता की साकार मूर्ति, हानि लाभ का लेखा-जोखा, नर से नारायण, आधी छोड़ एक को धावे, खट्टे अंगूर, श्रीराम जी-श्रीत्यर्थ, एक स्केच, शैल-शिखिर पर, ठोक गीट कर लेखकराज (१,२,३,), हाथ झारि कै चलै जुआरी, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, गरीर व्याधि-मन्दिरम्, प्रभु जी मेरे औगुन चित्त न धरौ—का वर्णन किया गया है। इमके पश्चात् परिणिष्ट में चार निवन्ध दिए है जिनमें चोरी: कला के रूप में, कम्पोजीटर स्तोव, मेरे नापिताचार्य, तथा सत्तरवी वर्षगाठ पर—है।
- (१३) 'अध्ययन और आस्वाद' सन् १९५७ में आत्माराम एण्ड संस की ओर से प्रतिभा प्रकाशन मन्दिर, दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें साहित्य के मूल्य, साहित्यिक जीवन के दी पक्ष, समालोचक के कर्तव्य और गुण, भारतीय आलोचना पद्धति, मनोविग्लेपण और आलोचना. आलोचन-सम्बन्धी मेरी मान्यताएँ, कवि समय, काब्येपु नाटकं रम्यम्, संचारी भावों की संगति, कहानी का मनोव जानिक सत्य, कहानी की प्रणालियां और गैलिया, भक्तिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल की भाव-समन्विति, ब्रजभाषा साहित्य का प्रवृत्तिगत विकास, कवीरदासजी के दार्शनिक सिद्धान्त, गोस्वामी तुलसीदास और साहित्य-सृजना, विनयपि का. एक संक्षिप्त अध्ययन, भ्रमरगीत प्रसंग, रामचन्द्रिका का प्रवन्ध-निर्वाह, केशव की अलंकार-योजना, सूरदास जी की भक्ति भावना, स्वतन्त्रता के उपासक-भूषण, सेनापित का प्रकृति चित्रण, भारतेन्दुजी का प्रकृति वर्णन, भारतेन्दु जी की भक्ति भावना और धार्मिक विचार, आधुनिक काव्य की दार्जनिक विचारधारा, कामायनी की भावमूलक व्याख्या, आसू की प्रेम मीमासा, पन्तजी की उत्तरा का युग सन्देश, हिन्दी के हास्य लेखक (वालमुकुन्द गुप्त), द्विवेदीजी के काव्य-सम्वन्धी विचार, द्विवेदीजी आलोचक के रूप मे, णुक्लजी की विचार-समन्वित, णुक्लजी के मनो-वैज्ञानिक निवन्ध, चिन्तामणि के निवन्ध, प्रसादजी का प्रकृति-चिवण, प्रसादजी के काव्य-सम्बन्धी विचार, अनुसंधान का स्वरूप और उसके विविध क्षेत्र , विहारी का सौन्दर्य वोध—इन विषयों पर निवन्ध हैं । इसके अतिरिक्त साहित्यिक फूल, पौघे और वृक्ष पर भी एक निवन्ध है ।³

३ 'साहित्यिक फूल, पींधे और वृक्ष' निवन्ध एकाकी का लिखा हुआ है।

१-२ 'स्वास्थ्य' पर निवन्ध मिश्रवन्धु का है। 'मुझसे सव अच्छे हे' घनण्याम दास विड़ला का लिखा हुआ है।

(१४) 'राष्ट्रीयता' सन् १६६१ में गयाप्रमाद एह सन, आगरा से प्रशािन हुई । इसमें गारह अध्याय हैं जिनमें सास्ट्रीय हिना और उनतें उपराक, भारत की राष्ट्रीय हकता, राष्ट्रीय गारत में नेतना और राष्ट्रीय हिशा, सक्वी राष्ट्रीयता स्वन संख्य पालन में, सक्वी स्वतज्ञता और आत्म-नयम, राष्ट्रीयता और अपने वाधर, पाणवक भावना और दूपिन कहम् मदोप और निर्दोग राष्ट्रीयता, साम्प्रदाविकता-राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयना, देश ने प्रति हमारा कर्तन्य, भारत का समन्वयवादी सन्ये——विषय पर निजन्य प्रमृत विष् गए हैं । परिमाद (१) में स्वारं राष्ट्र के प्रतीक, परिकाट (२) में पन्द्र अगरन और राष्ट्रीय गर्य की भावना, परि मिष्ट (३) में वत्वत्वी नोग और उत्तरा उपनार दिया है ।

(१४) 'जीवन रिगया' सन् १६६२ में शिवलाल अप्रयोग एण्ड बन्मनी (प्राइवेट) निमि-टैक, जागरा से प्रवादित हुँ । इसमें तेईन निक्या हैं जिनमें सकन और गण्डतता, उच्च जीवन स्तर, परेलू लडाई बगडे, नेना के आवस्यब गुम, पारिवारित जीवन और निजी सम्प्राम्य गणजन दिवम वा गिव सनस्त, नववृत्त बना सहित्वका व्या निजे ?, ब्रिटिंग गासान में वे दिन, मेरी प्रवास-धीरता, मेरा चौहसरवा जन दिवम, मेरे जीवन वो सफल बाते बाला, मेरे मानिसच उपादान, प्रोतिमोज-समस्ता भीमाना, वस आपनी शुभ सम्पत्ति वी वसर है, सीमा-वसी चीर, भारतीय लेखन और स्मुनह, हस्तावर या बहुताग्रस, पुत्वी पर वस्त्व हा, ग्रीपंत्रशित नेन्न, बौद बत्ता वे प्रहरी-साची वे स्नूप, हनस्तुर और खबुनहों से पुत्व शत, सुरस्य शीला वा नगर भोगल, तथा वशीज दखीज, शिमला-स्वित—ची चर्चा वी गर्व है है

(१६) 'मारतीय सम्कृति को रूपरेखा' मन् १९६२ में माहित्य प्रवाशन मदिर, ग्वानियर म प्रवाधित हुई। इसने अन्तर्गत वार अध्याय हैं। पहना अध्याय भारतीय साहित के रूप-रखा है जिसमें सम्हित्यों वा मिम्मप्रण वा विजेवन हैं। पहना अध्याय भारतीय साहित के रिक्त में सम्हित का निर्माण ना विजेवन हैं। पूर्वारा अध्याय भारतीय होत्र में सम्हित वा है जिसमें बेदिन साहित्य, बेदिन विवास्थारा, नामायण और महाभारत, पुराण, स्पृतिमा, महावाध्य, बढ और सूत्त ने नाथ्य, सम्हित नाव्य, भारतीय ध्वाम और वर्षन की रूप-रेखा, तथा हिन्दी भाषा और माहित्य का वणन है। तीमरा अध्याय भारतीय वाला और विज्ञान वा है कि में साहु और मृचिन का, विज्ञान तथा आचीन वाला में बातिन कर्यां वा है जिसमें वार्णिय सामित क्यां को कि प्रवास के हिन्दी है। वीमा अध्याय सामाजित और नावनीतिन ध्वनस्था वा है जिसमें वार्णिय मारत के वार्णिय सामित कर्यां, तथा भारत वा अव्यक्त सामित कर्यां, वाचीन राज अव्यक्त स्वास क्यां के वार्णिय सामित क्यां है। सीमा अध्याय सामाजित के वार्णिय स्वास क्यां ने सामित क्यां क्यां सामित क्यां क्यां हो। सीमा वार्णिय सामित क्यां क्यां सामित क्यां क्यां सीमात्र वा विचेवन है। इसने प्रवास क्यां हो। सामित क्यां सिमाण का विचेवन है। इसने प्रवास वार्णिय क्यां स्वास है। सीमा क्यां सीमात्र वा वार्णिय सामित क्यां सीमात्र वा विचेवन है। इसने प्रवास वार्णिय सामित क्यां सीमात्र वा विचेवन है। सीमा प्रवास क्यां सीमात्र वा विचेवन है। इसने प्रवास वार्णिय सामित क्यां सीमात्र वा विचेवन है। इसने प्रवास वार्णिय सीमित क्यां है। सीमा क्यां सीमात्र वा वार्णिय सीमात्र वार्णिय सीमात्र वा वार्णिय सीमात्र सीमा

(१७) 'सास्क्रितिक-जीवन सन् १६६२ के ययाप्रसाद एण्ड सम, आगरा की और में दी एजूने गनन प्रेस, आगरा से अवागित हुई । इसमें भारतीय सरकृति के आधार रूगम्म, भारत की साहदित एक्जा, आदाई जीवन, मानवता के मुन् विद्यान, विक्र प्रेम और मानवता, मिस्ट भाषक और अवावना, आत्मतिमाण, नागरिक के नत्त्व जीव अधिकार, आत्म समम और अनुमासन, चरित्र निर्माण, सतुद्वित जीवन, स्वावतान्त्रन, नए और पुरान का समन्य, मनित कैसा और साम-ज्यवया को प्रकारक में से दिवार है।

(ग) आलोचना साहित्य

(१) 'नवरस' सन १६२० मे थी नागरी प्रचारिणी समा, आरा से प्रवाशित हुआ।

इसके अन्तर्गत अठारह अध्याय हैं जिनमे रस निर्णय, रस-सामग्री, श्रृंगार रस, हास्य रस, करूण रस, रौद्र रस, वीररस, भयानक रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, शान्त रस, वात्सल्य रस, नवरसेतर रस, रसाभास और भावभास, रसों की शबुता एवं मैदी, रस दोप, रसों का अन्य काव्यांगों से सम्बन्ध, तथा रस निष्पत्ति का पृथक पृथक अध्याय में विवेचन किया गया है।

- (२) 'हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास' सन् १९३८ मे साहित्य-रत्न भंडार, आगरा से प्रकाशित हुआ। इसके अन्तर्गत हिन्दी के पूर्व की भाषाएं, हिन्दी के पूर्व की भाषाओं का काल विभाग, हिन्दी साहित्य का काल-विभाग और क्षेत्र, तथा चारो कालों के (वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल) साहित्य का विवेचन किया है।
- (३) 'हिन्दी-नाट्य-विमर्श' सन् १६४० में मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहीर से प्रकाणित हुआ। इसमें पहले अध्याय में काच्य में नाटक का स्थान, दूसरे अध्याय में नाटकों का उदय, तीसरे अध्याय में नाटक के तत्व, चौथे अध्याय में नाट्य साहित्य, तथा पांचवें अध्याय में 'शकु-न्तला', 'उत्तररामचरित', 'चित्रागदा', 'चन्द्रगुप्त' नाटकों का आलोचनात्मक परिचय दिया है। अन्त में परिशिष्ट भी दिया है जिसमे प्रवोध चन्द्रोदय, भारत दुर्दशा, शाहजहां, ध्रुवस्वा मिनी, बुद्धदेव, ज्योत्सना तथा भोर का तारा नामक नाटकों में से नाटकों की शैलियों के उदाहरण स्वरूप कुछ उद्धरण दे दिए गए हैं।
- (४) 'आलोचना कुसमांजिल' सन् १९४६ में मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली के यहाँ से प्रकाणित हुई । इसमे सन्त साहित्य के प्रवर्तक महात्मा कवीर, प्रेमपीर का प्रचारक मिलक मुहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य किव केशवदास, प्रेम पीड़ा की प्रतिमूित्त मीरा-वाई, नवयुग के वैतालिक भारतेन्द्र हिर्ष्यन्द्र, नवीन धारा के प्रवर्तक किव प्रसाद, हिन्दी काव्य की वर्तमान स्थित पर पृथक्-पृथक रूप से लिखा गया है । इसके अतिरिक्त रिसक भक्त महात्मा मुरदास, रिसक किव विहारीलाल, वीररस के उत्थापक भूषण, तथा राष्ट्रप्रेरणा के भक्त किव मैथिलीशरण गुप्त पर भी पृथक रूप से लिखा गया है। "
- (५) 'काव्य के रूप' सन् १६४७ में आत्माराम एंड संस की ओर से प्रतिभा प्रकाशन मंदिर, दिल्ली में प्रकाशित हु आ। इसमें साहित्य का स्वरूप काव्य की परिभाषा और विभाग दृश्य काव्य विवेचन, श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य मुक्तक काव्य, श्रव्य काव्य (कथा साहित्य उपन्यास), श्रव्य काव्य गद्य (कथा साहित्य कहानी), तथा श्रव्य काव्य-अन्य विधाएं (निवन्ध, जीवन और आत्म कथा, पत्न साहित्य एवं समालोचना)—इन विषयों को लेकर वावूजी ने विवेचन प्रस्तुत किया है।
- (६) 'सिद्धान्त और अध्ययन' पुस्तक सन् १९५१ सै आत्माराम एंड संस, दिल्ली की ओर से प्रति ना प्रकाशन मन्दिर दिल्ली से प्रकाशित हुई। इसके अन्तर्गत काव्य की आत्मा,काव्य की परिभाषा, काव्य और कला, साहित्य की मूल प्रेरणाएं, काव्य के हेतु, सत्यं शिवं सुन्दरम्, कविता

१ 'रिसिक भक्त महात्मा सूरदास,' 'रिसिक किव विहारीलाल,' वीररस के उत्थापक भूपण' तथा 'राष्ट्र प्रेरणा के भक्त किव मैथलीणरण गुप्त' पर प्रो. सत्येन्द ने लिखा है। उनको इस पुस्तक में वावूजी ने दे दिया है।

और स्वन्त, नाट्य में वर्ष्यं, रम और मनाविज्ञाा, रम निष्पत्ति, माधारणीररण, निर और पाटन में तयास्त्रक व्यक्तिस्तृ नाट्य में तिन्नग्रा म्या, नाट्य का गनाप्ता, क्रब्ट मर्क्ति, ध्वनि आर उनमें मुक्त मेद, अभिव्यजनावाद एवं बनावाद, गया मंगानारना म मान-विषयां का संगर प्रमाद पृण मेसी में निवेचन निया गया है।

- (v) 'हिन्दो साहित्य का स क्षिप्त 'इतिहास' भन् १९५२ में शरम्बती पुत्तव मदन, आगरा से ब्रमानित हुआ। इयन अनवा हिन्दो माहित्य रा काम-विभाग तथा चारो कारा के '(आदिरात, मिककाल, रीनिवाव, आधृनिक्यान) माहित्य पा महित्य इतिहास प्रस्तुन विचा है।
- (a) 'साहित्य और समीक्षा' गन् १६५६ में आत्माराम एड नम नी आर गे प्रतिभा प्रकाशन मन्दिर, दिल्लों मे प्रकाशन हुइ। इसमें—माहित्र और हमारी माणिक वृक्तिया, कान्य, जिलान और धर्म, कवि और विविधा कान्य के तत्व, रमधित्वय कान्य में विभिन्न रूप, गुण और रीपिया, कान्य में बोय, प्रमुख अवकार, सन्द की सिक्तियां, छन्द तथा समात्मावना हुत विषयों नी पन्ना की गई है।
- (१) 'हिरी बाब्य विकार' नत् १९५४ में आत्माराम एट मस यो आर से प्रतिमा प्रवासन मन्तिन, दिल्ली वे सहा से प्रशासन हुई। इसमें बीर विकार विकार वर महा से प्रशासन विकार विकार महासा मन्तिन, दिल्ली वे सहा से प्रशासन हुई। इसमें बीर विकार विकार में हमाने, पितर मक बंदिर, मूले कि बिता के प्रशासन प्रशास, नत्वदार जो वा भवरणीन, राम मक्त साव्यामी जुरनदित्तन, सावार्य विकार महासा मुख्या, त्रास्त की विकार के स्वार्य की बेसवार प्रशासन के प्रशासन के स्वार्य की सीयतीवार पूजा, छात्रावार कर प्रशासन कि स्वर्य की सीयतीवार पूजा, छात्रावार प्रशासन के प्रशासन कि स्वर्य की सीयतीवार प्रशासन कि सावार के सिता कि सावार के सिता कि सिता
- (१०) 'हिन्दी-गात का विकास और प्रमुख गंसीकार' पुस्तर गन् १६४६ म गिवलार अपनार एड कम्मी प्रान्त लिमिटेड, आगरा मे प्रवाणित हुई। इसमें दिगी गय में विजित्र मीमान, त्राम में विभिन्न करा और निष्मेत करा अगर निर्मान में मान्त्रीय निवित्र में मान्त्रीय विवेदन में मान्त्रीय विवेदन में मान्त्रीय निवान मोने क्लेन्टा भी प्रतन्त की गई है। प्रमुख मैंगीकारों में नाकृत्री ने भी आग्लेन्ड हिएकन्द, वालग्रण भट्ट प्रवापनारायण मिश्र, वाल-मुद्दन पूल, महावीप्रमान दिवेदी, साध्यमान मिश्र, वाल-मुद्दन पूल, महावीप्रमान दिवेदी, साध्यमान मिश्र, व्यापनाराय, पद्वनतात पुतालात नरती, जव-मुद्द पूल, महावीप्रमान दिवेदी, त्रावरणात्राम, रा० क्यूनेत मृत्र, निवान मान्त्रमान प्रणान, महावेदी, हासरीप्रमान दिवेदी, अनेत्रहुमार, डा० नमेंत्र तथा नन्दुलारे वाववेपी जी को लिया है। इन जैलीकारों का जीवन-मन्त्रिय, निवच्य निव्य को है। इन जैलीकारों का जीवन-मन्त्रिय, निवच्य निव्य को स्त्री मीन कीने हैं—इन्त्रमा विवेदन करते हुए भाषा तथा कर्जी का विवेदन र तम्म पित्र-मिन्न त्रवक्ष के विवित्र निव्य निवान है। जीवत-मन्त्रिय के विवेदन निव्य निवान न

- (घ) विविध-साहित्य
- (अ) वाल-साहित्य
- (१) 'वाल प्रवोध' प्रवेशिका भाग १,२ सन् १६४० में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाशित हुई। (२) 'वाल प्रवोध' प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सोपान सन् १६४० में गयाप्रसाद एण्ड संस, आगरा से प्रकाशित हुए।
  - (आ) टिप्पणी साहित्य
- (१) 'मुगधारा अवगाहन' सन् १९५० में दी नेणनल वुक डिपो, आगरा से प्रकाणित हुई । इसके अन्तर्गत 'युगधारा' नामक पुस्तक की टिप्पणियां है । इसमे शब्दार्थ, भावार्थ तथा कविताओं के काव्य-सौन्दर्य का उद्घाटन किया गया है ।
- (२) 'सत्य हरिण्चन्द्र सटीक' साहित्य रत्न भंडार, आगरा से प्रकाणित हुआ। इसमें भारतेन्द्र का वंण परिचय, विद्याध्ययन, विवाह एवं पर्य्यटन, स्वभाव, मृत्यु, देश सेवा और स्वदेण प्रेम, तथा उनकी गैली की चर्चा करते हुए, 'सत्य हरिण्चन्द्र' नाटक के गव्दार्थ, मावार्थ, अलंकार, छंद तथा स्थान-स्थान पर नोट भी प्रस्तुत किए हे। इस नाटक का रस-निरूपण, पानों का परिचय, विशेषताएं एवं दोष निराकरण भी किया है।
  - (इ) जीवनी साहित्य
- (१) 'अभिनव भारत के प्रकाश स्तम्भ' सन् १९५४ में लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा के यहां से प्रकाशित हुई। इसमें महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डाक्टर राधाकृष्णन, पं. भदनमोहन मालवीय, सरीजनी नायडू, रामकृष्ण परमहंस, योगी अरिवन्द, कवीन्द्र रवीन्द्र, भारतेन्द्र, हरिश्चन्द्र सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन, तथा तेनसिंह की जीवनियां प्रस्तुत की हैं।
- (२) 'सत्य और स्वतंव्रता के उपासक' सन् १९५५ में नारायण प्रकाशन, आगरा के यहां से प्रकाशित हुई। इसमे भगवान बुद्ध, महींप मुकरात, स्वतंव्रता की देवी जोन, दास प्रथा का विरोधी अबाहम लिकन, विश्व का महान् विचारक कार्ल मार्क्स, महात्मा टालस्टाय, साहित्य-मनीपी जार्ज वर्नार्ड मा, आँसी की रानी लक्ष्मीवाई, कवीन्द्र रवीन्द्र, विश्व वन्द्य महात्मा गांधी, योगी अरविन्द, युग का महानतम वैज्ञानिक अल्वर्ट आइंस्टीन, विज्ञानाचार्य सर चन्द्रशेखर वेकट रमन, शान्ति के अग्रद्त जवाहरलाल नेहरू तथा अदम्य उत्साही शेरपा तेनसिंह की जीवनियाँ है। प

विशेष

(३) 'रहस्थवाद और हिन्दी कविता' सन् १९५६ में सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा से प्रकाशित हुई। यह निवन्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय इन्दीर अधिवेशन की साहित्य परिपद में पढ़ें जाने के लिए लिखा गया था। अवकाशाभाव के कारण यह लेख वहाँ

१ कवीन्द्र रवीन्द्र, विश्व वन्द्य महात्मा गाँन्धी, योगी अरविन्द, विज्ञानाचार्य सरं चन्द्र-शेखर वेंकट रमन, शान्ति के अप्रदूत जवाहरलाल नेहरू, तया अदम्य उत्साही शेरपा तेनसिंह की जीवनियां 'अभिनव भारत के प्रकाश स्तम्भ' नामक पुस्तक में भी है।

नहीं पढ़ा गया । फिर यह सेय 'बीजा' में छगा। इस निबंध को पुस्तराकार रूप हाठ सम्मृताय पाडेय ने दिया। जैमा ति बारूजी में नहां है कि 'मूले यह अनुभव होने लगा है कि लेख के लिए मेरा निज्या चाहें जिनना पूर्ण हो पुस्तक के लिए बहुत अपूर्ण था। उसमें बढ़ाने घटाने की मूल में सामर्थ्य न थी। मैंने यह नार्य हाइटर क्रम्मुनाय पाडेस को मींगा। उन्होंन मूल में पम में कम दो निहाई अग जाड़ा है। मूले हैतना सतीय है कि मेरे मूल निज्या मेर स्क्यायत सम्बन्धी आरम्भिन निद्धान्त मन आगए थे। उनकी उदाहरण महित व्याख्या अमेनित थी। यह हाइटर माहत ने बड़ी जुड़ाता ले पूरी कर दी। उनकी महायता के विना उस निज्या मो जैसा का तैसा छापने का भेरा साहन ने होना।'

इसने अतर्गन रहत्यबाद ना मामाज परिषय, दर्णन और रहस्यबाद, मूरी दर्शन और रहत्यबाद, ज्ञान मार्गो मत परम्पना में रहस्यबाद, भूषी प्रेम गांवाए और रहस्यबाद, आधुनिव नाम्य में रहस्यबाद, आधुनिव रहस्यबाद की माहित्यिव पृष्टिम्म्मि, उत्ताहार एव मूल्याकन तथा रहस्यबाद ना महरूर और उपकी ज्यूनताओं की प्रत्याविक किया है। अन्त में परि-विष्ट मी दिया है जिससे पाक्यांस्य विद्वाना द्वारा की गई रहस्यबाद की कुछ व्याक्याएँ प्रस्नुत नी है।

२ सम्पादित साहित्य

- (१) 'क्तसा-मूचण' मन् १६ ३३ में माहित्य रत्न भड़ार, आगरा से प्रवाधित हुआ। इसमें नायन, नाधिना भेद, अनुभाव भेद, हार (दन), विरह वी दबाएँ, रग, न्यायीभाव, वहींपन, आतम्बन, विभाव, व्यभिवारी, विभिन्न अनवारा की विरिधाराएँ तथा उदाहरणों को बाबूसी ने सक्तित विभा है। हिन्दी वी 'विभोप योग्यता' परीक्षा में 'भाषा-मूचन' नामन' प्रमिद्ध अतवार प्रव गया गया था। इस धय वा नोई सक्तरण उत्पत्य न होने वे कारण बाबूसी ने इसका सम्पादन विया। इसमें मूल यथ वा पाठ वई प्रनियों में सशोधन करके छापा गया है।
- (२) 'मजरी' माप १, २,३, ४, मन् १६४० में गयाप्रसाद एड सम, आगमा से प्रशासन हुई जिसमें बाबूबी न बालन-बालिनाओं के निमित्त सरस हिंदी कविनाओं का मक्तन विचाह ।
- (३) 'युग्तारा' नग्रह गन् १६४८ मे वी ओरियटल पिन्त्रम् लिमिटेट, आगरा से सी० ए० ने परीमाध्यमे के निमित्र काराणिन हुआ। इसमे संभित्रावरण मुख, प्रसाद, अयोध्यमित्र हुआ। महादेवी हमां आदि अयोध्यमित्र हणाध्यम् यलदेव प्रसाद मिथ, सुमित्रान्यन पण तथा गुओ महादेवी हमां आदि निया हो साम महिर्देवी हमां आदि निया हिर्माण्या महिर्मा की निया है। अत से टिप्पण्या भी दी हैं जो विस्ताओं ने विका कर्ष्ट एव स्थाना वो ममग्रने से सहायक हैं।
- (४) 'क्या हुसुमितित' मग्रह सन् १९५२ मे दी यूनिर्वागटी चुन हिपो, आगरा से प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक श्री जैने द्रनुगार तथा गुनावरायकी दोनो ही हैं। इसके अन्त-मैत प्राचीन, नदीन नया नदीननम तोनो प्रकारची क्हानियो वा सम्रह है। सकतिन कहा-

१ गुलाबराय, रहस्यवाद और हिन्दी विदेता ने दो घट्ट में।

नियों के प्रारम्भ में गुलावराय जी ने परिचय दिया है तथा उनकी विशेषताओं को भी अंकित कर दिया है।

- (४) 'आलोचक रामचन्द्र शुक्ल' सन् १६५२ में आत्माराम एंड संस, दिल्ली से प्रका-शित हुआ। इसके सम्पादक गुलावराय जी तथा विजयेन्द्र स्नातक हैं। इसमें आचार्य राम-चन्द्र शुक्ल के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर आलोचनात्मक प्रकाश डालने वाले विभिन्न विद्वानों के लेखों का संकलन किया गया है।
- (६) 'गॉधीय मार्ग' सन् १८५३ में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाणित हुआ। इसमें, गाँधी-मानस-सम्बन्धी मौलिक लेखों को वावूजी ने संकलित किया है।
- (७) 'कया कुसुमांजिल' सग्रह सन् १६५६ मे यूनिवर्सिटी वुक डिपो, आगरा से प्रका-णित हुई। इसके सम्पादक गुलावराय एवं डा. शिवमगल सिंह 'सुमन' है। इसमें इन्टरमीडियेट के स्तर के योग्य हिन्दी कहानियों का सकलन किया गया है।
- (५) 'गद्य प्रमा' सग्रह सन् १९५६ में दी एजुकेशनल प्रेस, आगरा से प्रकाशित हुआ। इसमें हिन्दी गद्य की भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निवंधों का संकलन किया गया है।
- (६) 'कया कुसुमांजिल' संग्रह सन् १६६२ में दी यूनिविसिटी बुक डिपो, आगरा से प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक गुलावराय तथा डा. किरणकुमारी गुप्त हैं। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय हिन्दी कहानियों का संकलन किया गया है।
- (१०) 'गद्य सुधा' नामक संकलन सन् १६६२ में लायल बुक डिपो, ग्वालियर द्वारा प्रकाशित हुआ । इसमें छात्रोपयोगी निवंधों का संकलन हुआ है।
- (१९) 'एकादशी' संग्रह सन् १९६२ में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाशित हुई। इसमें साहित्यिक महत्त्व की ग्यारह कहानियो का संकलन हुआ है।
- (१२) 'प्रसादजी की कला' संग्रह साहित्य रत्न भंडार, आगरा से प्रकाशित हुआ। इसमें प्रसादजी पर विभिन्न लेखकों के लिखे निवंधों को संकलित किया गया है।

३. भूमिका लेखन के रूप में साहित्य

- (१) 'सूर-मुक्तावली' सन् १९३६ में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक श्री हरदयानुसिंह हैं तथा संगोधक चतुर्वेदी अयोध्याप्रसाद पाठक हैं। इसका प्राक्तथन गुलावरायजी ने लिखा है।
- (२) 'निबन्ध रत्नाकर' सन् १९५२ में रत्न प्रकाशन मन्दिर, आगरा से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक को डा॰ सत्येन्द्र ने लिखा है। इसकी भूमिका गुलावरायजी ने लिखी है।
- (३) 'शैंशव' सन् १६५० में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाणित हुई। इसको श्री वीरेन्द्र 'मृदु' ने लिखा है। इसका प्राक्कथन गुलावरायजी ने लिखा है।
- (४) 'भारत उठ रहा है' सन् १६६१ में गयाप्रसाद एंड संस, आगरा से प्रकाशित हुई। इसके लेखक श्री मनोरंजन क्रान्छल तथा श्री सत्यनारायण अग्रवाल है। इसकी भूमिका गुलावरायजी ने लिखी है।

डा विस्वनाय शुक्ल

मेरी असफलताएँ

🔁 री असपलताएँ अनेन दिष्टियो से बारू सुनाररायओं की एक अनूठी कृति है। आय भाषाओं नी बात हम नहीं जानने, आरमनेया माहिय में हिन्दी में अपनी शैली नी सम्भवत यह एक ही पुस्तक है। इसमें लेखक ने स्वयं को मूर्यंता या अज्ञता का केन्द्र बिन्दु मानकर हास्य रम वे आसम्यन रूप मे चित्रित विया है, विन्तु फिर भी माहित्य के उच्च उद्देश्य 'शियेतरधानमें' को उन्होंने निरन्नर अपने मामने बखा है। बाबुजी सब्बे अयों मे एक साहित्यिक जीव थे। जीवन की विषम में विषम और दुःखमय परिस्थिति का उपयोग भी वे किम प्रकार माहिरियक कार्यों के निए कर लेते थे, इसका प्रमाण उनकी आत्मकथा 'मेरी असफलताएँ' है। पुस्तक के अभिधान से ही लेखर ने अपने इस बलाज और बेन्द्रीय भाव को व्यक्त कर दिया है कि इस आरमक्या के नायक ने अपने जीवन की सपाननाओं और उपनिधयों से वही अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान अपनी अनफ राताओं और बुटियों को दिया है। उनके स्पष्ट और मत्य उल्देख में इस आरमक्या में हुछ ऐमा अद्भुत आनर्पण था गया है नि नोई भी महदय मानव इगने नायक ने प्रति श्रद्धा से मणन हो जाता है। वह उम अर्थ में हास्य रस का जालम्बन नही रहता, जिस स्द और प्रचलिन अये में हम अपने को आध्यक्ष में प्रतिष्ठित कर हास्य की रस-चवणा करते हैं। यहाँ विणित हास्य ने विभावानुभाव-यभिचारिसयोग ने जिस रस की निष्यत्ति होती है, उसमें से अगोरस नी मीति शान्त रस निरन्तर व्यक्ति होना चनना है—नेखन हमे सतत रूप मे मानवता नी उम उच्च भूमि नी ओर इंग्लि करना हुआ मिलना है जहाँ पहुँचनर नवीर ने ₹हा था---

कविरा आप ठगाइए, और न ठिगए कोय। आप ठगे सुख होत है, और ठगे दुःख होय॥

अपनी इस पुस्तक की भूमिका—'दो णव्द वकलम खुद' में वावजी ने अपनी आत्मकथा लिखने के उद्देश्य पर प्रकाण डालते हुए लिखा है—"मेरे पाम ख्यातनामा महापुरुपों के से कोई अमूल्य अनुभव, राजनीतिक रहस्य, साहित्यिक सेवाएँ, जीवन-आदर्श और धार्मिक एवं नैतिक सिद्धान्त वतलाने को नहीं है, फिर मैं अपने पाठकों का धन और समय क्यो नष्ट कहं? 'मन्दः कवि यशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्'। उपहास मे भी मेरी लक्ष्य-सिद्धि है।

फ़ारसी में एक हिकायत है कि एक अक्लमन्द से किसी ने पूछा कि आपने अक्लमन्दी किससे सीखी? उत्तर मिला—'अज वेवकूफाँ' अर्थात् मूर्खों से। ठीक इसी भाव को रखकर आप लोग भी मेरी पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे।

इस आत्मकथा के आधार पर हम वावूजी के स्वभाव की निण्छलता, निरिभमानिता, नम्रता, आडम्बरहीनता और हास्य—इन पाँच विशेषताओं का अनुभव कर सकते है। वावूजी ने अपने पूर्ववर्ती कुछ प्रसिद्ध और यणस्वी आत्मकथा लेखकों—महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और श्यामसुन्दरदास का उल्लेख किया है और मन ही मन संकोच में पड़ गए है कि इतने स्वनामधन्य महापुरुषों के आत्मचिरतों की श्रुखला में उनकी आत्मकथा की कड़ी कही अशोभन तो न दिखेगी? यह भावना वावूजी की शुद्ध विनम्रता ही कही जायगी और उन्होंने अपनी तारतिमक लघुता को भी जो आत्मकथा का नायक बनाने का औचित्य प्रदान किया उसके लिए लिखा है—

"बड़े आदिमयों के चिरत्न में इतनी बड़ी बड़ी बाते रहती है कि उनके लिए किसी को किब बना देना सहज सम्भाव्य हैं। मुझसे तो वे बाते कोसो दूर है। वे णायद मेरे उच्छृंखल स्वप्नों के क्षेत्र से भी बाहर है किन्तु मुझे अपने तुच्छ जीवन में कुछ हास्य और मनोरंजन की सामग्री मिली है, उसको आपके सामने रखने का मोह संवरण नहीं कर सकता। मैं तो रत्नों से तो नहीं काँच की मणियों से आपका मनोरंजन करना चाहता हूँ। आप सच्चे वेदान्तियों की भांति कंचन को मिट्टी न समझकर मिट्टी में कंचन देखिए।"

अात्मकथाकार के व्यक्तित्व के वावूजी ने दो पहलू माने हैं:—एक चरितनायक का, दूसरा लेखक का। 'मेरी असफलताएँ' के नायक वे स्वयं है। स्वयं को वे एक अत्यन्त साधारण (मीडियोकर) व्यक्ति मानते हैं और उसके व्यक्तित्व में कोई आकर्षण नहीं लेखते। उसके जीवन में कोई ऐसी प्रकाण्ड घटनाएँ या अद्भुत प्रसंग नहीं, जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करें। हाँ, एक लेखक के रूप में वे अपनी क्षमता और शक्ति से परिचित हैं। उनके पास हास्य और व्यंग्य की विलक्षण प्रतिभा है। अपने हास्य का स्वरूप-लक्षण भी वे 'साहित्यिक हास्य' कहकर स्पष्ट कर देते हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने व्ययं का (Unproductive) सस्ता, 'धौल धप्प' और 'हू हक' का हास्य नहीं विखेरा है। मनोरंजन के द्वारा भी मनुष्य जीवन को अपने अनुभवों और साधना के द्वारा उच्चतर बनाने की कामना उनकी सदाशयता का प्रमाण है। अपने इन अनुभवों और दोपों के उल्लेख द्वारा वे यह ध्वनित करते हैं कि 'मैं डूवा तो डूवा, तुम न डूवना।' यही सच्चे साहित्य का संदेश हो सकता है। यही कान्तासिम्मतउपदेश द्वारा

निवनरक्षति उपना उद्देश हो मनता है। इसी सावभीम हिन वी क्सीटी पर धरी उनरने के बार्ग मेरी असप नताएँ एवं अध्यन नार्माश्य पुष्तक हुई। १९६० ई तब ही इसने हजारो प्रतिमों के पौच मन्तरण निवन चुन हैं। अब भी देशकी नार्माश्यका दिनादिन वह रही है। तर्देस प्रीपैकी एवं चार परिनिष्टों में जिभक्त इस आत्मक्या में बाबू गुनावराय भी ने अपने सन्तर वर्ष में भी अधिक दीथे जीवन वा वास्य से बाधक्य तक का त्रमिक निकास दिसामा

है। अपने प्रारम्भिन जीवन, अपन गुण्या, अपनी ग्यांचनी नोक्त्रो, अपन मनान निर्माण, अपने संखन बनन ने इतिहास तथा अपने देनिन जीवन ने नायों ने उन्होंने अरयन्त मजीव बृत्तविज्ञ असम्त रोचन भैनी में खोंचे हैं। बुछ ग्रीपन स्वय ही बहुत आरर्पर हैं, बैन-स्वाधर्म परम-गहनो योगिनानप्ययम्य । सरा सवान-सरी सूर्यता नी मानार मृति,' ठोडपोटन र सियन-राज', 'हाय झारिक चले जुआरी'। आदि।

किसी ला प्रतिष्ठ साहित्यकार के विषय में उसकी स्वयं की आत्मक्या से अधिक प्रामान णिव ज्ञान और नया हो गनता है। वह अनेत घटनाओं और प्रमण में माध्यम से अपना अल्न-बांह्य खोननर एक देना है। आस्मरथा एवं प्रनार में उमरी जीवनव्यापी दैनिनी (डायरी) का सिराप्त किन्तु पूर्णरूप है जिससे जीवन के साधारण और अगाधारण, उत्थान और पतन, विमा और मोड, प्रेरणा और पराशव, मभी का एक धरातल पर सर्वेक्षण होता है। यही आत्मच्यान्माहित्य वा महत्त्व है। इमने महत्त्त्याग दा विदर होता है। वाबूशी नी आत्म-चया में भी उनके गुमदोशो और जीवन-दर्गन वा ज्ञान होता है। 'प्रभू जो मोरे औपुन चिन न यगे,' पूर वो इम प्रमिद्ध पित का जीवत मानवण दाहति अपने दोवा पर एक जगह प्रवास बाता है- क्यानि की बाह की मिल्टन ने बड़े आदिमिया की अन्तिम कमश्रीरी कहा है लेकिन कारत एक ज्यान को काह का मिदन न वह जावासवा का आपना व नजार करा करान न गायद यह मेरी जादिस बमकोरी है, बदाबि मैं छोदा आदमी हैं। यश-मार्चुणा के पीछे हु ख भी कारो बदाना परना है। ब्यानि की चाह ही, जिसको मैं दूसरो की जीव में एस सोक्से के लिए माहिरत-नुजन नी अदस्य प्रेरणा कह थूं—मुझे इस समय बाहे की दान में गहे सिहाफ ना स्थाम करा रही है।" क्यानि की चाह को यहाँ बाबूजी ने अपनी महत्र नम्रना और सीजयबन लोकयणा का प्याय जान निया है जिसे सुनसीदाम ने 'मुत्रियन कोक्स्यन सीजी' भ परिपालित कर करेग का वारत्य माना हुवा है। विक्तु अस्ति ते पार्टिशाली स्व भ माहित्य-भ परिपालित कर करेग का वारत्य मानत हुए त्याग्य बनाया है। किन्तु अस्तव मे माहित्य-भट्टा की लोकेयणा वह ताममी और जानमी अस्तु गही है जो स्थाज्य हो। कह तो स्पूरणीय है और काज्य-ज्यापक अय मे माहित्य-गर्वेत का प्रयम उद्देश्य-पंपाली द्वारा प्रतिस्वित किया गया है। वैमे भी भारतीय तस्विचननो ने यश सवय को महापुरोस का प्रवृतिमिद्ध सहन-वभाव बताया है-

'यशसि चाभिरविय्यंसन श्रती

भवात वास्त्रवास्था तुम्ना वास्त्रवास्था वुस्त्रवास्य । अहितिस्वास्य हि सहत्यनाम् । अहितिस्वास्य हि सहत्यनाम् । अहित्य व्याप्त स्वाप्त स्वाप्त

साथ भय मुझमे प्रचुर मात्रा मे है। इसे मैं पहले गिनना हूँ।' आहार को पंडितों ने पहला स्थान दिया है, किन्तु में उसे भय के पण्चात् दूसरा स्थान देना हूँ। अच्छे भोजन का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता।—'जब में न वातें करता हूँ और न पड़ता हूँ तब सोना ही चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अपने 'ठलुआ क्लव' का समर्पण सुखदुख की अपनी चिरसंगिनी परम प्रेयसी णय्या देवी को किया है। रियासन से रहकर मुजसे दो ही बिलासनाएँ आयी है, एक दिन में सोने की और दूसरे धप मे न चलने की।" — "शेष जीववारियों की शेष कमजोरियाँ भी मुझमें उचित मीमा के भीतर वर्तमान है। अन्तिम को मेरी अवगुणों की सूची मे अन्तिम ही स्थान मिला है। उसको मैं मानसिक रूप देने का ही गुनहगार हूँ क्योकि मनोभाव का उचित स्थान मन में ही है।' 'नेवसुख केन वार्यते' के सिद्धान्त को मैं मानता हूँ। किन्तु गजे के नाखून की भांति नेव की ज्योति भी ईंज्वर की दया में मन्द ही है। नेवों के पाप में भी यथासम्भव बचा ही रहता हूँ। किन्नु मानिमक दृष्टि मन्द नहीं हुई हैं। उस दिन को मैं दूर ही रखना चाहता हूँ जब मनमोदकों मे भी विचन हो जाऊँ।" मामान्यतया हाडमास के प्रत्येक प्राकृत मानव-प्राणी में ये बाते पार्ड जाती है। अत किमी व्यक्ति विशेष को इनका आस्पद मानना ठीक नहीं है। किन्तु आत्मकथा लेखक में जो मचाई और ईमानटारी अपेक्षित है, वाव गुलावराय जी ने उसका निर्वाह किया है। इसीसे इस आत्मकथाकार के प्रति पाठक के हृदय में प्रेमानुभूति जग जाती है। गुणों और दोषों का सकाय ही मानवत्व है। उसमे निरे गुण ही गुण हों, या निरे अवगुण ही अवगुण हों, यह अनैसर्गिक है। वाव्जी इम आधारभूत मत्य में विश्वास करते है। अपने जीवनदर्शन और साहित्यिक कृतित्व के संबंध मे उन्होंने अपनी सत्तरवी वर्षगाँठ पर जो वक्तव्य दिया था, वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था—"मुझमें कमजोरियाँ और वुराइयाँ हैं और भलाइयाँ भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मूल्याकन मेरी समग्रता मे हो। मैं भी दूसरों का मूल्यांकन समग्रता मे करना सीखा हूँ । इसीलिए दूसरों से मेरी अनवन कम होती है। मेरे जीवनदर्शन मे दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व मिला है।—ज्ञान के मन्दिर मे मैंने वेचारे अछूतों की भाँति मत्य की कुछ दूर से ही आँकी पायी है। उसके आगे में मदा नतमस्तक रहा हूँ। 'बुधजनसकाणात्' जो कुछ भी सीख मका हूँ, उसने मुझे मदान्धता के ज्वर से वचाए रखा है। यद्यपि मैंने पर्याप्त साहित्यिक मान पाया है, तथापि मैं अपनी न्यूनताओं से मली प्रकार अवगत हूँ। मैंने दूसरों की कृतियों की सराहना की है और इसलिए मैंने अपने अल्पनान को एक वरदान ही समझा है। इस अल्पज्ञान के कारण में दूसरों के थोडे से कृतित्व की अवहेलना नहीं कर सका हूँ। इसी के कारण मैं उन भूल-भूलैयों और पेचीटिंगयों से बचा रहा हूँ, जो दूसरों को चक्कर में डाल देती हैं। मैं मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए ही लिख सका हूँ। इसीलिए मेरा साहित्य लोकप्रिय हुआ है।" अपने साहित्य के इस मूल्यांकन से इस कृतिकार ने यह व्यंजित कर दिया है कि वह विषयवस्तु की दृष्टि से बहुत मौलिक होने का दावा नहीं करता। हाँ, अपनी अभिव्यक्ति और लेखनशिल्प में वह पर्याप्त मौलिकता रखता है और सम्भवतः इसीलिए उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

शैली-शिल्प की दृष्टि से 'मेरी अनफलताएँ' का महत्व विषय-वस्तु के महत्व से कुछ कम नहीं है। विलक्ष लेखक ने विषय वस्तु को कुछ भी महत्व नहीं दिया है, और उसे 'कुछ हास्य और मनोन्जन की सामग्री' मात्र माना है, विन्तु बस्तुत विषय-वस्तु से वह व्यजना निकारती है कि समाज से ऐसे अवाधित और अनैनिक तत्त्व है जिन्हाने इस आत्मचरित के नायक के सीज य और मादगी का दुरप्याग विचा। ऐस व्यक्तियों पर लेखक ने अपने व्यन्य और हास्य से गहरा अहार निया है, यदापि यह अपने को जीन ना वररा बनाता है पर प्रहार स्वय पानच पर पडता है। यह चीट लेखर की बचन-भगिया या नत्रोक्ति से जन्य लेती है। इसीनिए लेखक को अपनी यह हृति बहुत प्रिय है। इसम वह अपने अहम की तुष्टि पाना है। इसमें वह अपनी निब धर्मनी वा पूर्ण प्रतिनिधित्व भी मानता है। इस पुस्तव वे तृतीय संस्वरण की भूमिका मे त्रव बना पर्युत्त कार्यावाद ना नामा है है है पूर्व के स्वाद्य प्रस्ति है। हम्में चाहे मेरी अन्त प्रस्ति है। हम्में चाहे मेरी अन्त प्रस्ति है। हम्में चाहे मेरी अन्त प्रस्ति ही दवो प्रहे हैं। 'शासन नामाय सर्वविष्य भवति'। इस स्वाय से इसके सहस्व पी अधिन उपेक्षा न वी जा सवी। इससे मेरे गुण दोपा के साथ मेरी शैली वे भी गुण दोयों का समावश हो गया है। इस पुस्तक के निवास भेरी शैली का पूर्ण प्रति-निधित्व करते हैं।" इस प्रकार इस आस्मक्या का महत्त्व निविवाद है। इसने आधार पर हम बाबूजी की नेखन भैली की स्वरूपमन विशेषनाओं तर मरलना से पहुँच सकते हैं। यद्यपि बाबूजी की गैनी का प्राणभून तरव, उसकी हास्य-व्यास प्रवणना है, तथापि वर्णन से कही-कहीं स्वभावोत्ति भी मरमना का सचार वर दनी है, जैसे --

"हम लोग एन ब्राह्मणी बढिवा के चर के इसने भाग में नहन था। उसका नाम था दिवारी मी माँ। मैं अपक्षारुत अभावा की दुनिया में पता था। न तो मेरी महत्वाकाक्षाएँ ही बढ़ी थी, और न मुश्तिभाषा का अमान था।—यन का वानावरण धार्मिक था। भागा जी नूर और क्वीर के पद गाया करती थी। मुझ पर प्रह्लाद की क्वा वा बटा प्रभाव था।" बाबूनी की मैसी की एक यहन ही स्पष्ट विशेषना है—प्रसिद्ध मुहाबरो, सोरोसिसो,

सुमापितो और प्रसिद्ध माहित्यकारा, बाँबया, बाजनिको और नीतिकारी की उक्तियो का मुख्य पुनाधना आर प्रामद्ध माहत्यकारा, विवयं, दाशिनको और नीनिकारों की उक्तियों का मुख्य उपयान । यह मामग्री वे मन्द्रन, हिन्दी, अरबी, फारमी और अंग्रेजी से ग्रहण करते हैं । आनु-पानिक क्य से प्रयम क्यान सन्द्रन-हिन्दी को और व्यक्तिया से कासिदान, भर्नु होने तुमसी, सूर और क्वीर को प्राप्त है । सम्भवन जुलभी की उक्तियों सा उन्होंने समिश्च उपयोग मिथा है । उसम भी चूँनि रामचरितमानम से उनका बात्य-गरिचय था, मर्शाधिक जीत्रयौ रामचरित-मानम से भी है। इस पुन्नक के दो पृष्टों से ही मुचे रामचरितमानम से निम्नाविन पांच उक्तियौ मिस गई —

- मन्त-हमगुन गहिंह पय, परिहरि बारिविकार ।
- २ चहिय अमिय जग जुरद न छाछी।
- रे कामी बचन मती मन जैसे।
- ४ श्रवन समीप गए सित नेसा।
- ५ रामकृपा कछ दलभ नाही।

र राष्ट्र पार्ट के पार्टी के पार्टी पार्टी के अतिरक्षित सुनित्र से अन्य प्रयोग में भी उद्धरण हैं। सन्दुन-हिन्दी के उद्धरणों को बाबू जी चार प्रकार से प्रमुक्त करते हैं १. मूल उद्धरण को अपने बात्य का अग बनावर।

- २. मूल उद्धरण के अस्तित्व को पृथक रखते हुए वाक्यांश रूप में।
- ३. मूल उद्धरण मे अपने मन्तव्य के अनुसार कुछ परिवर्तन करके, और
- ४. उद्धरण के अनुवाद को अपने वाक्य का अंग वनाकर। यहाँ चारों प्रकार की गैलियों के उदाहरण प्रस्तुत है:
- अ—'में इस महत्वाकाक्षा को कीर के कागर लीं' छोड़ भी देता।'
   आ—'मंगल को 'स्वर्णाशैलाभदेहम्' हनूमान जी की गुरधानी वांटता।'
- २. अ—'मुफे बाबा तुलसीदास की' 'दण्ड जितन कर' वाली उक्ति में सदेह है।' आ—'विद्यारम्भे विवाहे च' के अनुसार उन्होंने गणेश जी के वारह गणो का उच्चारण किया।'
- वि— 'मैं हंस तो नहीं हूँ जो 'पय पियइ परिहरि वारि विकार ।' आ— 'योगेनान्ते तनुत्यजाम्' के स्थान पर 'रोगेणान्तेतनुत्याम् ।'
- ४. अ—'केन्वस णू' को तुपार हार' तथा कपूर कुन्देन्दुसम घवल वना लेते थे।'
  आ—वे व्यक्त होकर नियतिकृतनियमरिहता ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से परे
  रहनेवाली क्षिर रचनाओं की सृष्टि करने लग जाते है।

उद्धरणों का एक और उपयोग उन्होंने अपनी शैली में किया है—कभी वे सागरूपक बाँधकर अपने कथन मे रजकता ला देते हैं, जैसे,

'भगवान् को छिछया भर छाछ के बजाय बेलन के बल जगत् की किलमा मिलाकर उँग-लियों पर नचाने वाले कम्पोजीटर देव की अनुपस्थिति में काटछाँट की।' (पृ. १६७) संस्कृत की स्तोत-गैली में इम पुस्तक के परिणिष्ट में उनका जो 'कम्पोजीटर स्तोत्न' है वह उनकी एक विणिष्ट गैली का उदाहरण हैं। उसमें उपमा, रूपक, ग्लेप और अनुप्रासों का विशेष प्रयोग किया गया है, एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

"आप ही अपने विशाल विद्युत्विनिन्दित क्षिप्र और चंचल कर पुटो द्वारा देश-विदेश में वाग्देवी का विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर देते है।" (पृष्ट २०१)

संस्कृत, हिन्दी, अरवी, फारसी और अँग्रेजी माहित्य के उद्धरण बावूजी ने अपने कथन को अधिक रंजक, प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाने के लिए दिये हैं। इससे उनकी मौलि-कता में निम्चय ही कमी आई है, पर यह उनकी बहुश्रुतता और अध्ययनशीलता का भी प्रमाण है। उनकी मीलिकता विरोध और व्यंग्य में विशेष रूप से व्यक्त हुई है, जैसे,

 पादि आप इस पुण्यकार्य में मेरा सहयोग देंगे तो मैं अपनी असफलताओं के वर्णन में अपने को सफल समझ्रा।

२. 'मिठाई मैं मोल लेकर बहुत कम खाता हूँ क्योंकि मैं आफ़त मोल नहीं लेता।'

वाबूजी की भाषा अधिकांण सस्कृतगिमत हिन्दी है, किन्तु फारसी के पूर्व अध्ययन के संस्कार से कभी कभी स्वाद या जायका बदलने के लिए वे ऐसी भाषा भी लिख जाते है—'मुझ जैसे शर्मदार, पस्तकद और पस्तिहम्मत मनुष्य-डुवान तो नीव गहरी हो गई है। अशरफुलमख़-लूकात हाथी से किस वात मे कम हूँ। फिर भी अभी 'दिल्ली दूरस्त' की भाँति प्लिन्य दूर है।" (पृष्ठ =२)

वावूजी मी मैली ना प्रधान नन्य उननी हास्य प्रवणना है। उसी में उनना चमलार निहिन है। हास्य ना पुट दन के लिए एन बार व आपा में आहम्बर को भी स्थान देने में नहीं चुनने। वे प्राय नामोर प्रमत्नों म भी हास्य ना ममानेज नरते हैं। वहाँ हास्य वे नारण अथ ना अन्य होने की मस्भावना हो या अत्यन ही नरण प्रमय हा, वही वे हास्य ने प्रयोग से बचन है, अत्यया वे अपने निवक्शा म प्रमयनण हास्य ना स्वायन नरते हैं।

बाबूजी ने अपने हास्य ने बुछ टेननीन भी बनाए हैं ---

 वहावनो या अवनरणा में अपने अनुरूत हेरफेर बर नेना (जिसरी चर्चा हम उपर यर पुने हैं।)

२ क्लिप्ट शब्दा के प्रवाग, जैसे, जो कुछ (स्पया) जमा था, अत्र तह खेती में जमा है।

३ मुहावरा ने साक्षाणिक अल ना अभिग्रेयाय म प्रयाग, जैमे- अधिक वर्षा में रागीना जल्ट होने पर उन्होंने दिखा, भिग्नी मेहनन पर पानी पढ गया है पानी में मान आने पर निर्धा, भिरी मेहनन मफन हो गई।'

४ मूलियो के विशिष्ट अवर्षे का अभिधा में प्रयोग, जैसे—वाशीक्स की बैद में फर न आने पर उन्होंने गीला का यह ब्वाकार्ध लिख दिया — 'वर्षप्येवाधिकारको मा

फरेपु वदाचन।

४ बेमल वातो के बुनाने मिलाना—जैस, "उर्दू फारमी वे शब्द और मुहाबरे भी वर्भी-

कभी पूत्र जाम में किए हुए पुष्य की भौति महायर होने हैं।"

अपनी निमी आदन या प्रहम्मिन दोव में नारण स्वयं नो उपहास्य बनाना—जैते, 'मूनतरह भी में अन्तत हमें ना हूं, यथिष हनता नहीं नि चरवा समागर चरमे नो देशा फिर जबवा स्टेजन माने हुए ऐगा भाग होने गर कि पड़ी पर भूत आया है, जेब में एटी निराजनर रेख नि पड़ी पर मूल आया है, जेब में एटी निराजनर रेख नि पड़ी चर ने माने स्थान स्थान हों। —फाउच्टेन पेन, छड़ी, छात्रा और टॉपी घो जाना तो माधारण बात है, मैं ओवरफोट तर खो चुना हूं। यदि नही भूता हूं तो दो चीवें—पर अपने नो और दूमरा अपना चरमा।"

'मेरी अनम नगए' में बाबजों में जपनी भाषाणीनी वे दोषा वा विवेचन स्वय किया है। सत्त मांचा आहमद से हुए नगने वे प्रयत्न में उनहीं नाएवं में जीवित्व जा जाना है। सत्त मांचा को गीववानिनी बनाने में उन्होंने अपनी अमर्यना स्वीचार वी है। उन्होंने कही कहा का मांचा को गीववानिनी बनाने में उन्होंने अपनी अपना वे जुक होना भी स्वीचार विचा है। उममें उन्होंने अपनी भाषा वा पाडिय में बीचिन और हुकिमता वे दोष में बुत होना भी स्वीचार विचा है। उममें उन्होंने अपनाया है, "मैं वहून में लिए बुछ तथा भी बात किया है। उममें उन्होंने अपनाया है, "मैं वहून में लिए बुछ तथा भी बात की बाता है। उममें नाम की उस यत चेन प्रवारण वृज्या हृदयाम वराने का प्रयत्न वरता हूँ। उममें नाम वर्ग दुवा हुट देवर उसे छाता बता देता हूँ। उसे में सार वा पुट देवर उसे छाता बता देता हूँ। उसे में वर्ग मांचा प्रवारण वृज्या हुट स्वारण वरता हूँ। उसमें

इम प्रकार एक आत्मनयाकार एवं लेखन ने व्यक्तित्व का सच्चा स्वरूप ध्वक्त करने ने कारण बाबू गुलावरायजी की आत्मक्या 'मिरी अमकस्ताएँ' का उनने समुचे माहित्व में एक

विशिष्ट महत्व ना स्यान है।

डा. विश्वनाथ मिश्र

समीक्षा पर पाश्चात्य प्रभाव

वा वृ गुलावरायजी हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में उन दिनो अग्रसर हुए जब महात्मा गाँधी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आन्दोलन निरन्तर घनीभूत हो रहा था। साहित्यकार सहज रूप मे भावुक, अनुभूतिप्रवण और ग्रहणणील होता है; और वह कितना भी युग-युग की भाव-नाओं को अभिव्यक्त करने की वात कहता हो, युग का-अपने समय का-दर्णन उसकी रचनाओं मे प्रकट होता ही है। इसी सहज वृत्ति को लेकर वावुजी ने पाश्चात्य मनोविज्ञान, साहित्य-शास्त्र एव दर्शन ग्रथो का गंभीर अध्ययन करके भी भारतीय साहित्य-दर्शन का पक्ष ग्रहण किया। पाण्चात्य प्रभाव उनके ऊपर जितना कुछ है भी, उसका प्रयोग उन्होने भारतीय साहित्य-दर्शन के सम्यक विवेचन के लिए किया है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों में उन्होने विलियम जैम्स, मार्ग्रेट ड्रमन्ड, सिडनी हर्वर्ट मेलोन, कार्ल लैन्ज, विलियम मैनड्युगल आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया है। रस सिद्धान्त की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए वाव्जी ने चार्ल्स डार्विन के ग्रंथ 'एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन्स इन मैन ऐण्ड एनीमल्स' तथा डब्लू. बी. कैनन की रचना 'बॉडिली चेन्जेज इन पेन, हंगर फियर ऐड रेज' से भी उद्धरण दिये हैं। सिग्मण्ड फायड के मनोविश्लेपण सिद्धान्त तया एल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुग के मनोवैज्ञानिक विचारों का भी वे यथास्थान उल्लेख करते है। पाण्चात्य दार्शनिको में इमैनुअल काण्ट, जार्ज ब्लिहेल्म, फेडरिक हीगल, हेनरी वर्गसाँ, वेनेडेटो क्रोचे आदि के साहित्यिक मन्तव्यों की भी उन्होने चर्चा की है। पश्चिम के कुछ साहित्यकारों वर्ड् स्वर्थ, शेली, हैजलिट, थैकरे, कारलायल आदि के भी अव-तरण यदा-कदा उनके निवन्धों में मिल जाते हैं। किन्तू पश्चिम के इस विस्तृत सम्पर्क का

उपयोग, उन्होंने अपने देश के माहित्यशास्त्र को भनी प्रकार समयने और समझाने के लिए ही तिया है. उसके आतोब से उनकी दृष्टि में भारतीय साहित्यनास्त्र और स्पष्ट हो गया है.

और उनमा आतोचना साहित्य उसी स्पष्ट दर्शन ना व्याख्यान है।

बाउजी का मर्जप्रथम आसोचना ग्रय 'नवरम' (१६२०) है। मन् १६२६ ई मे उसना द्वितीय सम्बारण प्रकाशित हुआ, और रस-मिद्धान्त वे विवेचन में पारनात्य मनोविज्ञात वा उपयोग इस परिवृद्धित सस्वरण भे ही दशने था मिला। सर्वप्रथम बावजी ने भारतीय माहित्स-शास्त्र में नवरमों ने विवेचन में, जो गृह मनोवैज्ञानिक मिद्धात अप्रस्तुत रूप में वर्तमान है, जनी उद्घाटन का प्रयास किया। प्रारम्म में रस निर्णय के प्रकरण में पाश्चारय मनीविज्ञान के अनुमार मानमिर मन्धान की तीन प्रकार भी अनुभूतियाँ—भमवेदनारमक, भावारमक और और गुकलात्मर--की चर्चा है। इसके अनाचर भाव के सम्बाध में तीन मन दिये गये हैं. (१) भाव एव प्रकार के सम्बेदन हैं, (२) सम्बेदन नहीं वरन् सम्बेदन के सुण हैं, (३) भाव की सम्बेदन और सकत्य दोनों से ही स्वन्त स्थिति हैं। इसी स्थल पर पश्चिम में प्रसिद्ध मेंगी-वैनानिको विलियम जेम्म और बालं लैंज वे मन्तव्य वा उल्लेख है --

"अनुभाषा का अनुभाव ही भारत है, हम रोन पहले हैं और द ख पीछे होना है।"

रित् बाबुजी का यह विवार स्वीकार नहीं है --

"परंपे बाह्य कारणा द्वारा मन मे भार की उत्पत्ति होती है और पीछे से भाव का व्यवक या परिचायन अनुभाव होता है।" पाञ्चात्य मनोर्वज्ञानित भाव (भीनित्म) और आवेग (इसोशाय) से अन्तर करते हैं कि तु

बायुकी भाव से दोना का ही नात्यय ले वहे हैं।

डाविन के ग्रय 'एक्नप्रेशन ऑफ इमोशन्म दन मैन एँण्ड एनीमल्म' का उल्लेख बाबूजी न 'तबरन' में अनेत स्थलो पर विचा है। मनोगत भावो के शारीरिक अभिय्यजन के विपय में हार्विन वे विचारी का विस्तृत उल्लेख है --

(१) हमारे विकास और शरीर रक्षा में कुछ त्रियाएँ विशेष सहायक रही हैं,

(२) रिसी विशिष्ट मानगिव स्थिति मे हम प्रतिकृत व्यवहार-प्रया प्रेम मे त्रीय-का भी प्रदर्शन करते है.

(३) हमारे महत्य मे स्वतन्त्र, स्नायु-मस्थान द्वारा संचालित त्रियाएँ भी अनेव हैं। कितु डार्वित के इन निवारों को बाबूजी अपनी क्म-सिद्धाल्य की व्याख्या के साथ भनी प्रकार जोड नहीं पाये हैं। इसी प्रवार सारियक भावों वे वैज्ञानिक वितरण में मानव सस्निष्ट मा . मरीरवैज्ञानिक अध्ययन भी प्रकरण से पूजन अवस्वद्ध रह गया है।

इम पर मामा य रूप में विचार करने के अनन्तर अलग-अलग रसो का अध्ययन है, थीर इम विवेचन में भी अनेर स्थलों पर पाप्रवास्य विचारकों के मतों की चर्चा है। शृगार रम ने विवेचन में प्रायद के मनोविश्तेषण मिद्धान्त का उन्लेख है। इसी रस के प्रसग में बान गार्टन, हेम्मटर ह्निम, बान्ट, शेलिय, होगल, बाँजिन और श्रोचे की सौदय की परिभाषाएँ भी उद्देत हैं। हाम्य ने प्रबर्श से प्रारम्भ में अग्रेजी ने श्रीमद्ध उपन्यामकार विलियम मेक्यीम भैवरे ना हास्य रम भी उपयोगिता ने विषय में एन उद्धरण है, और उसने बाद इस रम ने सम्प्राध

में हैजिलट, बर्गसाँ और मैंक्ड्युगल के मतों की विस्तृत चर्चा है। करुणा के विषय में हीगल का एक उद्धरण है। वीर रस पर विचार करते हुए कारलायल के ग्रंथ 'हीरो ऐण्ड हीरो-वर्णिप' के आधार पर किव, नीतिज्ञ, भविष्यदवक्ता, लेखक और दार्णिनक को भी वीर स्वीकार करने का आग्रह है। भयानक रस के विवेचन में कैनन की रचना, 'वॉडिली चेन्जेज इन पेन, हंगर, फियर ऐण्ड रेज' का संदर्भ देते हुए भय मे यूक सूख जाने का उल्लेख है।

भारतीय साहित्य-णास्त्र में स्वीकृत 'नवरसों' पर विचार करने के अनन्तर वावूजी ने मैंकड्युगल द्वारा स्वीकृत मूल-मनोवृत्तियों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कियों है। इस प्रसंग में विभिन्न मनोवृत्तियों के साथ नवरसों का तालमेल बैठाते हुए, णान्त रस पर पहुँच कर उनका वक्तव्य है कि यह तो निवृत्ति है, इसिलए इसमें प्रवृत्ति के लिए स्थान नहीं है। अन्त में उनका निष्कर्ष है कि स्वीकृत मनोवृत्तियों और रसों के अतिरिक्त भी, मनोवृत्तियाँ और रस है, उनकी खोज होनी चाहिए।

वावूजी का सैद्धान्तिक आलोचना का दूसरा ग्रंथ 'सिद्धान्त और अध्ययन' है। सन् १६५१ में इसका पर्याप्त परिप्कृत एवं परिविद्धित संस्करण प्रकाणित हुआ। इसमें उनका प्रयास भारतीय माहित्यणास्त्र की महान उपलिध्ययों को सहज बोध-गम्य बनाना रहा है, किन्तु अनेक स्थलों पर पाश्चात्य विचारकों के विशिष्ट मतों की चर्चा है तथा कुछ म्थलों पर उनका प्रभाव भी ग्रहण किया गया है। पाश्चात्य प्रभाव विशेष हप से 'कविता और स्वप्न', 'रस और मनोविज्ञान', 'अभिव्यञ्जनावाद और कलावाद' और 'समालोचना के मान' प्रकरणों में है। अन्य निवन्धों में यदा-कदा पाश्चात्य विचारकों के मत उद्धृत कर दिये गये हैं। इस ग्रंथ में फायड, एडलर, जुंग, कोचे, ग्रंडले, स्पिनगर्न आदि के साहित्यिक विचारों का अधिक सुलझा हुआ विवेचन मिलता है।

'काव्य की परिभाषा' शीर्षक प्रकरण मे वावुजी ने विचेस्टर द्वारा निरूपित साहित्य के चार तत्वो-भावतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व और रचनातत्व-का संक्षिप्त उल्लेख किया है, विवेचना उनकी अपनी है। उसके वाद शेक्सपियर, वर्डस्वर्थ, मिल्टन, कॉलरिज, कारलायल, मैच्यू आर्नल्ड, डा. जानसन और हडसन की काव्य की परिभाषाएँ दी गई है। काव्य आर कला के पारस्परिक सम्बन्ध एवं विभिन्न कलाओं का तुलनात्मक विवेचन करते हुए हीगल की लित कलाओं की सैद्धान्तिक विवेचना का पर्याप्त सहारा लिया गया है, कुछ सामग्री वर्सफील्ड के 'दि जजमेंट इन लिटरेचर' से भी गृहीत है। साहित्य की मूल प्रेरणाओं पर विचार करते हुए फ्रायड, एडलर और जुंग के मतों का भी उल्लेख है। एडलर के इस विचार के स्पप्टीकरण के लिए कि हीनता की भावना से मुक्त होने एव आत्मप्रतिष्ठा के लिए ही कोई व्यक्ति महान कार्य करता है, वावजी ने वियोवियन के साथ कवीर, तुलसी और भूपण का उदाहरण दिया है। इसी प्रसंग में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत कला के विभिन्न प्रयोजनो के विषय में कला कला के अर्थ, कला जीवन के अर्थ, कला जीवन से पलायन के अर्थ, कला जीवन में पलायन के अर्थ, कला सेवा के अर्थ, कला आत्मानुभूति के लिए, कला आनन्द के अर्थ, कला विनोद के अर्थ और कला सजन की अदम्य आवश्यकता-पूर्ति के अर्थ की भी व्याख्या है। इसी प्रसंग मे टॉल्सटाय के कला सम्बन्धी विचारों का भी उल्लेख है। 'कविता और स्वप्न' मे पाण्चात्य विद्वानो द्वारा प्रस्तुत. सामग्री का मुन्दर प्रयोग है, यह निवन्ध विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा रखता है।

पायड ने मनाविश्नेषण मिद्धान को वावूजी ने भंती प्रशार प्रहण विया है। 'विवा योग स्वण' शीर्षन निवध से प्रारम्भ से ना उट्गे पाश्वास्य मनोवैद्यानियों ने अनुसार स्वन् प्रश्निया का सामान्य विवेचन किया है। विन्तु उद वे बट्ने हैं, "(स्वण-प्रतिया में) हमारी अभि-तायाग भी बट्टा कुछ योग देती है। हमारी विन्तागं, उपयेनन में दवी हुई अभिनावागं, अनुन् वासनागं और वभी-वभी ऐसी वानें जिनती हमारें मन पर छाप पड़ी हो, कल्पना ने विज्ञों के जुनाव म कारण बननी हैं।" (पुट्ट ६६) तो मायड का प्रभाव आगम्भ हो गया है। इसनें अन्तनर उट्टोन पायड के विचानें का स्पष्ट उत्तेख भी विचा है—प्रायत के प्रत्यन स्वायड से बट्टा कुछ अनुमा धान भी विचा है विन्तु उन्होंने उपयेनन में दबी हुई अनुम्न शासनाओं और विगयक काम बाननाओं पर अधिक और दिया है। उनकें मन में स्वप्न में प्रतिदान भी होना है जो वि बामना पूर्ति के नम स्वष्य पर आवरण झान देना है। अधिकाल राज्य अभिनावाय-पूर्ति के या किसी विचान वा हन दूँहने के होने हैं। वह भी एस प्रकार सी जिनाया पूर्ति के या किसी विचान वा हन दूँहने के होने हैं। वह भी एस प्रकार सी जिनाया पूर्ति के या किसी विचान वा हन दूँहने के होने हैं। वह भी एस प्रकार

प्रायः न माहित्य सुनन को प्रक्रिया यो स्थपन-दशन की प्रक्रिया वी भौति माना है। बार्जान भी वदिना को स्वप्न तो नहीं, उनकी कुटुम्बिनी माना है, और दिवा-व्यप्तों के बहुत निकट बताबा है। किन्तुआ से घतकर कविना वी जो व्यावसा उपस्थिति की है वह पूर्णन

मायड मे ही आहम्प है ---

स्यान ना नरह बिना न रहे में चाडुप प्रत्यक्ष की अपेका मानाम कियाओं का प्राधा य होना है। वर्ष न की रह और हवी हुई अमिनापाएँ तथा वामनाएँ निवार के स्वोन की भाति पूर पर्रात है। उसमें उसकी अभितिधित मनार का स्वप्न-प्रदा की अपित मानमित्र प्रत्यक्ष कर रेना है। उसमें उसकी अह भावना की तुनित हो जाती है। जो बातें वह अपनी प्रेयमी में बहना वास्ता है, विवता में उनके शब्दाबित उपस्थित कर उनकी मुखरित कर लेता है। मानम में माना आदि पात्रों में सुनकी की भावित्रामका योलनी हुई मुनार्ट परती है। विना नी पिनयाँ प्रति में मुद्र-पुत की साहित्री रव जाती हैं। विशे अपने भावा को व्यक्त करने कुछ हमनेपत और गानि का भी अनुष्ठ करना है, शायद वह यिन का सुक्ष मी प्राप्त कर नेना है और निगी न निभी अन में मनमोदकों में उनकी मुख भी बुझ जाती है।"

मायड में मनीविश्तेषण मिद्धान्त की ब्याध्या करते हुए अनुन्त आकाशामी के अधीमक (समर) को घोषा देवर प्रतीकातमक रूप मे प्रवट होने को बात भी कही है तथा कभी-कभी कामा। का उपयन भी स्वीकार किया है। बाबुबी को उसकी ये क्वियर-सर्गणयों भी

माय ग्ही हैं ----

"प्रायक ने स्वप्न-प्रध्य नी भौति नवि निष्ट्री आगो में प्रतीको (सिप्बल्स) से भी वाम लेना है। वभी वामबामना पर मिल ना आवरण टाल दिया जाता है और वभी-वभी विन गण ज्ञान और मील पर बासना वा करेंग वेस्टर वहां कर उनको अधिक पाछ बना देते हैं, वभी आध्यासिक आनन्द वा भीतिक आनंद को कन्नावनी में वित्रण कर उनको लोक सामाय की अनुभव की पहुँच में लाया जाता है।"

इसने अनन्तर वाबूजी ने नाव्य के प्रतीक विधान अप्रस्तुन आयोजन एव अलकार

सौष्ठव को भी स्वप्न-प्रिक्रया की भाँति प्रमुत माना है :---

"किव के रूपक भी स्वप्न के से प्रतीक ही होते हैं। यदि वे किसी भाव के प्रतीक नहीं होते तो वे किव के हृदय की उत्कंठा के चिह्न तो होते ही है। किव जिस उत्कृष्ट रूप मे अपने वर्ण्य विषय को देखना चाहता है, उसी के वह रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अनकार वना लेता है। उत्प्रेक्षा का अर्य ही है उत्कृष्ट प्रेक्षण इच्छा। रूपक का भी अर्य है रूप का आरोप। रूपकों और उत्प्रेक्षाओं द्वारा किव एक हल्के प्रकार से अपनी अभिलापा पूर्ति कर देता है। स्वप्नों में भी प्राय: रूपकों का सा आरोप रहता है।" इस व्याख्या के अनन्तर वावूजी ने काव्यस्जन और स्वप्न प्रक्रिया की समानता स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार कर ली है :—

"प्राय. सभी कविताएँ किसी न किसी रूप में किव का स्वप्न होती है अर्थात् वह वास्तविकता को जिम रूप में देखता है या देखना चाहता है, इस वात की वे परिचायिका होती है। किवता की अपेक्षा नाटक में स्वप्न का सा आत्मभाव का हैधाकरण (स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनाल्टी) कुछ अधिक रहता है। किव और विशेषकर नाटककार अपने को विशिष्ट पानों की स्थित में रख लेता है। स्वप्न में यह कार्य अवचेतन रूप से किन्तु पूर्णता के साथ होता है।"

फायड के विचारों को, माहित्यालोचन के क्षेत्र में, इस प्रकार वावूजी ने सम्यक् विस्तार दिया है।

वावूजी ने 'किवता और स्वप्न' के इस प्रकरण में कल्पना की व्याख्या करते हुए भी पाण्वात्य प्रभाव आत्मसात् किया है। पाण्वात्य विचारकों के आधार पर ही उन्होंने कल्पना के सकिल्पत (एक्टिव) और असंकिल्पत (पैसिव) दो प्रकार वताये हैं। असकिल्पत कल्पना को उन्होंने दिवा-स्वप्नो या स्वच्छन्द कल्पना (फैन्सी) के रूप में विकिमत होते हुए माना है। कल्पना के दो अन्य प्रकार सृजनात्मक (प्रोडिक्टिव) और पुनरावृत्यात्मक (रिप्रोडिक्टिव) भी इसी आधार पर विवेचित है। इस विवेचना में पाण्वात्य मनोविज्ञान की कुछ और पारिभाषिक जब्दावली भी अनुवादित रूप में प्रयुक्त हुई है, यथा संवेदन (सेन्सेशन्स), स्वतः चालित स्नायिवक उत्तेजना (ऑटोमैंटिक नर्वस एक्साइटमेट), अनियितित सम्बन्ध-ज्ञान (फी एसो-सियेशन), घनीकरण (कन्डेन्सेशन), स्थानान्तर करना (डिस्प्लेसमेट), भाव-तादात्म्य (एम्पैथी), सहानुभृति (सिम्पैथी) आदि।

वावूजी ने 'रस और मनोविज्ञान' शीर्षक निवन्ध में प्रारम्भ में भाव और मनोवेग का अन्तर स्पष्ट किया है; उसके वाद मनोवेग के सम्बद्ध में अनेक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के मत उपस्थित किए है, और उनसे अपना विभेद वताया है। इसके अनन्तर मार्ग्रेट ड्रमन्ड और सिडनी हर्वर्ट मैलोन के ग्रथ 'एलीमेंट्स ऑफ साइकोलाजी' के आधार पर मनोवेगों के वर्णन के लिए अपेक्षित सामग्री की चर्चा है:—

The nature of its object (the kind of situation which, when percieved, imagined or remembered arouses it.)

- 2. Its affective quality, pleasant, painful or practically indifferent, the massiveness or volume of the affection, its normal intensity.
  - 3. Mode of influencing the will (active tendencies involved.)

- 4 Bodily expression —(a) internal organic sensations (b) Muscular movements
- 5 Different modifications of the emotions (if any) at different stages of mental development

इस तारिका में आधार पर मनावेग क वर्णन में लिए प्रयम अपेक्षित सामग्री बस्तु-निरी-श्राण की प्रवृत्ति अववा बस्तुनियित का यह स्वरूप विणिष्ट विमारे दाना, रूपना एव स्मरण में बर उद्दुढ़ होना है। बावूजी न दमना नासमेग आस्पन्त और उद्दिण्त विभावों से ठीत-ही बेठाया है। मनोवेगो के प्रवाणन के निष्ठ दूसरी अपेक्षित सामग्री उत्तका प्रभावासन पृण् है। उनके पत्त्रस्वरूप उत्तम्न मुग्न, हुन्य या अपरस्तमा की अनुभूति, हम प्रभाव का विस्तार एव उत्तका स्वामावित बेथा, बाजूजी ने इस प्रमण की भारतीय माहित्यासक में स्वीहत विभाव रस्तों के मानिका प्रभावों के गाय बोहा है। पारवास्य मनोर्वज्ञानिकों ने, विभिन्न भागों के हमारी मक्त्य गर्तिक को प्रभावित करने के जा विविध प्रवार, मन या गरीर में उत्तकी जो आत्तरिक एव बाह्य अभिव्यक्ष्यतार्गे मानी है, मुनावराय जी उन्हें अनुभाव से सयुक्त करते हैं। पारवास्य मनोर्वज्ञानिका न आयुव्दिक से साथ मानिगिक विकास के विभिन्न प्रमानवों पर मनोवेश के जो बदलते हुए एन स्वीवार नियं है, बादुबी का सहता है कि सारतीय माहित्य-गात्रक में इस सम्बन्ध प्र विशेष होने सहत बुतियो मनोवेशों का मुस्त हैं एव बनोवेश स्वामाविक प्रवृत्तियों के भावान्य प्रवा ह कि सहत्व बृतियों मनोवेशों का मुस्त हैं एव बनोवेश स्वामाविक प्रवृत्तियों के भावान्य पर है। भारतीय माहित्यकालन के स्वामी भावे का स्वस्त हैं एव बनोवेश स्वामाविक प्रवृत्तियों के भावान्य पर है। भारतीय साहित्यकालन के स्वामी भारते पर्यक्त से विश्व पर स्वमी विश्व से स्वस्त प्र हुन्य हैं।

(१) श्रुगार वा मध्या प्रजनन (पैपरिंग) और मामाजिक या एवं साथ रहने की प्रवृत्ति (मोशल ऐंड प्रिगैन्यिम इन्स्टिक्ट्स) में है।

(२) हास्य का सम्बन्ध हास्य (सापटर) से है।

(३) करण के स्थायी भाव कोर का सम्बन्ध आन-प्रार्थना (अपील) और प्रधीनना स्वीहति (सविमान) से है।

(Y) रौद्र का सम्बन्ध मुद्ध वृत्ति (काम्बेट) से है।

- (४) बीर का सम्बन्ध अस्मित्व स्थापन (एमशैन) और प्राप्तीच्छा (एक्वीजीशन) से है।
  - (६) भयानक वा सम्बन्ध भागने की प्रवृत्ति (इन्टिक्ट ऑफ एम्बेप) से है।

(७) अद्भुत वा मम्बद्ध औत्सुवय (वयूरियोमिटी) से है।

(=) बीमत्म मा सम्बन्ध विवर्षण (स्थित्श्वन) में है।

(६) बात्सत्य वर मध्यत्य मनान ग्लेह (पेरेटल इस्टिबट) से है। मान्त रम को बाबुओं ने एट्ने तो निर्मा प्रमुति वे साथ नहीं औदा बिन्तु बाद वो वे उसे अधीनता स्वीहित (मर्रामधन) में मध्यद्ध मान्न केते हैं। सलागे भाषों में उन्होंने गुछ वो गहर प्रयूक्त विचा से मध्यियत और पुछ वो पूर्ण स्वेतन मान्त है। यह तुरनात्मक अध्ययन बहुत वैद्यानिक गहीं है, जिर मी बाबुओं के मान्य सह स्वीकार विचा जा मनता है कि स्थायों और सामरी मान्ये। का विभेद पाण्चात्य मनोविज्ञान के मौलिक (प्राइमरी) और व्युत्पन्न (डिराइव्ड) भावों से भिन्न है। वावूजी का अन्तिम वक्तव्य भी स्वीकार्य है:—

"पाण्चात्य मनोविज्ञान के अनुकूल रस-सिद्धान्त की पूरी-पूरी व्याख्या नहीं हो सकती है।"

उन्होंने कारण भी ठीक ही दिया है कि रस सिद्धान्त वस्तुतः यहाँ के दार्णनिक चिन्तन की उपज है, मन के वैज्ञानिक विज्लेषण पर आधारित नहीं।

पिष्चिम के कई आलोचकों की चर्चा 'साधारणी-करण' पर विचार करते हुए वावूजी ने की है। मर्वप्रथम ए. ई. मैन्डर के तादात्म्य (एम्पैथी) का उल्लेख है:—

Empathy connates the state of reader or spectator who has lost for a while his personal self-consciousness and is identifying himself with some character in the story or screen.

--साइकॉलोजी ऑफ एव्री मैन ऑर वुमैन (पृष्ट ५६)

इस भाव तादात्म्य से प्रसन्नता क्यों होती है इस सम्बन्ध में मैन्डर का कथन है कि तादात्म्य के द्वारा दर्शक की कोई आरम्भिक आवश्यकता जिसकी पूर्ति उसके वास्तविक जीवन में नही होती (जैसे जङ्गल में शेर मारना, दुश्मन को घुटने टिका देना, चोरी का पता लगा लेना आदि) पूर्ण हो जाती है। क्रोध, शोक और भय का अनुभव भी (यदि उसके साथ वैयक्तिक क्षति न हो) हमारी आवश्यकताओं में से हैं। मेन्डर के इस विचार की सम्पुष्टि के लिए वावूजी ने कुछ अन्य मनोवैज्ञानिको द्वारा वास्तुकला से मिलने वाले आनन्द का भी उल्लेख किया है:—

"अच्छे विशाल खम्मों में हम इसलिए आनन्द लेने लगते है कि हम उनमें अपना प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) कर उनका भार संभालने की शक्तिजन्य प्रसन्नता का अनुभव करने लग जाते है।" इस प्रकरण में किसी पाश्चात्य समीक्षक का निम्नलिखित उद्धरण भी है:——

"We have only one way of imagining things from inside and that is putting ourselves inside them." अर्थात् वस्तु की भीतरी कल्पना का एक ही मार्ग है और वह है अपने को उनमें रख देना। वाबुजी के विचार से—"छायावाद का प्रकृति वर्णन कुछ-कुछ इसी प्रकार का है।"

आइ. ए. रिचर्ड के सम्बन्ध में भी वावूजी की यह धारणा है कि वे अपने दो निवन्धों "भावसम्प्रेपण का सिद्धान्त" और "कलाकार की सर्वसाधारणानुकूलता" में साधारणीकरण के निकट पहुँच गये हैं:—"मनुष्य की प्रवृत्तियाँ प्रायः एक सी होती है इसी कारण कि नमस्त भावों को जागृत करने में समर्थ होता है। जहाँ पर किव का अनुभव पाठक के अनुभव के साथ एक्य नहीं रखता... वहाँ पर उसे सफलता न मिलेगी। इस दृष्टि से रिचर्ड का कहना है कि कलाकार का यथासम्भव विलक्षण मनोवृत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए। इसी प्रसंग में कोचे का भी उन्लेख है, दान्ते का रसास्वाद करने के लिए हमें उसके ही धरातल तक पहुँचना चाहिए।"

काव्य के कला पक्ष पर विचार करते हुए वावूजी ने पिश्चम के इस विचार—कला की मूल प्रेरणा सृजन की अदम्य आवश्यकता है—को स्वीकार किया है। इसी प्रसंग में रिचर्ड के विचार—भाव सम्प्रेपण के मिद्धान्त का पुनः उल्लेख है। भाषा को कवि की मनोदशा का

पाठक, क्षांता या मामाजिव परिन्यित में स्थानान्तरण वा माध्यम माना गया है। रिचट पे गाउ वाउजी ने यह भी स्वीकार किया है कि जिनता व्यक्तिका विचार मुगिटन होगा, जिनती भागा में मूनेता होगी और जिनती किया का पाँचित विषय की जानकारी होगी उसी माजा में माना भावों को उपप्रकार वरन में उस मध्यता मिलेगी। श्रीनी वे सम्बद्ध में बाजकी की प्रार्ता है नि उसमें व्यक्तिक और निव्यक्तिकता वा मिलेगी। श्रीनी वे सम्बद्ध में बाजकी की एराना है विजया व्यक्तिक और विव्यक्तिकता वा मिलेग्यण बाहतीय है, माणुष्टि के तिए मिडिन्डन मेरे वा उद्धारण है —

"It (highest style) is a combination of the maximum of personality with the maximum of impersonality, on the one hand it is a consentration of peculiar and personal emotion, on the other hand it is a complete projection of this personal emotion into the created thing"

यानुको न आगे चलरण 'साज्यादण, वर्षोक्ति जोविन' आदि के उद्धरण देशर यह मिद्ध निया है जि. भारतीय आचाय भी भैती के दोना पक्षा को स्वीकार करते हैं।

बाबजी न जैली पर जिचार करा हुए क्विन्टीनियन के भौगांकिक हृष्टि से भौगी के रिभाजन एरिंग, एणियादिक और रोडियन का भी उन्तेना किया है। वास्तास्थ आवार्यों के अनुसार गरा के जाजकार गुणा का उन्तेन उहाने श्री करणायित जिवाठी की पुस्तक 'भैनी' में पार्टियार पर किया है। याटक के मस्तिष्य पर पढ़े अभाव की दृष्टि से भौगी के गुण इस प्रकार है —

व्याररण से मम्बद गृद्धना के अतिरिक्त स्पष्टता (पार्शम्पक्रिटी), मजीवना (विदे-मिटी), सातिस्य (स्विवेग्ग), उल्नाम (एनीमेशन) और मय (म्यूबिक) हा पीच गुणी का हाना जावस्यर है।" मिटी के अनगार —

'गरनना (मिथ्पिनसिटी), स्वन्छना (बनीयरनेग), प्रभावीत्पादवता (स्ट्रेंग्य), सर्प-स्पर्शिता (पैपॉम), प्रगय-गर्यक्षता (हामेंगी) और स्वर-लालिख (मैत्रोटी) ।"

विचेस्टर को आधार नेकर प्रापूजी ने जैसी पर प्रिकार करते के जिए नई दृष्टि उपस्थित की है --

बाज्य के तब को ध्यान मे उद्यते हुए भीनी के गुणा के बार विशास कर लेते चाहिए.—
(१) रामात्मकता (२) वीद्वित तरन (३) कत्यना तरन और (४) भाषा मैत्री। रामात्मक गुणो मे प्रभावीत्मतरात, मर्मस्पिमा, समीवना और उरनाम करें जा सकते हैं। वीदिक गुणो में मति, तम और सम्बद्धना स्थान पाएँथे। कत्यना मन्द्रत्यी गुणो में चित्रोभनता मुख्य है। माथा में ज्याकरण की जुद्धता, स्थल्ता, विष्ठाम, सावित्य सब, प्रवाह आदि गुण लेत्यनीय हैं। अच्छी भीनी में ये सभी गुण बीद्यनीय हैं दिन्तु विषय के अनुकृत उनका स्थलिय हा जाता है।

बाबुनी ने अपने 'अभिष्य-जनावाद एव चलावाद' तिवन्ध में पश्चिम ने दो आधुनिव सोर्स्ट्रियक बादों वैनेडेटो त्रीच के अभिष्य-जना मिद्धान और आस्वर बाइत्ड, स्पिन्गार्न आदि के वर्षोभ में लिए बच्च के अपन्य की क्लिक्स नार्मान्य के विशेष

व्यञ्जनावाद को कुन्तक के वकोक्तिवाद के समकक्ष घोषित किया है; किन्तु वावूजी ने कोचे के पर्याप्त उद्धरणों से शुक्लजी के इस विचार का खंडन करके इस पाण्चात्य दार्शनिक की विचार-धारा का अधिक प्रामाणिक रूप उपस्थित किया है। शुक्लजी का विचार था कि कोचे विप्रय-वस्तु की उपेक्षा कर अभिव्यञ्जना पर वल देता है। वाव्जी ने स्पष्ट किया कि वह विषयवस्त को प्रेरक तत्व के रूप में मानता है; किन्तु उससे अधिक स्वयं प्रकाश ज्ञान की मानिसक प्रक्रिया को महत्व देता है,क्योंकि उसी को लेकर कला सृष्टि सम्भव है। शुक्लर्जी के अनुसार क्रोचे वाग्वैचित्र्य पर बल देना है, किन्तु वावूजी ने सिद्ध किया है कि वह सफल अभिव्यञ्जना को महत्वः देता है, वह अभिव्यञ्जना सहज भी हो सकती है और वक्ता लिए हुए भीं । इस विचार की सम्पुष्टि के लिए उन्होंनें कोचे की अलंकार सम्बन्धी धारणा को आचार्य मुक्ल का उदाहरणः देते हुए प्रस्तुत किया है; अलंकार को वाह्य विद्यान के रूप में नहीं वरन् अभिव्यञ्जना का अंग, अविभाज्य तत्व होकर आना चाहिए। वावूजी ने आलोचकों के इस मत का भी: उल्लेख:कियाः है कि कोचे के अनुसार कला नीतिनिरपेकाहोनी चाहिए। वावूजी के अनुसार कोचे वास्तविक कला-सृष्टि कलाकार के मानस में मानता है; और उस कला सृष्टि को वाह्य जगत के जीवनः प्रवाह की प्रतिच्छाया से संप्रेरित स्वीकार करता है। वह कला सृष्टि यदि अनीतिंपूर्फ है, तो। उसके लिए कलाकार नहीं, वरन् वह समाज उत्तरदायी है जिसने कलाकार में कला-सजन की प्रेरणा जगायी है। किन्तु,जब कलाकार अपने मानस की उस कलासृष्टि का बाह्य प्रत्यक्षींकरण प्रस्तुत करता है तो उसके ऊपर नीतिःऔर सदाचार के बन्धन लगाये.जा सकते हैं। बाबूजी ने इस प्रकार कोचे की विचारधारा को सहीं रूप मे प्रस्तुत किया है और उससे उनका विरोध मत-वैभिन्यः भी नही है।

किन्तु आस्कर वाइल्ड, स्पिन्गार्न आदि के 'कला के लिए कला' के सिद्धान्त पर वाब्जीं को आपित्तः है। सर्वप्रथम उन्होंने इनः कलावादियों के मूल मन्तव्य को प्रस्तुत किया है। कला और आचार के क्षेत्र पृथक्-पृथक् हैं। काव्य सीन्दर्यानुभूति की भाषा है। उसमें कल्पना पर अधिक वल होता है। आजार का सम्बन्ध वास्तविक जीवन से है, जीवन वास्तविकताः को महत्त्व देता है; इसलिए आचार वस्तुपरक है। फिर कला 'नियतक्वत नियम रहिताम्' एवं, 'अनन्य परतन्वाम्' है। कलाकार अपने स्वतंत्र जगत का निर्माण करता है। इस जगतः का मूल्यांकन इसी जगत के जीवन मूल्य, कलागत मूल्यों के आधार पर होना चाहिए; आचारणतः मूल्यों के आधार पर नहीं जिनका वास्तविक जीवन से सम्बन्ध है, 'कलार्ये कला' के सिद्धान्त' की यह वड़ी सटीक व्याख्या है; किन्तु वाव्जी ने इसके वादः तर्क दिया है। काव्य का क्षेत्रः केवल सीदर्यानुभूति-मान-नहीं, वरन् व्यापक जीवन है, इसलिए इसका मूल्यांकन सींदर्य-मूल्य मान्न: पर नहीं वरन् व्यापक जीवन मूल्यों के आधार पर होना चाहिए।

पाश्चात्य विचारक प्लेटो ने मानव जीवन के लिए सत्य, णिवा मुन्दर के आदर्श की प्रतिष्ठा की थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उसे साहित्य के प्रसंग में भी स्वीकार किया था और वावूजी उसके साथ सहमित प्रकट करते हैं, अर्थात कला के लिए कला के स्थान पर उन्हें 'सत्यं, शिवं, सुन्दरं' का दृष्टिकोण मान्य है, साहित्य में लोकहित की भावना होना इस प्रकार के आवश्यक मानते है।

वावजी ने 'आलोचना के मान' शीपंक निवध की भी अधिकाश मामग्री पारचारप प्रभाव से ग्रहण की है। प्रारम्भ में जालोचना का व्यूत्पत्तिपरक अर्थ दिया गया है और फिर राजशेखर की माध्य-मीमासा से तीन उद्धरण देवन साहित्यालीचन के व्यवसाय की विवेचना की गई है। उसके बाद भैच्य बारनॉल्ड के 'ऐसेज इन निटिमिक्म' के अवनरण से पाश्चात्य प्रभाव आरम्भ हो जाना है। जालोचन ने आवश्यन गुणो का विवेचन, नविवर जगन्नायदाम 'रत्नाकर' के गेलेक्जेन्डर पीप के 'ऐसेज ऑन त्रिटिसिजम' के अनुवाद आलोचनादर्श पर आधा-रित है। इसके बाद आलोचना के चार प्रकार मैद्धान्तिक, निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक और प्रभावात्मव - का विवेचन है। आत्मप्रधान आलोचना में अध्ययन बारम्भ होना है, अमरीनी आलोचक स्थितानं के एक उद्धरण से इस आलोचना प्रदत्ति को स्पष्ट किया गया है। सैद्रा-न्तिक और निणयात्मक सञ्चाएँ अग्रेजी के स्पेकुलेटिव नया जुडीशियल शब्दों के अनुदित रूप हैं। व्याख्यारमक जालोचना मे प्रारम्भिक स्पष्टीकरण के अनन्तर एलिजावेंग वैरेट, ब्रार्जीनग की मसछन्द की कुछ पिक्तयाँ उद्धत करत हए शास्त्रीय नियमों के प्रति विद्रोह की भावना का प्रतिपादन है। फिर मोरटन के आधार पर निणयारमक और व्याख्यारमक आलोचनाआ के पारस्परिक विभेद बताये गये है। इसके अनन्तर टी एस इलियट, शिवने, आइ ए रिचर्ड, मिडिल्टन मरे आदि के उद्धरण दकर पश्चिम से आयी हुई आलोचना की कुछ नयी आलोचना पद्धतियो-ऐतिहानिक, मनोवैज्ञानिक, सुलनात्मक आदि-का विश्वेषण है। पश्चिम मे इधर काव्य में विम्व विधान की दृष्टि में अध्ययन की परम्परा चली है। बाबजी न हिंदी विवता से इस प्रकार के कुछ चालुप, गत्यात्मक, व्यतिपूर्ण, गधमय और न्पर्श चित्रों के उदाहरण एवद किए है। फायड के मनोविश्लेषण के हिन्दी आ नोचना पर प्रभाव की भी इस प्रकरण मे चर्चा है।

वायूजी वा तीसरा आलोचनात्मव यव 'बाव्य के वर्ष' है, इसमे विजिन्न साहिरियक रूपों वा मारातीय और पाडवात्य साहित्य शास्त्रां के आधार पर तात्मिक विकरण है। प्रथम वो निवय 'साहित्य का स्वरूप' और 'जाव्य की परिभाषा और विभाग' मुमिका के रूप में हैं। प्रथम वो निवय 'साहित्य का स्वरूप' और 'जाव्य की परिभाषा और विभाग' मुमिका के रूप में हैं। प्रथम वी निवय की विधायता सामग्री भारतीय साहित्यवात्मक से गृहीत है, किन्तु अन में मैच्यू आरतरह वी धारणा कि विवास तो बीजन की व्याव्या था आलोचना है, के भाव को ममाहित कर निवा गया है। बाव्य की परिभाष हैने वा प्रयाप तो आरतीय विवास के ममाहित कर निवा निव्य की विशेष हो की सिन्द कर कि निव्य की सिन्द कर के सिन्द की सिन्द को सिन्द कर के सिन्द की सिन्द के साहित्य की सिन्द की सिन की सिन्द की सिन सिन्द की सिन्द की सिन्द की सिन्द की सिन्द की सिन्द की सिन

वावूजी ने इस भूमिका भाग के अनन्तर नाटक के रचनाविधान का विश्लेषण उपस्थित किया है। यह विश्लेषण कथावस्तु, चरिवचिवण, संवाद, देश-काल, रचना-जैली और उद्देश्य के अनुक्रम में पाञ्चात्य साहित्य के विधान पर आधारित है, किन्तु विस्तृत विवेचन में भारतीय और पाश्चात्य दोनों दृष्टियों का उपयोग है, इसीलिए कथावस्तु के विवेचन मे हम कार्यावस्थाओं, अर्थप्रकृतियों और संधियों के साथ जर्मन आलोचक फेटाँग द्वारा निरूपित पिरा-मिड रूप का संविधान भी दे सके हैं। अरस्तु के काव्यणास्त्र के आधार पर दु.खान्त नाटक की भी मीमांसा की गयी है। पाश्चात्य नाट्यकला के विकाम पर भी कुछ पष्ट है।

वावूजी ने इसी प्रकार अन्य साहित्यिक रूपों के विवेचन में भारतीय और पाश्चात्य प्रमुख ममन्वित साहित्यिक दृष्टि का उपयोग किया है, किन्तु उनका झुकाव पाश्चात्य दृष्टिकोण की ओर वढ़ता गया है। महाकाव्य की परिभाषा उन्होंने इसी प्रभाव को आत्मसात करके वनायी है:—

"महाकाच्य वह विषयप्रधान काव्य है जिसमें कि अपेक्षाकृत वड़े आकार में जाति में प्रति-िएठत और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यो द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्णो और आकाक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है।"

वण्डी, विश्वनाथ आदि भारतीय आचार्यो द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं की यहाँ छाया भी नहीं है। इसी प्रकार प्रगति काव्य का निम्नलिखित तात्विक विश्लेषण भी पाण्चात्य प्रभाव से अनुप्राणित है:—

"प्रगीत काव्य के तत्व हैं—संगीतात्मकता और उसके अनुकूल सरस प्रवाहमयी कोमल-कान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्रायः आत्मनिवेदन के रूप मे प्रकट होती है) संक्षिप्तता और भाव की एकता। यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अन्तःप्रेरित होता है और इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृतिमता का अभाव रहता है।"

भारतीय नीतिकाव्य की परम्परा ऋग्वेद से आरम्भ होती है और वह व्यक्तिनिष्ठ से आर्थिक सामाजिक चेतना से अनुप्राणित है, बाबूजी ने उसके तात्विक विश्लेषण का प्रयास किया होता तो अच्छा था। इसके वाद पाश्चात्य गीतिकाव्य के प्रकार संबोधनगीत, शोकगीत, व्यंगगीत, विचारात्मक और उपदेशात्मक विभेदों को स्पष्ट किया गया है। उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का पाश्चात्य प्रभाव से गृहीत साहित्यिक विवेचन है।

वावूजी के आलोचना साहित्य पर पाण्चात्य समीक्षा का प्रभाव वड़े व्यापक और गभीर हप में तथा प्रारम्भिक रचनाओं से ही दृष्टिगत है। उनके प्रथम आलोचना ग्रन्य 'नवरस' में हम उन्हें पाण्चात्य मनोविज्ञान के प्रकाण सिद्धान्त की नवीन व्याख्या का प्रयास करते हुए देखते है। इस काव्य में उन्होंने डाविन, कैनन, मैंकडयूगल आदि के मनोवैज्ञानिक ग्रंथों का प्रभाव ग्रहण तो किया है, किन्तु वे उसे आत्मसात नहीं कर पाये हैं; वह अण्लिष्ट ही रह गया है। उनके दूसरे ग्रन्थ 'सिद्धान्त और अध्ययन' में पाण्चात्य प्रभाव संग्लिष्ट रूप मे दृष्टिगोचर होता है। हीगल और वर्सफोल्ड का लिलत कलाओं का विवेचन उन्हें युक्तिसंगत लगा है। एडलर का यह विचार कि मनुष्य हीनता की भावना से मुक्त होने के लिए महान कार्य करता है, इसे स्वीकार करके वावूजी ने कवीर, तुलसी और भूपण की काव्यगत प्रेरणाओं को स्पष्ट किया

है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिको मे फायड का प्रभाव उनके ऊपर सर्वाधिक है। पायड की स्वप्त की व्याख्या उन्हें मान्य है। बविता को भी वे इसी पाश्वात्य विचारक की भाँति स्वप्न या दिवास्त्रप्त की मनोवैज्ञानिक प्रत्रिया के अनुरूप अतुष्त आकाक्षाओं की सम्पत्ति स्वीकार करते हैं। तभी तो उनका विचार है कि प्राय सभी कविताएँ किसी म किसी रूप में कवि का स्वप्न होती हैं। माटक मे उन्होंने स्वप्न की आत्मभाव के द्विधाकरण की अभिव्यक्ति मानी है। रम 'सिद्धान्त को जन्होंने पाक्तात्य मनोविज्ञान के सहारे फिर एक बार समझने का प्रधाम किया, और इस सब्ध में जन्होंने मार्थेट इमन्ड और हबेर्ट मेखोन के प्रन्थों से विशेष सहायता ली। किन्तु इस प्रयत्न मे उन्हें एक सीमा नक ही मफलना मिली, और इसीलिए उन्हें कहना पड़ा कि इस मिद्धान्त की माक्कारय मनोविज्ञान के आधार पर पूरी ब्याख्या हो ही नहीं सकती। पाक्कारय आसोचको मे क नावादियो आस्कर बाइल्ड, स्पिनगान आदि का सो बावजी ने विरोध किया है किन्त आई ए रिचर्ड के विचार उन्हें बहुत कुछ मान्य रहे हैं। आचार्य शुक्त मे कीचे के अभिय्यञ्जनाबाद को कुलक के बकोक्तिवाद का विलायनी अभ्यत्यान घोषिन कर दिया था। बाबुजी ने अपने गर्भार अध्ययन से दोनों की पृथक्ता सिद्ध की। वाबुजी के शैली के विवेचन और आलोचना के मानो के विश्वेषण में पाश्वात्य प्रमाव कुछ स्पन्न है। अपने सीसरे ग्रन्थ 'नाव्य के रूप' मे भी पाण्चात्य प्रभाव उन्होंने पर्याय रूप मे आत्मसान निया है । 'महाकाव्य', 'नाटक' आदि के विवेचन में पाक्ष्यास्य आलोचकों के मतो की ओर उनकी रुचि अधिक है। जैंग्रेजी प्रभाव से गृहीत साहित्यिक विधाओं का विवेचन पूर्णत पाश्चारय आलोचना ग्रन्था के भाघार पर है। बाबजी के व्यावहारिक आलोचना ग्रन्थों से भी पाइवास्य प्रभाव को अभि-व्यक्ति मिली है, किन्तु वह अस्पष्ट रूप में ही है और किन्तु वह यहाँ अध्ययन का विषय नहीं है।

डा. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

सैद्धान्तिक आलोचना में मौलिकता का स्वरूप

हा गया है कि मौलिकता उस स्रोत का गोपन है, जिस स्रोत से लेखक प्रेरणा लेता है किन्तु वाव गुलावराय ने जहाँ से, जो कुछ ग्रहण किया है उसका स्पष्ट उल्लेख किया है, यही नहीं उन्होंने वार-वार कहा है कि वह आलोचना में सर्वथा मौलिक आलोचक नहीं है। किन्त ·वावजी ने यह भी नही कहा कि वह मीलिकता से रहित हैं। वस्तुतः वावजी ज्ञान के क्षेत्र में श्वमविभाजन के सिद्धान्त को मानते थे। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र और योरोपीय काव्यशास्त्र के अनेक सम्प्रदायो और सिद्धान्तो की चर्चा उनके आलोचना ग्रंथों में मिलती है किन्तू वह इन क्षेत्रों मे मान्य विद्वानों की व्याख्याओं, टीकाओं और आलोचनाओं को आधार बना कर चले है, फिर भी वह पूर्णत किसी एक लेखक के साथ सहमत नहीं हुए, यही उनकी मौलिकता का स्वरूप पहचाना जा सकता है। वावूजी मूलतः एक मानवतावादी विचारक थे। मानवतावाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रत्येक चस्तू, व्यक्ति और कृति के शुभपक्ष पर अधिक ध्यान देता है और चिंतन और निर्णय का अधिकार अपने और दूसरों के लिए सुरक्षित रखते हुए विभिन्न विचारकों के 'निर्णयो के अतिवाद को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए एक "मिश्रित आलोचनाविधि" के आविष्कार की कोशिश करता है अत: ऐसे व्यक्ति की मीलिकता इस तथ्य मे निहित होती है कि उसने विभिन्न साहित्यों और विचार-ग्रन्थों का अवलोकन कर, अपने जीवन-गत अनुभवों से शिक्षा लेकर, किस प्रकार की रुचि, किस प्रकार की मान्यताओं और किन मृत्यों का विकास किया है, चैंकि उसका निर्णय इन्ही रुचियों, मत्यों और मान्यताओं के आधार पर होता है अतः शतशः लेखकों की कृतियों से त्याग

और ग्रहण को प्रक्रिया में हम बाबूबी दैंसे लेखक की चयन-शक्ति का स्वरूप देखकर, उनकी मीतिकता का स्वरूप सुमन्न सकते हैं।

बाबजी ने सम्मुख दो अवान वे पाठव रहने थे, छाब और जातीवत । छात्रों के लिए अपनी इनि को वह विधिज्ञ लेखा ने मानों में मानों थे जीन आलोवतों के लिए वह अपना स्वन्न मन देते थे । जिस प्रवार निभी ज्ञापक से हम बद ह्या जातीवती के विध्य क्षेत्र प्रपान के पाठ देते थे। जिस प्रवार निभी ज्ञापक के हम बद हमा जिस कि विध्य के प्रपान के पाठ के प्रपान के प्र

"मिदान और अध्ययन' नो प्रत्यावना से बाहुजी ने सबप्रथम छात्रा के लिए माहित्य-गान्त की आप्रार गिनाएँ प्रत्युत को हैं। सारी सामग्री दूमरों में उद्गृत है किन्तु विचारक नी कृष्टि सबत विधमान है। हिन्दी से जा अधिवादी छारणाएँ पैनी हुई थी, उन्हें सतुतित करने नी कामना पर्त्याप पर मिनती है। गटिन रामचट्ट भूवन मुक्त काच्य के साथ ज्याय नहीं कर मक्ते, इस बात को ध्यान से रखकर बाबुजी ने निखा है — "प्रार्थ्य कार्यो से जितना रस ना परिपाक हो मक्ता है, उतना मुक्तक कार्यों में नहीं (किन्तु), युक्तक कार्यों में यटजना नीं प्रधानना के माथ अपनी एक विजेश थीं होती है—अपरक कवेंग्क धनीक प्रप्रदर्भनायने, अर्थान जमक वा एक-एक धनीक भी-भी प्रवास कार्यों के बराबर माना गया है।"

छाता और जय पाठवा में बायूओं ही आयोचना ना जादर वेचन मुनम मामग्री, स्पटसरस जीती और मुद्रोगना ने नारग ही नहीं है, अपिनु उननी आयोचना नो स्वीहित वावजी के
सतुप्तित निर्माणों ने नारण भी मिनी है। प्राय विमी एक शास्त्र का विशेषत उम भास्त्र के
आतर में आनिकन होचर, मनुष्य ने मामान्य भनोविज्ञान नी उपेक्षा कर बैटना है, उदाहरणत
हिस्से में मनाविज्ञेरणपपत्र आगोजना से भवीिका नी उपेक्षा कर बैटना है, उदाहरणत
हिस्से में मनाविज्ञेरणपपत्र आगोजना से भवीिका वाज जनमान पर ही है और इस अलमानम सी एत "वरमस्वनत्र" प्राह्म-परिस्थितियों ने प्रभाव से जीविच्छत रूप में प्रमुत किया
गया है, इसी प्रचार ममाज-भास्त्रीय आगोजना से लेक्ड़ो की "मुकन प्रक्रिया" पर विचार
सहन कम हुत्रा है, इसी प्रवार वागिनना-अग्रान आलोजना में प्रत्येत तथ्य को आयोजिका इस्त आनद को आगीत के मन्द्रभ से ही व्यावज्ञाविना किया गया है, बाकूओं की मीतिकना इस्त स्वय्य में मी तिहित है कि मनीविज्ञान और उर्चन ने स्वेष्ट छात्र होने पर भी उन्होंने एक स्मूर्णीय मटस्थना नो बर्मी निजाजित नहीं दी, उनका विश्वेषण मनुष्य और समाज के "मामान्य मनो-विज्ञान पर प्राधारित है, बहु निर्मा मनीविज्ञानिक मण्डवाय पर आधारित नहीं है। मीति-करान की सीम अपनी अस्तिव्य व्यवने को उहे से वहै विज्ञार से भी आविचन को हो है मिलिन के केंव में अपनी अस्तिव्य क्या का एक मात उपाय यही है वि मुखन विचारक उन पड़ी को विज्ञान

ले जिन पर किसी अन्य विचारक ने बहुत अधिक बल दिया है अथवा किन्हों अन्य आयामों की उपेक्षा की है। इस अधिक बल देने या किन्ही पक्षों की उपेक्षा की "मावा" का ज्ञान भी उसे होना चाहिए, स्पष्टन. बाबूजी मे यह गुण समसामयिक अनेक आलोचकों से अधिक था।

वावूजी की आलोचना का प्रारम्भ उस युग में हुआ जव एक ओर वावू श्यामसुन्दरदास पाठ्य ग्रन्थों का निर्माण कर रहे थे और प्राचीनतावादी सेठ कन्हैयालाल पोट्टार जैसे विद्वान् प्राचीन काच्यशास्त्र को यथावत् प्रस्तुत कर रहे थे, तीसरी ओर रामचन्द्र शुक्ल जैसे आचार्य प्राचीन-नवीन की चर्चा कर एक आलोचना प्रणाली का आविष्कार कर रहे थे। वावृजी में ये तीनों प्रवृत्तियाँ एक साथ मिलती है, वावृजी ने श्यामसुन्दरदाम के कला विभाजन के पूर्व ही हीगेल के कलाविभाजन पर एक निवंध लिखा था, और इस निवंध में भी वावृजी हीगेल से आतंकित नही दीखने और यहाँ भी उनका सतुलनवाद दिखाई पडता है। सेठ कन्हैयालाल पोट्टार ने "रसमञ्जरी" मे वावृजी के "नवरस" की भूले दिखाई है, इसके उत्तर में वावृजी ने अपनी "शास्त्रीय भूलों" को स्वीकार करते हुए अपनी मौलिकता और योगदान पर इस प्रकार प्रकाश डाला है :—

"'नवरस' में भूले अवश्य है लेकिन उसमें गुण भी है। वह सबसे पहली पुस्तक है जिसमें गास्त्र की पीटी हुई लंकीर में हट कर नए दृष्टिकोण से रस के सिद्धान्तों पर विचार किया गया है, वह पहली पुस्तक है, जिसमें काव्यप्रकाण और साहित्य दर्पण के उदाहरणों को छोड़कर, हिन्दी के प्राचीन और नवीन कवियों के उदाहरणों को मान दिया गया है, और उसमें ही पहली बार इस के मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया तथा स्थायीभावों का मौलिक सहज वृत्तियों (Primary Instincts) से सम्बन्ध जोड़ा गया है।"

"नवरस" के इस ऐतिहासिक योगदान और मौलिकता को विस्तृत कर देना या उसे कम करके आँकना वावूजी की पवित्र स्मृति के प्रति विज्वासघात है।

वावूजी ने स्पष्टत. आचार्य शुक्ल की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, किन्तु वावूजी में, आतंकित होने के लिए जिस मंद मेधा की आवश्यकता होती है, उसका अभाव था, गुक्ल जी पर उनका "मीलिक निर्णय" स्मरणीय हैं:—

"वे ख्याति के योग्य भी थे क्योंकि उनका एक निश्चित दृष्टिकोण था, और उसी दृष्टि-कोण से उन्होंने सारे काव्य क्षेत्र की जॉच पड़ताल की। उनमें मबसे वड़ा गुण संगति और विचारों की दृढ़ता का था जो कही-कहीं ऊव दिलाने वाली पुनरुक्ति के दोप का तटस्पर्णी वन जाता है।"²

वड़े से वड़े विचारक के अनावण्यक कोणों को घिसकर उसके मतो को ग्रहणीय वनाने का कार्य वावूजी ने "पूर्ण मौलिकता" के माथ किया है, कारण यह था कि वावूजी ने तर्कविद्या द्वारा अनुमान शक्ति का सर्वाधिक विकास कर लिया था, वह किसी भी दर्शन के जनता पर प्रभाव का अनुमान करने मे सिद्धहस्त लेखक थे। जीवन संघर्षों में खुलकर भाग लेने और वहुत कुछ सहने के वाद वह इस तथ्य पर पहुँचे थे कि मानव जीवन एक संकुल जीवन है, वह केवल वृद्धि

वही, प्ष्ठ २५
 वही, पृष्ठ २५।

से क्रांगित नहीं है और तहसागत तो क्यांपि नहीं है। परम्पत से प्राप्त सम्कार, प्रवृत्तियाँ, वर्तमात युग की रोमाजक विधारद्याराजा और अविष्य निर्माण की आकुलता के साथ-माथ मामाजिक व्यवस्था-विषय में रहन के कारण प्रभावित मानव चेतता के विषय में कोई एक विचारद्यारा, पूर्णत प्रहणीय नहीं हो स्कती। यहीं कारण है कि बावू जी किमी एक विचारक्यारा, विद्यार सम्प्रदाय को स्वीहति नहीं दे सके। मामन उन्हें गांधीवादी-वैण्णव विचारक माना जाता है, पर तस्य यह है कि उनकी निम्मणता मर्वत्र स्पष्ट है। उनका पासेय "कामन-मैन्स" था, कोई विशेय दक्षण (आइडियोनॉजी) नहीं।

बाबूबी को कोणनासक मीतिकता—वार्तुनी मती के घुवीकरण (पोरराईडेणन) मे विश्वास न करते थे। मानव जीवन के गमीर अध्ययन ने उन्हें आध्यन कर दिया था कि जीवन विशेषों में समित स्थापना इस विचित्र विधि द्वारा कर तेता है कि हमें आध्यय होना है। इस "विदिश्य का निर्मेशण हम चाहे न कर मके विन्तु इस विधि के परिणामस्वर प्राप्त अध्ययन दिययों को वह अपनी तार्किक कृद्धि से देख तैने ये अन सर्वथा विरोधी तत्त्वों में भी उन्हें 'मम वय' के तन्तु मिन जावा करते थे। कभीनभी उपहामास्यद सगने वाले बावूजी के समस्वय सन्तुन उनके उन्हें इस इतिहास पर ही आधार्यि हैं। अध्यक्तर सम्प्रदायों पर निवार करते हुए सपित वह 'तन' के सम्पर्क थे पर 'सम्प्रवाद' के दुब अध्यनुनाभी नहीं थे। अध्यक्तरों के सम्पर्क विश्व के सम्पर्क विश्व कि सम्पर्क विश्व के सम्पर्क विश्व कि सम्पर्क विश्व कि सम्पर्क विश्व के स्थान कि सम्पर्क विश्व कि सम्पर्क विष्ठ कि सम्पर्क विश्व कि सम्य कि सम्पर्क विश्व कि स

"फिर भी अलकार नितान्त बाहरी नहीं हैं वे कवि या नेखक के हुवस के उत्साह के माप बँधे हुए हैं, हमारी आपा की बहन कुछ सम्पन्नना अनकारों पर ही निर्मर है।"

अलनारों ने विषय में बावूजी का मन रसवादियों का कोणभजक है।

बावूकी माहित्य में भौनी में बन्नुतार की विधक महत्व देने थे। बावूजी ने वहीं भी इस विवह पर अनुतम गहराई जीर अंशीक्षण ।वस्तार ने विचार नहीं किया किन्नु हिंदी में विचा आगोषक ने इस महत्वपूर्ण बिन्तु पर शहराई ने विचार किया है? आगन्य यह है कि बावूजी नेती और 'कन्नुट्टं' का प्रवीकरण न्वीकार नहीं करते थे, बन्तुत माहित्य के क्षेत्र में मह विची। प्रवास के प्रवीक एक पारित्य के क्षेत्र में मह विची। प्रवास का प्रवीकरण नहीं मानते थे। बस्तु और गींवी बोर्ग वन्तुत लेखक की दुन्दि, प्रयोकन जीर उनके प्रति आवाबेम पर निर्मर हैं, भैनी ऊपर से बोहा हुआ कोट नहीं है, वह सप्दा के उद्देश्य और उद्देश्य की ति उनकी मानतिक प्रतिक्रियानों को क्ष्मायन के न्यूत्र में कार्तिए प्रयोकन प्रविक्र और उद्देश्य की ति उनकी मानतिक प्रतिक्रियानों को क्ष्मायन के अनुक्या कर प्रवास के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के प्रवास के स्वास विची वीची की की 'क्षेणन' के क्यू में म प्रवास कर, मुक्क प्रवास की अनिवादता के रूप में अपनाने को विवस होगा है। जिन लेखकों में भौती को स्वास के अपनाने को कि क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्म में अपनान के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के क्ष्माय के क्ष्माय के प्रवास करता कर कि क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के क्ष्माय के क्ष्माय के क्ष्माय के प्रवास के क्ष्माय के क्ष्माय

१ वही पृष्ठ ३५

मन के "मॉनोलॉग इंटीरियर" (Monolog Interior) में लेखक का उद्योग पात्नों का आतरिक विंग्लेपण और सामाजिक सम्बन्धों की व्यंजना है, यही कारण है कि थामस मन ने महाकाव्य की कथात्मक गैली में लिखा है, जेम्स ज्वायस विवारों और भावों का विग्लेपण नहीं करना चाहता अतः वह केवल 'चेतनाप्रवाहविधि' द्वारा ही अपने को व्यक्त कर सकता था।

वावूजी इस तथ्य से परिचित थे कि वर्ण्य-वस्तु ही जैंनी का निर्धारण करती है, इसी आधार पर उन्होंने अलंकार और अलकार्य पर विचार किया है:—"किवता का सौन्दर्य अलकार और अलंकार्य की पूर्णता से है।" मीलिकता प्रदर्शन में विश्वाम न रखने वाने वावूजी ने इस विवेचन की मीलिकता को पाठकों की दृष्टि से हटाने के लिए कुंतक को उद्धृत कर दिया है। वावूजी की सबसे बड़ी मौलिकता, मौलिकता के स्रोतों के गोपन में नहीं, अपितु स्वयं मौलिकता के गोपन में ही निहित है।

माहित्य शब्द की परम्परागन शब्दों में व्याख्या करते हुए वावूजी ने लिखा है कि साहित्य में काव्यांगों में श्रुवीकरण अनावश्यक और अनुचित है, यही कारण है कि वावूजी जीवन भर अन्य लेखकों के कोने घिस-घिस कर उनके नुकीलेपन को समाप्त कर स्वीकृति दिलाने के लिएं संघर्ष करते रहे, उनका 'समन्वयवाद' वस्तुतः साहित्य के क्षेत्र में उदारतावाद, गुण-प्राहकना का ही प्रतीक नहीं है अपितु माहित्य के क्षेत्र में वस्तुतः ध्रुवीकरण के लिए गुंजायण ही नहीं है, जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राप्त विचार में विरोधों का समन्वय होता है, उसी प्रकार 'सौन्दर्य' या 'रस' या 'घ्वनि' विरोधी तत्त्वों का समन्वय ही है।

यह कहा जा मकता है कि वावूजी के समन्वयवाद की यह व्याख्या इस लेख के लेखक की अपनी मौलिक व्याख्या है किन्तु वावूजी वस्तुतः जान या अनजान में, शायद अंतरुचेतनात्मक विधि द्वारा समन्वयवाद को इसीलिए मानते थे क्योंकि किसी भी "सृष्टि" में हम विरोधी शक्तियों का 'समन्वय' देख सकते हैं। कहीं-कही वावूजी का समन्वय विरोधी तत्वों का 'मिश्रण' जैसा प्रतीत होता है किन्तु ऐसे स्थल कम है।

सभी जानते हैं कि काव्य-परिभाषा का कार्य असम्भव है। कोई सर्वमान्य लक्षण आज तक प्राप्त नहीं हो सका। वावूजी ने स्पष्टतः इस तथ्य को स्वीकार किया है:—"इन सव वातों को एक परिभाषा के संकुचित घेरे मे वाँघना कठिन है" यहाँ "इन सव वातों" के अन्तर्गत वावूजी जन सव वातों को नहीं गिनते जिन्हें हम गिनना चाहते हैं, अर्थात् वह संकुलता के प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक तथ्य का उल्लेख नहीं करते किन्तु काव्य एक संकुल किया है, अतः माधारण परिभाषाएँ काव्य या सौन्दर्य के स्वरूप की परिचायक हो नहीं मकती—इस तथ्य से परिचित होना भी क्या साधारण उपलब्धि है? वावूजी के संतुलित निर्णयों की विशेषता ही यह है कि परिणाम के विचार की दृष्टि से वे मौनिक हैं किन्तु उन परिणामो पर पहुँचाने वाली

^{9.} The Meaning of Contemporary Realism—George Lukacs, London, 1962, Page 17.

२. सिद्धान्त और अध्ययन-पृष्ठ ३५

३. सिद्धान्त और अध्ययन—पृष्ठे ५५

बिता-प्रतिया का वणन ने होने से वे बट्टत साधारण, दूसरो से गृहीत और इसलिए अनाक्पक लगते हैं।

वार्जी वो मनोवेजानिक जालाक माना जाता है। उन्होंने फायड, यूग एडनर को व्यादमा नी ह। उन्होंने युग का गरतीय वृद्धिकांच के जीवक निकट पाया है। देस सन्दर्भ में वार्जी ने 'अस्मा' पर भी मनावेजानिक निक्ष से विवाद किया है। ऐसा प्रतीय होगा है कि वार्जी ने 'अस्मा' पर भी मनावेजानिक निक्ष से विवाद किया है। ऐसा प्रतीय होगा है कि वार्जी में परम्पणन कर्यावर्जी से हम उनके वास्तिक जाक्य को नहीं समझ गते। वार्जी प्राय ममूर्ण पुराने विकासों की 'वैज्ञानिक' व्याद्या परने का प्रयत्न करते थे। उनके द्वारा प्रयुक्त 'भूमा वै सुवान्' और 'एकोड्ड वहुस्वाम'' ना अर्थ भारतीय अर्थ से किय अर्थीन् 'मीनिक्त' है फिर भी वार्जी का चेता। वा एक शान पुरानी धारणाओं को प्रयाद मिलने किया करते था। वास्तीकना अर्थ से किय करती सांचानिक के प्रति अर्थी में त्याद वा सारतीकना में की सनीविज्ञान के प्रति भारती का सारती के से मिलने की स्वाद से से सित अर्थी मिलक' व्याद्धा मिलती है। वार्जी ने स्वायी मानो वा सम्बच्य प्रवृत्तिया से जीवा है पर प्रवृत्तियां सम्यता के विकास की अविध से सर्वीचित्र होती हैं, वह सच्य भी यहाँ स्वीजत है। वार्जी न इस सन्दर्भ में वितिवस के क्षेत्र से स्वायी मानो वा सम्बच्य प्रवृत्तियां सम्यता के विकास की अर्थि से सर्वीचित्र होती हैं, वह सच्य भी यहाँ स्वीजत है। वार्जी न इस सन्दर्भ में वितिवस के क्षेत्र से वार्जीयन होती है। वह सच्य भी यहाँ स्वीजत है। वार्जीन न इस सन्दर्भ में वितिवस के क्षेत्र सार्जीय के आर्थी स्वाया के अर्था वेद्या से अर्थो से स्वाया से भी स्वायिक का क्षेत्र के आर्थोन से व्यादो ने स्वाया से भी सार्वीसक क्ष्य के आर्थोनों—विवादों, श्वादि का परस्था स्वाया है के आर्थोनों के आर्थोनों—विवादों, श्वाद कि स्वाया है के अर्थोनों स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया के स्वया स्वया के स्वया स्वया के स्वया से भी सार्वीसक स्वया के आर्थोनों विवादों के स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया है स्वया स्वया है के स्वया स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया से स्वया से स्वया स्वया से स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया से

"उमारे यहाँ आचार्या ने मनावेगों को टबमाली रुपयों की आँति विल्कुल अलग नहीं माना है, हर एक व्यायोधाव एक समुद्र ने नमान है, जिससे सचारी आंदों नी लहरें सी उठनी रहती है, कल्लीला इव बारियों। मनोवेग यतिमान सस्याग है, सचारीआव उसकी गति के एवं है। "अ

, यहा भी मनोभावों नी शकुनना भी बाबूजी ने अपनी मौसिक दृष्टि से पहचान निया या। बाबूजी भारतीय विभाजन और भाषी के मनोवैद्यानिक विभाजन के अस्तर को स्पट करते हुए यह भमाणित के रते हैं कि बाज्यचास्त्र के विवेषन में मनोविद्यान का अधानुमरण अमीजिन नहीं है —

ार है — " े "हमारे यहाँ ना स्थायी और सचारियों का विभावन बारो खूँट पाश्वास्य मनोविक्षान के विभावन में नहीं मित्रना है, विभावन का आधार भिन्न है, हमारे यहाँ का विभावन रूप परि-पान है, पाण्यास्य ना आधार मनोवैद्धानिक है, हमारे यहाँ के विवेचन नी महता इस बात में है नि सांग मार्वा के याद्य अभिव्यवकों ना यचानेष्य वर्णन नर मुक्ते और अपने मूक्त निरोधन

बाजजी ने मनोबैज्ञानिक प्रक्तो पर पाक्कात्व मनोविज्ञान के प्रकाश में ही जिवार किया है किनु इन मोबैज्ञानिजा के प्रति अपने स्वाबेट को कह स्वाब-स्वाब पर प्रवट करने गए हैं। बगा।

१ बही, पुष्ठ ७२

२ वही, पृष्ठ १८७

३ वहीं, १६०

है कि मनोवैज्ञानिकों के भी वह कोने घिसते चले हैं । वस्तुतः हिन्दी का गीरव इसी प्रकार की स्वतंत्र चितन णिक्त से ही वढ़ सकता है । यह सच है कि वावूजी ने मनोविज्ञान और शरीरशास्त्र (फिजियीलॉजी) अथवा पाश्चात्य और समाजवादी देशों में विकसित मनोविज्ञान का सिम-लित अध्ययन करके मौलिक निर्णय नही निकाले, किन्तु हिन्दी में यह कार्य अवतक किसी आलोचक ने नहीं किया अतः वावूजी से यह आशा रखना वैसा ही है जैसे नवयुवकों की यह आशा रखना कि सारा कार्य वुजुर्गों के जिम्मे है, नई पीढ़ी तो कोसने, कराहने, कसमसाने और कोलाहल के लिए ही है। वावूजी की मीलिकता का निर्णय उनकी अपनी परिधि मे अवस्थित है, इस तथ्य में कि उन्होंने मात्र मधुसंचय ही नहीं किया है अपितु एक सहृदय पुष्पप्रेमी की भाँति जब वह किसी पुष्प के पास मधुसंचय करने पहुँचे हैं, तब उस पुष्प का श्रेष्ठ अंश ग्रहण करते समय, फ़ृतज्ञता प्रकट करते-करते यह भी कह गये हैं कि अमुक पुष्प में, उसके रस में, उसकी सुगन्धि में क्या कमी है । बाबू गुलावराय को मात्र मधुमिक्षका सिद्ध करने वाले शायद यह नही जानते कि ठीठ से ठीठ मधुमिक्षकाएँ पुष्पों को यह नहीं बता सकतीं कि उनके सौन्दर्य और रस में क्या अवांछनीय है ? वह निराला के कुकुरमुत्ते की तरह किसी गुलाब को उसकी कमियों पर नहीं डॉटते अपितु वह कुसुभों के कान में धीरे से अपनी आलोचना कह देते हैं। हिन्दी आलोचना में सत्य को हितकर और मधुर बनाकर बार्चूजी हो कह सके। इससे उनमे तेज और शीर्य का अभाव मिलता है। किन्तु उनमें उस सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा मिलती है जिसे वह सत्य समझते थे। सौन्दर्य के विषय मे भी उनकी यही दृष्टि है, वह मत्य होने पर उसे इस इर् से दुहराने में हिचकते न थे कि लोग उन्हें

अमौलिक कहेंगे, उन्हें अपने सत्य की विषय प्रिय थाँ, अपनी मौलिकता नहीं । यह भी कहा गया है कि वावूजी भारतीय काव्यणास्त्र की गृहराई के साथ विश्लेषण नहीं करते, माल्लाल-तोपिणी वृत्ति का पथ अपनाते हैं, उदाहरणतः 'सिद्धुन्त और अध्ययन' तथा अन्य ग्रंथो और लेखों में जहाँ भी उन्होंने 'रस' सम्बन्धी व्याख्याउँ प्रस्तुत के हैं, सबकी सव 'सेकेण्ड हैण्ड' हं-- 'साहित्य संदेश' के "गुलावराय स्मृति अंक" मे डा० प्रेमस्वरूप सुप्त ने वावूजी द्वारा नाट्य-संधियों,अवस्थादि के विवेचन को मतही वताया है, जो शायद ठीक भी है किन्तु वाबूजी की मौलिकता त्याग और ग्रहण में निहित है, जैमा कि कहा जा चुका है। देखना यह चाहिए कि भारतीय काव्यशास्त्र को किस सीमा तक किस रूप मे वावूजी आज की आलोचना के लिए अपनाना चाहते हैं और उसका उन्होंने क्या औचित्य प्रस्तुत किया है ? वायूजी की सैद्धान्तिक आलोचना मे दृष्टि समग्र दृष्टि है। वह किसी एक पक्ष पर "अनुमंधान" न करके हिन्दी की आधूनिक आलोचना की एक स्पष्ट विधि-निर्माण करना चाहते थे। ऐसा व्यक्ति किसी एक पक्ष के विषय में, सम्भव है, अधिक न जानता हो किन्तु वावुजी का अध्ययन इतना तो या ही कि वह "आघुनिक आलोचना विधि" का एक रूप प्रस्तुत कर सके। वावूर्जा इसीलिए किसी एक आयाम के "विशेषज्ञ" नहीं, अपितु माहित्य के सभी अंगो के "विचारक" थे । आजकल के विचारहीन विशेपज्ञ जब अपनी किसी "विचारक" से तुलना करते हैं तो पंडित वालकृष्ण भट्ट के शब्दों में "वड़ी कुढ़न" होती है। "विचारक अनावश्यक विवरण को बाधक मानता है, विशेषज्ञ उस विवरण को ही सर्वस्व मानता है, विशेषज्ञ विचारक हो सकता है,

बिचाररक विशेषज्ञ हो सकता है, जो दोनो गुणो को रखते हैं, वे प्रणम्य है किन्तु यदि "केवल विशेषज्ञ" और" केवल विचारक" में चयन करना हो तो विचारक ही खेट्ठ है क्योंकि वह जनेक विशेषजो को जन्म दे सकता है। हिन्दी आलोचना के विकास का एक प्रमुख लक्षण यह ह वि इचर जब से ''अनुसंघान" मुख्य हुआ है, तब से "विचारक" का महत्व वस होना जा रहा है। हिन्दी के शोध ग्रन्थों में वैचारिक स्तर का छास हमारी विवरणप्रियता का परिणाम है, इसका यह अर्थ नहीं कि विवरण-प्रियता त्याज्य है, विवरण के विना विचारक अपना कार्य नही कर सकता किन्तु विवरण नीव मान है, जिस पर सिद्धान्तों और मुख्यों का भवन खड़ा होता है। साधन को साध्य मानना भूल है अत बाबूजी के विवरण की भूला का विशेष महत्त्व नहीं है।

साधारणीकरण के सम्बन्ध म हिन्दी मे एक विवाद खडा हो गया है। बाबूजी ने शुक्त जी की विषयगत स्थास्या और डा॰ नगेन्द्र को विषयोगन व्याख्या पर विचार कर यह निर्णय दिया है कि त्रिपयगत और विषयोगत का यह छावीकरण निराधार है। यहां भी वायुजी रस और साधारणीकरण पर लेखको के अतिवाद को बचाकर साहित्य के आवन्द और उसनी प्रेपणीयता को विषय और विषयीगत दोना दृष्टियो को एक साथ मानते हैं। वस्तुत सौग्दर्य विषय और . विषयी के मध्य सम्पर्क और सम्बन्ध का नाम है, अत यहाँ भी बाउँ की अतिबादी लेखको के कोणमर्पक रूप में दिखाई पहते है।

बाबूजी कोंचे और अभिव्यजनावाद, बल्पना और भाव, बृद्धि और भाव, कला और जीवन, प्रतिभा और यम, रस और अनकार, भाव और भाग, वर्ष वर्तन, वर्ता भार क्षार जीवन, प्रतिभा और यम, रस और अनक्यांक स्वान पर अविवादों से वर्षन कार प्रयत्न करते हुए विधाई पढ़ेने हैं विह जीवन वे अध्ययन और मनुष्य को जेतन के अध्ययन और मनुष्य को जेतन के अध्ययन और स्वान के अध्ययन और अधिक महत्व के अध्ययन आप से अधिक महत्व के अध्ययन आप से अधिक महत्व के अध्ययन आप से अधिक महत्व के अध्ययन अधिक महत्व के अध्ययन अधिक महत्व के अध्ययन अधिक महत्व के अध्ययन अध्ययन में अध्ययन अधिक महत्व के अध्ययन में स्वान से अध्ययन अधिक महत्व के अध्ययन से अध्ययन में स्वान से अध्ययन से अध्

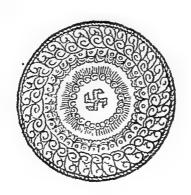
हार एक व्यक्तिगत प्रसग के साथ यह लेख समाप्त करूँगा। जब मैं बावजी और डा॰ सत्येन्द्र ,जी के साथ श्रीयुन महेन्द्र जी वे 'साहित्य सदेश' (आगरा) का सह-सम्पादक था तो एक दिन एक लेख मैंन वावूजी को दिखाया। उस नेख मे एक शब्द था, 'भायराहित्य', श्रेथान् ऐसा वाब्य जिसमे भाव ना अभाव हो। बातूजी मेरे प्रयोग को देखनर मुस्कराए, वही निग्रञ्ल, शिधु-मुम्बान । और बोल — "तुम और डा॰ मश्येत्र इस तरह लिखना चाहते हो कि सीधी बात भी हुगम लगने लगनी है।" मैं यह सुनकर बुछ बुडा और बुछ अमर्प के माथ मैंने वहा-"बाबूजी, आप मीतिकता को पसन्द क्यों नहीं करते, यहाँ शब्द का ही सही, एक मौलिक प्रयोग साँ है, सत्येन्द्र जी भी मौतिव शब्द प्रयोग वरते हैं, आप इमे पसन्द क्यो नहीं वरते 🥍 बादूजी पुन मुस्कराण और वहने लगे "भाई, मैं मौलिवता अमौलिक वनने में मानना हूँ, सत्य को सहज देंग से कहना ही दीक है"।

मौलिकता अमौलिक बनते में है, यानी सहज होने भे, अहकारहीन होने मे, आडम्बर छोडन में, सबेदन को मरल ढम से नहने मे- सन के ब्रह्म, असन् के स्याम और टूमरा के प्रति कोमल रहवर भी अपनी मान्यनाओं के प्रतिदृढ रहने में हैं। बाबुबी में मौलिकता है किन्तु वहीं मीलिकता, जिसे वह स्वयं मीलिकता समझते थे। एक वार उन्होंने कहा था—"मीलिकता की सनक और सव मानसिक रोगों से घातक होती है, इससे मैं वचता हूँ, कभी-कभी लगता है कि साहित्य के क्षेत्र मं इतना कहा जा चुका है कि वहुत अधिक मौलिकता की आशा दुराणा ही है।"

कितनी दृढ़ता थी, वाबूजी में। अपनी इस मौलिकता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। परन्तु पाठक या श्रोता को सदैव यहीं प्रतीत होगा जैसे वहाँ कोई आग्रह नहीं है। वाबूजी का मतपरिवर्त्तन न तो उनका मन जीत कर किया जा सकता था, न विरोध करके क्योंकि वह स्वयं अपना मत परिवर्त्तित करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे पर स्वतः निर्णय पर पहुँचे विना वह अपना मत कभी न बदलते थे।

एक वार 'साहित्य संदेश' के सम्पादकीय में मैंने एक उपन्यासकार के "सनसनीवाद" पर टिप्पणी लिख दी। लेखक महोदय ने साहित्य संदेश के विरुद्ध एक चर्चा प्रकाशित करके लेखकों में वँटवाया और Sensationalism को विना समझे वूझे मुझपर कसकर आरोप किए। वावूजी को मैंने वह पर्चा दिखाया और सम्पादकीय में एक कड़ी टिप्पणी लिखने की अनुमित माँगी। वावूजी ने कहा कि "उपेक्षा करो, नहीं तो "सनसनीवाद" प्रमाणित हो जाएगा"—मैं हँस पड़ा किन्तु मैंने कहा कि वावूजी चाहें तो मेरी टिप्पणी के विरुद्ध लिखकर लेखक को प्रसन्न कर लें, किन्तु वावूजी हँसकर कहने लगे, "भाई, मीन रहने से आलोचक और लेखक दोनों प्रसन्न रहते है "।

ऐसी थी दृढता वावूजी में जो उनकी मौलिकता की तरह उनकी सैढान्तिक और व्याख्या-रमक आलोचना में उसी तरह छिपी हुई है जिस प्रकार वावूजी की मूँ छों में उनकी मुस्कराहट छिरी रहती थी, और जिसप्रकार उनकी कोट की जेवों में सन्तरे की फाँकों और मूँ गफलियाँ गुप्त रूप से पड़ी रहती थीं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे वावूजी ने अपनी मौलिकता ही नहीं वताई, अपितु अपनी मूँ गफलियाँ भी खिलाई है, मुझे तो वह सन्तरे की फाँकों और मूँ गफलियाँ खिलाते समय भी "मौलिक" लगते थे क्योंकि वह यह कभी नहीं वताते थे कि उनकी जेवों में कितने सन्तरे और कितनी मूँ गफलियाँ है!

शास्त्रीय प्रालीचना

वारितीय आतीचना" से भरा मठलब सैद्धान्तिन आतोचना से है। कहना यो पड़ा कि स्वय बाबूजी ने "निजयात्मक आतोचना" (Judicial criucism) को शास्त्रीय आलोचना कहा है। निजयात्मन आलोचना में सैद्धान्तिक आलोचना का व्यावहारिक प्रयोग मृत्य होता है।

हिन्दी आलोचना के इतिहास में बाबजी का स्थान महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्र में उन्होंने बहुत जिया और बहुत दिन से लिखा। प्रशंधा की बात यह रही कि वे हिन्दी साहित्य के बढ़ते-बदलते रूपा के प्रति पूर्णत जागरूक रहे।

आलीचना से सम्बन्धित उनकी मुख्य कृतियाँ निम्न हैं —

१--नवरस, २--मिद्धान और अध्ययन, ३--नाव्य के रूप, ८--माहित्य-समीला,

५--अध्ययन और आस्त्राद, ६--हिन्दी-नाट्य-विमर्थ, ७--हिन्दी-काव्य-विमर्थ । इमके सर्तित्वर्ग 'माहित्य-सन्देश' के विविध सेवां से जनका आलोचना-मध्यी गार्थ

विखराहआ है।

इंग सब में से शुद्ध भारतीय समीक्षा की परिधि में पहिंती तीन पुन्नमें ही आती हैं— 'नवरस', 'सिद्धान्त और अध्ययन', 'बाव्य के रूप !' किनियम लेख भी इस कोटि से हैं। मेप गा सम्बन्ध व्यावहारित समीक्षा से अधिन है। यो व्यावहारित गमीक्षाओं में भी सैद्धानित विवेचन विखरे मिलते है। हिन्दी ने लिए यह अस्वाभाविक नहीं रहा।

'नवरस', 'सिद्धान्त और अध्ययन', 'बाव्य के रूप'-इन तीनी वृतियों में से पिछली दो ने

वावूजी को हिन्दी-जगत् में रमा दिया। इस हिन्दी-जगत् में हिन्दी के विद्यार्थी और अध्यापक दोनो ही आते है। दोनो ही के लिये वावूजी आश्रयणीय और अपरिहार्य हो गयेथे, अब भी बहुत सहारा देते है। उपयोगिता की दृष्टि से उनके कार्य का मूल्य भारी रहा।

"नवरस" एक वडी कृति है—छ साँ पृष्ठ से ऊपर की । इसके दो संस्करण निकले थे, दूसरे में कुछ संशोधन भी हुए थे । दोनो सन् ३० के आस-पास निकले । नवरस ने एक ऐति-हासिक काम किया था । पिछली दो कृतियो ने उस योगदान को अक्षुण्ण रखते हुए आगे वढाया था ।

वावूजी के इम ऐतिहासिक योगदान का मूल्यांकन हम शास्त्रीय आलोचना की युगीन स्थिति पर दृष्टि डाल कर ही कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल से पूर्व की हिन्दी आलोचना वचकानी थी। व्यावहारिक आलोचना में प्रभाववादी ढंग की हलकी-फुलकी वाते, देव और विहारी के झगड़े। शास्त्रीय आलोचना में 'मक्खी पर मक्खी मारो, आँखे मीचे चले जाओ"। शास्त्रीय पुस्तकों मिल नही पा रही थी, जो मिल रही थी, समझ नही पड़ रही थी, जो समझ पा रहे थे, हिन्दी में सफाई से लिख नही पा रहे थे। शास्त्र को पुनर्व्याख्यात या विकसित करने का सवाल कमः था।

अश्वार्य गुक्ल के पदार्पण से स्थिति में कान्ति आयी । उनमें भारतीय साहित्य एवं भारतीय प्रकृति की बड़ी ठीक पहिचान थी, साथ ही वे आलोचना-क्षेत्र के पिष्वमी ज्ञान के प्रति भी जागरूक थे। अतः संस्कृत के गास्त्रीय ग्रन्थों की अनुपलिध्ध और भाषा-गत किठनाइयों के कारण परम्परावादी ग्रास्त्रीय आलोचना से सर्वाङ्गीण सम्पर्क न रख पाते हुए भी उन्होंने अपनी प्रतिभा के वल से मौलिक मिद्धान्त-सृष्टि की । इस सिद्धान्त-सर्जना में भारतीय साहित्य की प्रकृति का परिचय था, पिष्वमी उपलिध्यों की प्रेरणा थी, और साथ में था नैतिकतावादी दृष्टिकोण । परिणाम यह हुआ कि उनकी सैद्धान्तिक सर्जना परम्परावादी ग्रास्त्रीय आलोचना की स्थापनाओं से चाहे मूलत दूर नहीं हुई, पर परम्परावादिनी भी नहीं वनी । इस स्वस्य योग-वान से निस्सन्देह आलोचना का विकास हुआ । पर यदि ग्रास्त्रीय आलोचना का इतिहास अलग से लिखा जाय तो इतिहास-लेखक को यहीं लिखना होगा कि ग्रुक्ल जी के कार्य से पर-परावादी ग्रास्त्रीय आलोचना को धक्का लगा । बहुत सी वातों में ग्रुक्लजी की मान्यताएं ग्रास्त्र से मेल नहीं खाती । ग्रास्त्रीय आलोचक की दृष्टि में ग्रुक्लजी की मान्यताएं हो जातें है ।

परम्परावादी शास्त्रीय आलोचना को इस युग में दो ओर से आघात सहना पड़ा-एक तो भारतीय दृष्टिकोण से मेल न रखने वाली पिश्चमी आलोचना-पद्धितयों के हिमायितयों की अोर से, दूसरे शुक्लजी से। शुक्लजी शास्त्रीय आलोचना के लिए अपने थे, उन्होंने पिश्चम ओर से, दूसरे शुक्लजी से। शुक्लजी शास्त्रीय आलोचना के लिए से भी वही चुना था जो भारतीय प्रकृति के अनुकूल था। अतः शास्त्रीय आलोचना के लिए विधमीं आलोचना की अपेक्षा सधर्मी शुक्लजी की आलोचना की ओर से होने वाला आघात विधमीं आलोचना की अपेक्षा सधर्मी शुक्लजी की परम्परानुयायी शुक्ल-परवर्ती आलोचकों ने अधिक घातक था। इसीलिए परम्परावादी और परम्परानुयायी शुक्ल-परवर्ती आलोचकों ने शास्त्रीय पराम्परावाद की शुक्लजी से अधिक रक्षा की है। डा. श्यामसुन्दरदास, पं. रामदिहन शास्त्रीय पराम्परावाद की शुक्लजी से अधिक रक्षा की है। डा. श्यामसुन्दरदास, पं. रामदिहन मिश्र, वावू गुलावराय, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, डा. नगेन्द्र—और भी नाम लिये जा सकते

हैं। पर शुकरजी जो दे चुंते थे, उष्टका मृत्य कम नहीं था। जत शुक्तोत्तर परम्परावाद उनके महत्त को स्वीकार भी करता है, उनको आलोचना भी करता है। परिणाम में वह स्वय भी रूढ नहीं रह गया, उदार और विकमित परस्परावाद वनता चन्ना गया है, चना जा रहा है।

वाषू गुला नगयजी ऐसी स्थिति में शास्त्र को सामने लेक्ट आये और गुक्लजी द्वारा प्रवर्तित स्वच्छन्दता की उन्होंने एक बाड लगा दी । सैद्धान्तिक जालीकना की दृष्टि शास्त्र की ओर पुन उन्मुख हो गयी । आज शास्त्र की किननी खोजन्त्रीन है , अनुवाद, व्याक्ष्याए, शोध, पाठ-मागोधन, विविध-मुखी अध्ययन, और न जाने क्यान्या । सैद्धान्तिक आलोकना की इस शास्त्र-निष्ठ अभिर्यक्ष की उद्दीरित में सन् ३० के आय-माम "नवरम" निष्यने वाले वाबू गला नत्यायि हा विनाश हाथ है, इसे आज हम सोकना भी नहीं बाहने ।

"तवरत्र" में एक ऐतिहासिक वाम और हुआ। वावूजी ने रस के सनोवैज्ञानिक पक्ष को उभारा। मैक्ट्रकृत्य के आधार पर मृक-प्रवृत्तियों के साय का विभागों की तुलना-परीक्षा करते हुए उन्होंने भारतीय रमवाद को मनोवैज्ञानिक सिद्ध किया। अभेजी के साध्यम से काम करते हुए डा पी की जाणे इस अवाद का एक प्रयास कर चुके थे। पर हिंदी के क्षेत्र से सह मसो बात थी। परिणाम यह हुआ कि रस के सनोवैज्ञानिक अध्ययना की ओर प्रवृत्ति वडी। वावूजी भाषक को भी प्रवृत्त्य की। वावूजी भाषक को भी प्रवृत्त्य की मान्यताओं पर मनोविज्ञान के क्षेत्र से एक वडा प्रवृत्ति वजी। वहानिक सनोविज्ञान वहुत आगे वढ गया है। परिणामत रम वा प्रवृत्ति का का को अध्ययन भी आज बहुत आगे वढ गया है, उनका मनोविज्ञान ही नहीं, सूमरे विज्ञानों की उपलिख्यों के प्रवृत्त्य के अध्ययन विया जाता है, किर भी इस सब से हिन्दी के उन आवार्य का महत्व कम महत्व कम मही हो जाता जिनने इस दिशा वा उद्घाटन हिन्दी के क्षेत्र में विष्या था।

े ''नवरम'' में आधे से अधिक अवकाण धूगार को मिला है। पूरानी प्रवृत्ति है। रम नी ही नही निवे गये, भनित, बारमल्य, मदन आदि का भी निरूपण हुआ है। मारे निरूपण का मुख्य आधार विक्रवनाथ का 'माहित्यवर्षण' है। पर एक प्रयति हुई है—उदाहरण हिन्दी के प्राचीन नवीन कवियों से चुने गये हैं। सर्वतीभविन उसे हिन्दी का रस-प्राय यनाने ना प्रयास

बाबूजी ने किया था।

"नवरम" में शास्त्रीय भूमें थी, बृह्ड उदाह ग्ण भी पूर्णत सगत नहीं थे। सेठ ब ग्हैयालाल पीट्टार ने "रममजरी" में उननी आलोबना भी थी। उन भूलों में से बृद्ध का ही ममर्थन विचा जा मबता है। यस्तृत वायूजी के निष्पणी में यत-नत्र कुछ शास्त्रीय भूलें मिल ही जाती है। पर में कह चुना हूँ, नवरम ना महस्त्व शास्त्रीय आलोबना ने इनिहास में रखकर आकना चाहिए।

"सिद्धान्त और अध्यवन" तथा "नाब्य के रूप" मार्नेट में बा जाने पर "नवन्म" पीछे पढ गया। मच्ची यान तो यह है नि बावूजी ट्रिन्डी-अबत् में व्यापक हुए इही पुन्तनों में । 'यही बाबूजी नी शास्त्रीय आलीवना बहुन विनिध्त दिखायी देती है। इन प्रत्यों में निहिन आनीवना में "शास्त्रीय" को अपेशा "सैद्धानिन आनोवना" नहना बद्धीव उपसुस्त होगा थे गास्त्रीय विपयों की अपेशा नवीन विषय अधिन विवेचित हैं। इनमें पुगते काव्य की आसा, काव्य की परिभाषा, काव्य के हेतु, रस, भाव, रस-निष्पत्ति, ध्विन-गुणीभूत, णव्द-णिव्ति जैसे विषय तो है ही, साथ ही काव्य और कला, माहित्य की मूल प्ररणाएं, सत्यं णिवं सुन्दरम्, किवता और स्वष्न, रस और मनोविज्ञान, अभिव्यजन)वाद और कलावाद, आलोचना के मान जैसे नवीन विषय भी निरूपित है। प्राचीन विषयों का निरूपण भी णास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ-साथ पाण्चात्य दृष्टिकोण को भी मामने रखकर किया गया है। "काव्य के रूप" मे भी नाटक, महाकाव्य, खण्डकाव्य के साथ-साथ माहित्य की नूतन विधाओं—उपन्यास, कहानी, निवन्ध, जीवनी, आत्मकथा, गद्य-काव्य, रिपोर्ताज, समालोचना आदि—का निरूपण भी है।

वस्तुत वावूजी हिन्दी की युगीन आवश्यकना के प्रति पूर्ण जागरूक थे। साथ ही साहित्य और ममीक्षा के वढते हुए चरणों से वे परिचित थे। भारतीय काव्यशास्त्र से उनका अच्छा परिचय था। माहित्य-दर्गण, दशरूपक, काव्य-प्रकाश उनके प्रिय ग्रन्थ रहे। अभिनव-भारती को भी उन्होंने कही-कही टटोला था। अपने युग के हिन्दी के मूर्द्धन्य आलोचकों में, कहना चाहिए, उनका शास्त्र-ज्ञान वहुत माफ था। दर्शन के वे अच्छ विद्यार्थी थे। दूसरी ओर मनोविज्ञान और पश्चिमी काव्यशास्त्र तथा सौन्दर्यशास्त्र की उपलब्धियों के लिए भी उन्होंने महानुभूति से द्वार खुला रखा था। इम ज्ञान के ममन्वित योगदान से वे आंखों के सामने फैली हुई हिन्दी की अध्यापन-क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते थे। और, इसे स्वीकार करने मे किमी को कोई मकोच नही होना चाहिए कि उन्हें अपने लक्ष्य मे भारी सफलता मिली थी।

इस उद्देण्य की प्रमुखता के दो प्रभाव हुए—उनके कार्य में वडी भारी सफाई और स्पष्टता रही। जो कहा, साफ कहा, निर्णयात्मक ढंग में कहा। ईमानदारी उनकी विशेषता थी। अतः जो जहां से लिया, साफ वता दिया। जिसकी वात नहीं जँची, साफ़-साफ पर मीठे णव्दों में उसका खण्डन कर दिया। वावू ण्यामसुन्दरदास, आचार्य णुक्ल, डा. नगेन्द्र—सब के साथ वे आवण्यकता समझने पर णिष्ट असहमति प्रकट कर देते है। लीपा-पोती उनका स्वभाव नहीं था। दूसरा प्रभाव उक्त उद्देण्य का यह हुआ कि उन्हें णास्त्र की उलझनों में जाने की आवण्यकता न हुई। सस्कृत काव्यशास्त्र के अनेक विषय उलझे हुए है। अनेक आचार्यों के वक्तव्यों की ठीक व्याख्या और मन्तव्य-प्रस्तुतीकरण का कार्य पड़ा हुआ है, जिसके विना किसी णास्त्रीय आलोचक का बढना कठिन है। प्राय. वावूजी को उनकी छानवीन से अधिक सरोकार नहीं रहा। अध्ययन—अध्यापन-क्षत्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें यह सब अनिवार्य प्रतीत नहीं हुआ था। वस्तुत. उनके युग के लिए इस क्षेत्र में यह आवश्यकता इस रूप में नहीं थी। आज का अध्यापक भी इमसे वच कर नहीं निकल सकता। तो, वावूजी के निरूपणों में यत्र-तत्र णास्त्रीय उलझनों की मुलझन नहीं है, वच निकलने का भाव है। कहीं उलझन को छूते-छूते उनका प्रयाम लटका रह जाता है। कभी-कभी, पर कम, णास्त्र का प्रस्तुतीकरण निभान्त भी नहीं रह जाता।

पर इससे वावूजी के कार्य का महत्त्व कम नहीं होता। जहाँ तक उपयोगिता का प्रश्न है, उनके कार्य की उपयोगिता उनके अभीष्ट क्षेत्र मे आज भी बनी हुई है। रहा स्थायी मान-मल्भकन का प्रश्न, मो उनके योगदान का महत्त्व "ऐतिहासिक" है, इसे स्वीकार करने में किमी रो मकोब नहीं होना चाहिंग। व निश्चय ही शास्त्रीय आलाचना का माहित्य के यहने चरणा ने माथ मित्रा कर आये वहा वर नाय है। उसकी आत्या वर और वेप-मूपा नो उन्होंने पूर्णन भारतीय रखा है, पर मात्र ही उत्हान उस किसी भी काँ म "वैवचाड़" नहीं रहने दिया। शास्त्र वे अवचन्य का माय उत्हान सामन रखा है, उत्हानों से आन नामे मूनकीं।

रावुजी मी शास्त्रीय आताचना की मुम्य विशेषना है "समन्त्रय" । उसकी जारमा भार-मीय शास्त्र का जिल्लन है, पश्चिमी चिल्लन का पूण उपयोग होने हुए भी उसकी परिणति भार-

नीय चिन्तन व माथ मामजस्य में ही है।

यापुत्री तो विषय-निरूपण-जैसी अपन से बहुत साफ है। ब्राय पहिले विषय पर भार-तीय आवायों क मना सा स्पष्ट प्रतिचादत, आवश्यकता प्रतीत हुई तो व्याप्या और स्पष्टीकरण, फिर पाक्रमाय ट्रीप्ट का प्रत्युपत्यापन साथ स अपनी समीशासक टिप्पणियाँ रहती है। वस्तुत र टिप्पणिया से ही बाजुओ सीनिक हो उठन है। उनकी इस मीनिक ट्रीप्टयों को सस्तित कर उनकी साम्यात्रों स सहज परिचित हुआ जा सकता है।

वाबुजी पुत्र और पश्चिम में मम वयं करके तो चमें, पर सारतीय आदशों के लिए हार्गिन नारक ममसीना उरहात ककी नहीं किया। आवार्य शुक्त के ममान उनकी मैंनिक दृष्टि भी मदा उरण रही। शुक्तजी सी दृष्टि जहा विशेष स्थ में बन्नुनान थीं, बाबुजी की दृष्टि बह्यु नींग विषयी ना ममाजय करके नदीं थीं। मीच्य, साधारणीकरण, काब्धास्थाद आदि के विषय में उन्होंने सही दृष्टि अपनायीं थीं।

पुरु प्रश्नुत आचार्य के नाते वाबुजी न निरूप्य विषया के बस हुए बास्त्रीय सक्षण भी प्रस्तुत पिये है। ,शिवना, नाटन, उक्त्याम इत्यादि के लक्षणा को उदाहरण-व्यस्प लिया जा मर्गना हैं। दन परिभाषाओं में पूर्व और पश्चिम के चिन्तनों की उपलब्धियों को समेटन

तथा लक्षणं को अवापक एव उदार बनाने की प्रवृक्ति झलकती है।

ं शास्त्रीय नारोचना प्रहत्या स्त्रा विषय है। पर बाबूजी ने हाथा वह स्त्रा नहीं रह जुनी। ब्याय और विनोद ने छीटे उसे हतना वर देने हा श्रीली के प्रवाह के कारण पाटक में "मुनामन" की आवश्यनना नहीं पहती।

हमें आणा है हिन्दी-अगन् उनके इस महत्वपूष योग-दान के प्रति इतन होगा।

डा. शिवप्रसाद गोयल

बाबुजीं के सैद्धान्तिक समीक्षा के ग्रन्थ '

कं काल से ही समालोचना के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले आचार्य महावीरप्रमाद द्विवेदों के काल से ही समालोचना के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले आचार्य रामचन्द्र शुक्ले, वाबू ण्यामसुन्दरदास तथा मिश्रवन्धुओं के अनन्तर वाबूजी की गणना होती है। णुक्ल-धुग इन समालोचकों का उत्कर्ष-काल था। इस पीढी के समालोचकों में समय की गति और ताल के साथ आगे बढते रहने वालों में वे अग्रगण्य है।

वावूजी की समालोचना के दो पक्ष है— १. सैद्धान्तिक तथी रे. व्यावहारिक। जिस समालोचना में साहित्य के विविध अङ्गो और विधाओं के विवेचन के माथ कुछ सिद्धान्ते स्थिरे किये जाते हैं, वह सैद्धान्तिक आलोचना होती है और जिसमें उन सिद्धान्तों के आधार पर किन्ही कृतियों का मूल्याकन किया जाता है, वह व्यावहारिक समालोचना होती है। प्रस्तुत लेख में हम उनकी सैद्धान्तिक समालोचना के ग्रन्थों पर विचार करेंगे।

बाबू गुलाबराय का सैद्धान्तिक समालोचना-सम्बन्धी सर्वप्रथम ग्रन्थ 'है 'नवरस'। इसका लघु सस्करण मन् १६२७-२६ में प्रकाशित हुआ था। सन् १६३२ में इसका परिवर्तित और परिवर्द्धित बड़ा सस्करण निकला। हिन्दी में 'नवरस' के प्रकाशन से पूर्व इस विषयं का केवल महाराज अयोध्या का 'रस-रत्नाकर' उपलब्धं था। किन्तुं उसमें वाबूजी के नव-रंस के से विवेचन का अभाव था। श्री कन्हैयालाल पोद्दार का 'काव्य-कल्पद्धम' तब तक प्रकाश में नहीं आया था। इस प्रकार समालोचना-जगत् में रस-मीमांसा के क्षेत्र 'में वाबू गुलावराय

अबहुत कह जा सकते हैं। मनोविज्ञान के पहिन बाबू गुनाबराय न रस विषय को नूनन भूमिका में देखने हुए यह अनुभव किया कि रीति ब्रन्थों में भी नवरमी का बर्णन है, उसके आधार पर मार्ची का मनोविज्ञान भवीभाँति लिखा जा मकता है। उन्होंने इस बात का पूण उद्योग किया कि रसी के वर्णन में जो गूढ मनोवैज्ञानिक सिद्धान अत्रस्तुत रूप से बनेमान है, उनका पूर्णत उद्यादन हो जाय।

'नेयरस' ६ वे४ पृथ्ठों वा एक बडा ग्रन्थ है जिसमे १० अध्याय है। इसमे लेखक न रस-विषय नो मनोविज्ञान की छाया में समम्भन-समम्भाने का एक नमा दृष्टिनोग अपनाया है। रीतिकाल में रस की इतनी मिट्टी पत्तीत हुई कि आधुनिक ग्रुग में लीग काच्य और रस की व्यावहारिक जीवन में थातक समस्र कर छोड़ने लगे।' वामुजी ने इस मनोवृत्ति का परिष्कार करने के लिए ही प्रस्तुत ब्रथ्य की रचना की। नवरम की रचना जीवित मानव-समाज और उसके काव्यस्य विक्षों को कि के साथ समम्भने में महायदा प्रदान करने के उद्देश्य से हुई है। अपने दस उद्देश की पूर्वि में वाबुजी ने मनोविज्ञान का सद्वारा विषय है।

के सभी इच्छापे, जिन्हें भागाजिक भागाता ज्ञापन नहीं है, यहाँ आकर पत्त हो जानी है। अक्षना मन हिम्मत अधामाजिक भागाता ज्ञापन नहीं है, यहाँ आकर पत्न हो जानी है। अक्षना मन हिम्मत अधामाजिक इच्छाएँ वार-बार वेनन मन से आने का प्रयास करते हैं। काराट के अनुसार सम्पास, के जिलाम के माम अनुष्य की अविन्त सिक्त हुण्डाओं का स्वान वीवतर होना जा रहा है जिसके कुलस्वस्थ मनुष्य के विश्वित्व होने की सम्मावनाएँ अधिक

१ लोग अभी तर बाब्य वा विषय बहुत अनुष्योगी ममझते हैं और इसी बारण वतमान समान में काव्य वा वयोजिन आदर नहीं।

[—]नवरस, गुलावराय (द्वितीय संस्करण की भृमिका), पृष्ठ ६ नवरस, गुलावराय, पृष्ठ ९६० ।

बढ़तों जा रही हैं। उप-पति और परकीया का प्रेम सामाजिक मान्यता के विपरीत और अचेतन स्थित दिमत वासना का चेतन मे प्रवेश कर उसकी पूर्ति के प्रयाम का परिणाम है, जों मनुष्य को भावी विक्षिप्तता से बचाने वाला है। इसी मे उक्त प्रेम की सार्थकता कही जा सकती है जिसे बाबूजी ने उचित माना है।

हिस्टीरिया, कामोन्माद आदि अनेक मानसिक रोगों को पहले दैवी आपदा या भूत-प्रेतादि का प्रकोप समभा जाता था। ऐसे अनेक मानसिक रोग थे जिनका निदान और जिनकी चिकित्सा चिकित्मक-जगत में नही थी। वियना के विद्वान् जोसेफ बुअर्ट ने इन अनेक पोड़ाओं का कारण पीडित व्यक्तियों का मानसिक अमन्तुलन वताया। वे इस परिणाम पर पहुँचे कि मनोजगत् के व्यवस्थिन होते ही ये व्यक्ति साधारण स्वस्य प्राणियों के समान जीवन-यापन मे समर्थ हो जायँगे। उसके वाद पाण्चात्य जगत् मे मनोविण्लेपण-सम्बन्धी अनेक रहस्यपूर्ण अनु-सधान हुए जिनके फलस्वरूप अनेक मानसिक उलभनो को सुलभाया गया। वाबूजी ने 'नवरस' नामक ग्रन्थ में कामवासना को समभाने के लिए इन पाण्चात्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को ग्रहण किया है।

'नवरस' के चौथे अध्याय में हास्य-रस के अन्तर्गत 'ह्यमर' तथा 'विट्' का अन्तर समभाने में वाबू गुलावराय ने आई० ए० रिचार्इस, टी० एस० इलियट आदि पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का आश्रय लिया है। साहित्यिक भावों के वैज्ञानिक स्वरूप को उन्होंने शरीर विज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से समभाया है। गणित-विज्ञान के विशद ऑकड़ों के द्वारा पड्ऋतुओं की व्याख्या तो अतिविज्ञानवाद प्रस्तुत करने लगती है। किन्तु इस सब विवेचन से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि रस-सिद्धान्त के विवेचन में वाबू गुलावराय ने पश्चिम का अन्धानुकरण किया है। वास्तव में बाबूजी ने अपने रस-विवेचन में पाण्चात्य दृष्टिकोण का पृट देकर पौर्वात्य दृष्टि की एकागिता को दूर करने का यत्न किया है और इस प्रकार रस-सिद्धान्त को एक नये मौलिक परिपाण्वं में प्रस्तुत किया है और नूतन स्थापनाएँ की है।

सिद्धान्त और अध्ययन

सैद्धान्तिक समालोचना सम्बन्धी वावूजी का दूसरा ग्रन्थ है—-'सिद्धान्त और अध्ययन।' इस ग्रन्थ में पौर्वात्य और पाण्चात्य आचार्यों के मतों का दिग्दर्शन कराते हुए वाबूजी ने इस ग्रन्थ में साहित्यिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है। इस ग्रन्थ में वाबूजी का दृष्टिकोण प्रायः

१. देखिए---

⁽a) Civilization & its Discontents, Freud.

⁽b) The relation of the poet to day-dreaming, collected papers.

⁽c) Psychology and Literature, Jung (Chapter-Modern man in search of Soul)

⁽d) Psychology of C. J. Jung, Dr. Jolan Jacopi (Chapter--Nature & structure of Psyche.)

वाबू गुलावराय मुन्दर ने उपायन है। उन्होंने नला और माहित्य मे भाव-मोन्दय का महत्त्व दिया है। भारन में भाव-मोन्दय को अपेक्षा कर्म-मोन्दय नो अधिक महत्ता दी जाती है, क्लिन प्रिक्त में सीम्पा ने सीम्द्रयेकास्त्र तथा क्लिन्तमेन, कानरिक और त्रोचे के भाव-मोन्दय की सिद्धान्तो का बड़ा मान है। वाबू मुलावराय नी मीन्द्रयोगमना अधिकतर पश्चिम के सीन्द्रयोगमना अधिकतर पश्चिम के सीन्द्रयोगमना अधिकतर पश्चिम

काव्य के छप

सैद्धानिक समालोचना ना वाजुओं का तीमरा ग्रन्थ है—'काव्य के रूप'। 'सिद्धा न और अध्यम' से उन्होंने काव्य के व्यापक सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं तो 'काव्य के रूप' से नाध्य-साहित्य की विविध विधाओं का मान्यीय विवेचन और उनका हित्यी सम्बन्धी डिग्हास मी प्रस्तुत विया है। ये दोनो प्रस्तुत नित्य है। कि सम्बन्ध स्वाप्त के से कि को पूरा कर देते हैं। 'काध्य के क्या से अहा सहावाच्य और नाटक के क्षेत्र से ग्राजुती ने पौर्वात्य सिद्धान्ता का ही मुख्य रूप में आहा सहावाच्य और नाटक के क्षेत्र से ग्राजुती ने पौर्वात्य सिद्धान्ता का ही मुख्य रूप में आध्य विवाद है बहा कहानी और उन्त्यास के विवेचन करते हुए 'काध्य के रूप' में लेखन के कि है। बाच्य की विभिन्न विधाओं के का द्धानित्य विवेचन करते हुए 'काध्य के रूप' में लेखन के विवेचन करते हुए विभिन्न सनो म नामञ्जूत्य स्थापित कर जमनी रतत्व परिभाषाएँ भी प्रस्तुत की है। बाच्य-विधाओं के नत्यों को समभाते हुए हिन्दी साहित्य से विन्तुत उद्धरण वकर अपने विवेचन की पूर्ण्ट की है।

बादुणी के सिद्धान्तिक विवेचन ने सब ग्रांथों ने अध्ययन से यह पता चलना है कि ज्होंन प्रभानेंद्रात्तिक विवेचन में पूर्व और पश्चिम के नाध्यणास्त्र ने मिद्धाती का समज्वय नरिं उसे एक नवीन रूप दिया है—सीवों ने साध्य-वैषय्य ना निर्देश करते हुए दोनों में समता स्थापित कर एक नूनन उपलब्धि नी है।

मिद्धात और अध्ययन, गुलावराय (द्विनीय सम्करण), पृष्ठ २२-२४
 वही, पट्ड ४०

बाबूजी के निबन्धों का मृत्यांकन

दि ग्दी में निवन्ध माहित्य का आरम्भ भारतेन्दु युग मे हुआ। इसके पूर्व यद्यपि हिन्दी गद्य रचनाएं मिलती है किन्तु उनका प्रतिपाद्य विषय कथात्मक होने के कारण वे कहानी के अधिक निकट है। यो उन्हे कथात्मक निवन्ध कह सकते है। भारतेन्द्र युग मे (१८५०-१६०० ई०) हिन्दी राज दरवार और शिक्षा-क्षेत्र मे उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती थी। देश की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक हीन परिस्थितियो से भारतेन्द्रकालीन हिन्दी साहित्यकार भलीभाँति परिचित थे। उन्होने इन्ही विषयो को अपनी लेखनी का विषय बनाया। भारतेन्द्र हरिण्चन्द्र की साहित्य-सजन-प्रतिभा का प्रसार बहुमुखी था। वे हिन्दी के प्रथम निवन्धकार थे। उन्हीं के प्रोत्साहन से उनके मण्डल के अन्य लेखकों ने भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया। इस युग के निवन्धकारों में पं. वालकृष्ण भट्ट, प. बद्रीनाथ भट्ट, प्रेमघन, पं. प्रताप नारायण मिश्र, पं. अम्बिकादत्त व्यास, बाबु बालमुकुन्द गुप्त और प राधाचरण गोस्वामी है। इस युग के निवन्ध वहुधा सामाजिक मुद्यार की दृष्टि लेकर व्यंग्य और विनोद के साथ लिखे जाते थे। भारतेन्दु युग के पण्चात् हिवेदी युग का आरम्भ हुआ। इस युग में हिवेदी जी ने 'सरस्वती' के माध्यम से हिन्दी-भाषा का परिमार्जन किया। द्विवेदी युग में साहित्यिक निवन्धों के अतिरिक्त दर्शन, इतिहास आदि विषयों पर भी लेखकों ने अपने विचार प्रकट करने आरम्भ किये। द्विवेदी युग में साहित्यकार की दृष्टि कुछ अधिक व्यापक हुई और अनेक प्रकार के गम्भीर निवन्ध लिखे गये। इस युग के प्रमुख निवन्धकार पं. पद्मिमह शर्मा, पं. माधव मिश्र, पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, गोपालराम गहमरी, व्रजनन्दन सहाय, मिश्रवन्धु आदि है। वाव

ध्याममुदरदास और प रामचंद्र मुक्त भी द्विवी युग के अन्त के निवश्वकार है। प राम-बन्द्र गुक्त ने विविध नवीन विषया पर रिकिट्ट भैली स निवश्या की रचना की। मुक्तकी ने विषय और भैती दोनों दृष्टियों में हिन्दी निज्ञा साहित्य को समृद्ध वनाया।

बार् गुलाबरायकों का कम (१०८८ ई०) तो भारतेन्द्र युग में हुआ परन्तु इक्त संवत-बाय दिवंदी वृग में आरम्भ विचा। अन्तु उनकी ग्रीमी और विवारधारा दिवंदी गृग में अधिक प्रभावित है। उनकी बाद की रक्तानी के छायावाद युग में आगे तक की विचारा-धारा व्यक्त हुई है। व बहुमुखी प्रतिभा के बिद्धान थे। उन्होंने माहित्य तथा जात के विद्या अगा में मबद्धित अनेक विचार पर निवन्त्र निवे है। बाबू गुनाबराय दर्भनणास्त्र के एम ए ध और उनका माहित्यक तथा व्यावहारिक गीवन मन्त्रक्षी जात बहुत विस्तृत था। उनकी विवेचन मेरी, मर्त्र, मुबाज तथा विचारपूण थी। जिन्ही के बनमान युग के के तर प्रमुख

पाश्चारय तथा आगन माहित्य म निवध जब्द वा व्यवहार व्यायव अस मे हुआ है। भारतीय माहित्यजान्ववारा ने निवन्ध की माहित्यक विवा तथा उमरी परिभाषा को देने का प्रवास मही दिया। विम अब से अवेदी म 'हिमें कद ना प्रयोग होता है उसी अब में हिन्दी में तिवर अब स्वाय नहीं किया। विम अब से अवेदी म 'हिमें कद ना प्रयोग होता है उसी अब में हिन्दी में तिवर अब्द कर का प्रयोग किया जाना है। निम्भवन विविध विषया पर अपने विचार का देव निवन्ध किया किया कर करना है। इस रचना से शव और विचार वाहे कियों में सिक्ष में निवन्ध ही हो, उनके निवन्धी में सिक्ष के निजी दृष्टिकोण वा मस्मित्यण रहता है। आवाय रामच्य मुकर ने निवन्ध की परिभाषा के मस्वर्ध में अपने विचार पवट करन हुए कहा है—"यदि गध कवियो या तेष्ठकों की किया मामित्र के सम्बन्ध में अपने विचार गध किया पास की कमीटी है। भाषा की प्रतिक सम्बन्ध में स्वर्ध में स्वर्ध की निवन्ध गध की कमीटी है। भाषा की प्रतिक का विचार निवन्ध में ही समादी है। इसीनिए गध की वीच के विचार की हिस्सी की सम्बन्ध है। इसीनिए गध की वीच किवन उदाहरणों के निए अधिक उर निवन्धों की ही बना करने हैं।"

निवाय की मैं में, स्वल्य तथा विषय मी दृष्टि में अन्तर भेद -प्रभेद हा ममते हैं। वहुंधा निवाय के चार भेद किये जाते हैं (4) विचारायकः वीर विवेदनात्यकः (२) आवासकः (३) वातासकः विवेद्या मान्यो में मर्याधनः विचायो में विचार वातासकः विवेद्या में विचार वात्या में विचार वात्या में विचार वात्या में किर निराणा क्यों वात्या में विचार वात्या मान्यो है। वात्या में वात्या में वात्या में वात्या में वात्या मान्यो है। मान्याव वात्या मान्या में वात्या में वात्या में वात्या मान्या वात्या मान्या मान्या मान्या मान्या वात्या मान्या मा

प्रकृति के दृष्य का वर्णन यथातथ्य रूप में रहता है। भावात्मक तथा वर्णनात्मक निवन्धों में कल्पना तत्व का भी ममावेश रहता है। ऐतिहामिक घटनाओं, महापुरुषों की सिक्षप्त जीवनिया या संस्मरण आदि का विवरण कथात्मक तथा विवरणात्मक निवन्धों की कोटि में आते है। 'जीवन रिष्मया' नामक पुस्तक में संग्रहीत विवरण तथा वावू गुलावराय के 'छतरपुर और खजुराहों का पुनदर्शन' निवन्ध इसी कोटि में रक्खे जा सकते है। शैली की दृष्टि से निवन्ध दो प्रकार के और कहे जा सकते हैं (१) व्यक्तिपरक (२) वस्तुपरक। व्यक्तिपरक निवन्धों में लेखक के निजी व्यक्तित्व की भी झलक देखने को मिलती है। इम कोटि के निवन्धों में लेखक की आप-वीती, सुख-दुःखात्मक वातो का व्यक्तीकरण होता है। वावू गुलावराय के 'मेरी असफलताए' नामक संग्रह के अधिकाण लेख तथा 'जीवन रिष्मया' के कुछ लेख इसी प्रकार की लेखक की व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट करते है।

उपर्युक्त कोटियों के अतिश्कित कुछ ऐसे निवन्य भी है जिन्हें हम हास्य-व्यंग्यात्मक निवन्ध की कोटि में रख सकते हैं। वाबू गुलावराय के अधिकांग निवन्ध हास्य-व्यंग्य से भी सराबोर हैं। उन्होंने हास्य को 'रमराज' कहा है। उनके 'ठलुआ क्लव' नामक संग्रह में इसी प्रकार के लेख हैं। 'कुछ उथले-कुछ गहरे' नामक संग्रह में' 'तुलसीदाम के जीवन पर नया प्रकाग' में वर्तमान आलोचकों, 'जय उल्कराज' में लक्ष्मी के कुपापात्र धनिक वर्ग तथा 'कल्पवृक्ष' में विज्ञापनों पर मीठा व्यंग्य है।' 'मेरी' असफलताएँ' के भी कुछ निवन्ध इस कोटि में आते हैं। इन निवन्धों के माध्यम से वाब्जी ने समाज तथा जीवन में फैली हुई विभिन्न कुरी-तियों पर अत्यन्त मधुर व्यंग्य किये हैं और मीठी चुटिकयों में मुधार की ओर उन्मुख किया है।

वावू गुलावराय के निवन्धों को विषय और शैंली की दृष्टि से विभाजित निवन्ध के विभिन्न वर्ग-उपवर्गों मे हम समाविष्ट कर सकते हैं। मोटे तौर पर उनके निवन्धों को हम आलो-चनात्मक, साहित्यिक, ऐतिहामिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि विविध कोटियों में भी रख सकते हैं।

'प्रवन्ध प्रभाकर', 'कुछ उथले कुछ गहरे', 'मेरे निवन्ध', 'अध्ययन और आस्वाद' तथा 'जीवन रिण्मया' आदि उनके प्रमुख निवन्ध-संग्रह है। 'प्रवन्ध प्रभाकर' नामक पुस्तक मे उनके ६० निवन्ध संग्रहीत है। उक्त निवन्धों मे आरम्भ के १५ तथा अन्त के दो निवन्धों को छोडकर णेप निवन्ध समीक्षात्मक है। उनमे विभिन्न साहित्यिक विषयो तथा भाषा, 'भाषा का इति-हाम' आदि विषयो का विवेचन है। 'कुछ उथले कुछ गहरे' नामक संग्रह मे विद्वान लेखक ने जीवन और जगत की अनुभूतियो को व्यक्त किया है।

'मेरे निवन्ध' नामक निवन्ध संग्रह मे वैयक्तिक, व्यापारिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा मास्कृतिक आदि विषयों से संबंधित २६ निवन्ध संग्रहीत है। वैयक्तिक लेखों में लेखक ने अत्यन्त मनोरंजन शैली में आप-वीती को प्रस्तुत किया है। 'मेरा मकान' मम्बन्धी लेख में कचहरियों में उर्दू भाषा के प्रचलन तथा रिण्वत पर मीठा व्यंग्य द्रष्टव्य है। उनके व्यापारिक लेख बहुत उपयोगी है। इनमें व्यापार की महत्ता, उसके लिए उपयुक्त साधन, स्थान, आवश्यकताओं तथा व्यापारी के उच्च नैतिक स्तर पर वल देते हुए कुणन व्यापारी के आवश्यक गुण वताये है। वावू गुलावराय के विचार से "व्यापारी को व्यापारी होने के अति-

रिक्त मह्तापरिक् होना भी आवश्यक ह क्योंकि क्तब्यनिष्ठ मनुष्य की प्रतिष्ठा व्यापार में भी वहती है। उसरी अपन निजी ताम के अनिरिक्त हंण की समृद्धि और सम्पद्धता का भी प्यान रखना चाहिए।" 'मिल मजदूर नामक नेष्ठ में मिल मालिक तथा मजदूर के आपम में महणा करने पर बत दिया गया है और आय दित की उनमें आपम में कहना करात हो जानी है उसके प्रमान के निष् कुछ आवश्यक मुखाव भी दियं गये हैं जिनके द्वारा उसम आपमी मौहार्द का वाता-वरण बताये रक्षाये प्रमान के निष् कुछ आवश्यक मुखाव भी दियं गये हैं जिनके द्वारा उसम आपमी मौहार्द का वाता-वरण बताये रक्षाये प्रमान के स्वाप्त मक्षाये हो जान की गोक्साम के निष् अपना में स्वाप्त महत्वपूष मुखब दियं गये हैं जिनकों अपनाने में देश मं चौरवाजारी कम की स्वाप्त में देश मं चौरवाजारी कम की स्वाप्त है जिनकों क्षाया की स्वाप्त की स्वाप्त में स्वाप्त में

मनोबैनानिक निबन्धां में डूकिया पुराण' से परम्परागन लोक विश्वामा की वर्षा मनोबैनानिक दग से नी गयी है। 'रमराज-हास्य' में हास्य की मूल तृतियों की चर्चा वरते हूंग उसकी उत्पत्ति के कारणा नया उसके खेडों का मोडाहरण विवेचन विधा गया है। मामाजित तथा राजनैनिक लेखा से हमें बाबजी को दश्योंकिन, राष्ट्रीयना, साम्प्रवायिक एकरा जादि के सम्बन्ध में सुद्ध नया स्थाट विचारा को दिर्दाणन होना है। उपर्युक्त निवन्ध से विदित होना है विधायों पराश्व क्या में परित्त होना है विधायों से परित्त से स्थाप वासूची पराश्व क्या से परित्त होना है विधायों से परित्त से सिक्त से स्थाप वासूची पराश्व क्या में विभाग से विधायों से परित्त से सिक्त सिक्त से सिक्त सिक्त से सिक्त से सिक्त सिक्त से सिक्त से सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त से सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त

. बाव गुलावराय जो के माहित्यिक निजन्त्रा का एक और संग्रह 'अध्ययन और आस्वाद' शीपक में है जा ममय ममय पर उन्होंने लिखे थे। इससे ४० निवन्ध संग्रहीत हैं। इन निवाधी का वण्य-विषय माहित्य-विवेचन हे और शैनी विचाराध्मक है। य निवन्ध माहित्य के मिद्धानी तथा विभिन्न काव्य रूपों की विवेचना करते हैं। कवियों की आलाचना की दृष्टि में भी उन्होंने लेख लिखे है। इन लेखा की भाषा-गैली प्रभावात्मक और मुबाप है। उनके निवासी का अन्तिम मग्रह 'जीवन रिम्मया' के नाम से प्रशामित है। उक्त पुस्तक मे २३ निवन्ध मग्रहीत है। इनम भी राजनैतिक, वैयक्तिक, हास्य-व्यय्य तथा यात्रा सम्यन्धी विषयो का समावेश है। इस सम्रह ने मुख निबन्धों में उन्होंने देश नी दयनीय दशा का वास्तविक चित्र खीचा है। अग्रेजी गामन-काल में देश परतत्र था तथा अधिकाश देशवासिया के रहन-सहत का स्तर अत्यन्त निम्त या। जिन लोगों के रहन का स्नर ऊचा था, उनका नैतिक पतन हो चुका था। उन्हें विदेशी वम्तुए प्रिय थी। इन सब बाता को बाद गुताबराय के अपने उक्त निवन्धों में दर्णाया है। एक स्थल पर वे अपने उद्गार अक्ट करने हुए कहने हैं— "बीवन स्नर को ऊचा एखना एक मामाजिक कनव्य है जिसमें समाज से हमारा सम्मान ही नहीं बढ़ना वरन चित्त की स्मूर्ति और प्रमानना के साथ काथ क्षमता भी वहनी हैं। किन्तु ट्रमरे साथ ही अप्टाचार और बेर्दमानी का शाभय न लेना पटे। नैतिक स्नर भी उत्वा रहे माथ ही प्रकृति मे भी हमारा सम्पक्त न छूटे। हमारे बस्त्र, अलकरण, सङ्जोपकरण आदि स्वदेणी हो जिन पर हम गव कर सरें।" 'प्रिटिश शासन के वे दिन' नामक क्षेत्र मे उन्होंने अग्रेजका तीन मामाजिक, राजनैतिक जीवन का वास्त-विर जित्र खीचा है और भाराग प्रमुशा की कृषा तथा दुकडो पर जीते वाने तत्कालीन राय-यहादुरो और अवगरनादी अम्रेज भक्तो की कड़े कट्टो में भत्केंता की है। टममें उनरी देश-भिन्त और राष्ट्र-प्रेम का स्पष्ट परिचय मिलता है। उक्त लेख में अपने विचार प्रकट करते

हुए वे लिखने हैं—"उन दिनो राजभिक्त में ही बाण था। जो राजा महाराजा राजभिक्त थे, उनको अभयदान मिला हुआ था और जो अक्खड टाइप के थे जैसे महाराजा वर्ड़ादा, इन्दार आदि उन्हें स्वास्थ्य सुधार के वहाने इगलैंड, स्विटजरलैंण्ड या पेरिस जाने का सत्परामर्ज दिया जाता था....हास-विलास और वैभव एँग्वर्य के जीवन से टासता की कालिसा लगी हुई थी।"

अपने अनेक निबन्धों में उन्होंने घरेलू ममस्याओं को भी उठाया है और उनके ममाधान में अनेक महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक मुझाव भी दिये हैं जिनके द्वारा निजी घरेलू कटूना को बहुत सीमा तक कम किया जा मकना है।

वावू गुलावराय के सम्पूर्ण निवन्ध साहित्य का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि विषय तथा प्रतिपादन-शैली की दोनो दृष्टियों से वे एक उच्च कोटि के निवन्धकार थे। उन्होंने लगभग १६१० ई० से लिखना आरम्भ किया और लगभग ५० वर्षों तक वे अपनी सवल लेखनी द्वारा साहित्य, समाज तथा देश की सेवा करने रह। हिन्दी के वर्तमान काल के निवन्धकारों में वावू गुलावराय एक प्रमुख लेखक रूप मे चिरम्मृत रहेंगे।

श्रो देवेग्द्रकुमार जैन

बाबूजी के मनोवैज्ञानिक निबध

न्याविकान मानव-मन की अनव्यक्तना में मम्पूक्त निकान है, अन इसमें मानव-मन की इच्छा, अनुभूति, महन प्रविद्या तथा फर्नानरिषणी शक्ति वा समाहार होना है। उमितप् माइको नाशी गण्य माइक् और नीमम् सं बना है जिमका झात्वर्थ नमश्च 'आस्मा' तथा 'बात-'बात करता' में है। १६वी शती तत्र अन्तिरिक्षणप्रत्य पदिति है क्या पेननानुभूति को आध्ययन ही मनीजिज्ञान का विषय रहा परन्तु बीसवी शती से सनावैक्षातिका ने मानव अनुभूति और स्थवहार दोनों विषयों को प्रधानना है। अत आधुतिक मनीविज्ञान अनुभूति और स्थव हार के विक्षान पर आधुत है।

[&]quot;Psychology is the science of mental life, both of its phenomena and their conditions. The phenomena are such things as we call feelings, desires, cognition, reasoning decisions and the like." 'Principles of Psychology' W. James, Macmillan (1890), Vol. I, page I

^{2 (}a) Psychology # "The positive science of the conduct or behaviour" W MC Dougall "Outline of Psychology" Thirteen Edition, 1944 p. p. 38 "Introductory"

⁽b) "Psychology as the postave science of mental process and dispositions" "Social Psychology" —Robert, II Thoulous Ph D "The science of Psychology" p p 10, Ch J, Third impression.

मनोविज्ञान मानिसक आवेग, संवेग का विज्ञान है तथा इसी का समकक्षी दर्णन दार्णनिक चितना का विज्ञान है। मनोविज्ञान या दर्णन बृद्धि की प्रिक्रियाए है। मनोविज्ञान में जब ह्दय की रागात्मिका प्रवृत्ति का सामंजस्य होता है, तब उसमे एक विणेप प्रकार की सरसता, तरलता, गभीरना और मार्दव आता है। मनोविज्ञान वस्तुतथ्य का यथातथ्य वर्णन और विवेचन करता है। इसीलिए उसमे णुष्कता का ममाहार भी हो जाता है परन्तु जब उसका अनुशीलन एक साहित्यकार आत्मीयता के साथ करता है, तब स्वभावत उसमें संवेदनणीलता और सरसता आ जाती है। तभी वह मनोवैज्ञानिक निवंध अधिक प्राणवान होता है।

प्रतिपादन शैली

मनोवैज्ञानिक निवन्धो मे प्रतिपाद्य विषय के साथ ही उसकी प्रतिपादन णैली का भी अपना महत्त्व है। जहाँ मनोवैज्ञानिक मिद्धात पक्ष का ठोस विवरण प्रस्तुत करता है वहाँ मनोवैज्ञानिक निवंधकार सिद्धात और व्यवहार दोनो पक्षों का संतुलित वर्णन और विवरण प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक निवन्धकार की यह विशेषता है कि वह सिद्धात निरूपक निवन्धों को भी सरस, मरल और प्रभावाभिव्यंजक रूप मे प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक निवन्धों के लिए विश्लेषण और व्याख्या अपेक्षित है। इन निवन्धों मे समास और व्यास (आग-मनात्मक, निगमनात्मक) दोनों गैलियों का साँदर्य द्वष्टव्य है।

समास गैली की यह विशेषता है कि वह कथ्य का संकोच कर उसको प्रभावात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। व्यास शैली विषय का विस्तार कर उसको स्पष्ट करती है। व्यास शैली की यह विशेषता है कि वह भाव या विचार की व्याख्या प्रस्तुत करती है और उस भाव या विषय का अन्य समानान्तर रूप से साम्य वैपम्य प्रस्तुत करती है। दोनो प्रकार के विपयों मे एक व्यावर्त्तक या विभाजक रेखा (Mark of demarcation मार्क आव डिमार्केशन) अंकित कर देती है। मनोवैज्ञानिक निवन्धों के ये दोनों रूप है। इसी पद्धति का व्यवहार निवन्धकार अपने निवन्धों मे करते हैं। वाबू गुलावराय ने मनोवैज्ञानिक निवन्धों का अध्ययन दो दृष्टियो से किया है। उनके मनोवैज्ञानिक निबन्ध 'मन की बाते' नामक पुस्तक में संकलित है। उनके मनोवैज्ञानिक निवन्ध अनुभूति और व्यवहार दोनो ही पद्धतियों को लेकर विकसित हुए है। इन मनोवैज्ञानिक निवन्धों में मानव मन की विविध भावनाओं का विधिवत् तथा साहित्यिक दोनों रूपों में अध्ययन किया गया है। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि को आधार वनाकर लिखे गए निबन्ध, तथा मानव मन की सहज अनुभूतियों को माध्यम बनाकर लिखे गए निबन्धों में वाबूजी की प्रतिभा सहज परिलक्षित होती है। कुछ निवन्ध ऐसे है जिनमें बावूजी ने मनोविज्ञान का स्पर्ण भी दिया है तथा कहीं कही उसका अनुभावन भी किया गया है, परन्तु प्रतिपादन मे मील-कता परिलक्षित होती है। इस प्रकार वावूजी ने अपने इन निवन्धों मे अनुभूति तथा व्यवहार दोनो दृष्टियो का समाहार किया है। इसी तथ्य का इस प्रकार भी स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि वाबूजी ने प्रतिपादन और प्रतिपाद्य दोनो शैलियों से अपने निवन्धों का माज-शरगार किया है। इसीलिए इन निवन्धों मे कथ्य और कथन गैली दोनों पद्धतियो का व्यवहार किया

गया है। बाबूनी ने अपने निबार व निषय साम्बय भी स्पर्टीवरण किया है। बाबूनी के इस क्षम से स्पट हो के उन्होंने सनाविज्ञान की पूटभूमि पर तथा मातारण मनोविज्ञान की विषयभूमि पर अपने निवस्ता की रचना की है। इसी पद्धनि पर उनके मनोवैज्ञानिस निवस्ता का विभावन किया जाएगा।

१. शुद्ध मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर आधृत निबन्ध

जुद्ध मनोविज्ञान पर आमृत निवन्धा व अन्तर्गत बाबूबी व 'अवेरी नाटरी', 'भावना प्रांच्यां, 'हानताप्रयि' वी परिगणना वी बाएगी। मूल विषयाधार इन निवन्धा वा मनो-विज्ञान हो रहा है। परनु वेषन माल मनोविज्ञान वा आधार नवर इन निवन्धा को गुम्स और नीरम नहीं बनाया गया है, इनस माहित्यकता वा भी ममावेश विषया गया है।

२ मनोविज्ञान का आधार लेकर लिखे गए निबंध

'प्रमृत्व कामना', 'प्रदर्शन', 'जानरिव समर्थ व 'अनद्वन्द', काना सुनी', भेटिया ध्रमान'— इन निवन्धों स भनोविज्ञान का स्पर्ण है तथा कही कही सनोविज्ञान की भावभूमि का भी समावेग हा गया है।

इत सब तिबन्धा म यह स्पष्ट ह कि इतमे दाना पद्धनिया का ममाहार हार्ने हुए भी माहि-रियक्ता तथा निजन्मका का अभाव नहीं है। सन्वे अर्थ में मब निबज्ज बैजानिक है भी नहीं, जैसे मेडिया असानं, 'कानों मुती', आदि किन्तु इनका भी सक मनीवैज्ञानिक पहनू है। य मानव प्रवृत्ति के जीतक है, उतका सम्बज्ज सामाजिक सनाविकात में है।''

स्पटन दुत सभी निर्प्या में भावब भन से मध्यह सभी भावनाओं, आवाधाओं हा स्पृष्ण हुआ है। इसके उपरान बाबुजों के बिविध भावनाओं से सम्बद्ध तथा सनाविज्ञान पर आधृत निरुधा का समोक्षण विषया जाएगा।

१ 'मनोवितान की पृष्ठमूमि पर आधृत निबन्ध' 'अधेरी कोठरी'

मनीविज्ञान की पुष्टभूमि पर आधृत दल निवस्थ में बाबूबी न फायड के सब का प्रान्त (sub conscious) अववेतन का आधार ग्रहण किया है। फायड के बिसको अबवेतन कहा है, बारूबी के उसी का नाम 'अधेरी कोडरी रखा है।

अवस्तिन मानव मन वे विज्ञान से मान्यद्ध हो। इसवा मध्यन्य वेजन मान्न मानव की देक्छा, अभिनाषा, सबेदना ही से नहीं अपिनु यह मानव मन की बाह्य चेनना वे विचार, इक्छान्नी से भी अभिव्यक्ति है।³

भैंने मनाविद्येत्यण गी दृष्टि मे अधिकाण समस्याओं का अध्ययन किया र किन्तु उसकी मय जगढ दुराई नहीं दी है। जहाँ माधारण मनोविज्ञान से काम चनता है, वहीं उसे स्थीकार किया है। मनोविद्येत्वण भी माधारण मनोविज्ञान की अवहें तना नहीं करता।" 'मन की बातें 'अपनी बात' (च), पृथ्४।

२ भन की बार्ते, 'अपनी बार्व' (ग), बाबू गुलावराय, १६४४, प्रकाणक-आत्माराम एण्ड मग।

This use of word unconscious is used to denote not only the inner presentation of our sensations, ideas and feelings but also self consciousness, the attention expressly directed to our sensations, ideas, and

फायड का अवचेतन से तात्पर्यं

फायड ने अवचेतन का विस्तृत विवेचन १६वे अध्याय में किया है। फायड का मत है कि प्रत्येक मानमिक प्रक्रम अवचेतन में रहता है। उसका अस्तित्व अवचेतन में रहते के पण्चात् उसका अभिव्यंजन चेतन मन में होगा। परन्तु यह प्रक्रिया हरेक स्थान पर नहीं रहती। फायड का इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट मत है कि मानमिक प्रक्रम की पृष्टभूमि में कुछ समय के लिए इन प्रक्रमों का स्थान रहता है, तदुपरांत उनका निष्कामन चेतना या चेतन संस्थान में होता है। इसीलिए अवचेतन मन का अपना विणिष्ट स्थान है। बावूजी ने 'अंधेरी कोठरी' में इमी तथ्य का उद्घाटन किया है।

फ्रायड का अवचेतन के सम्बन्ध में मत है कि प्रत्येक प्रक्रम या प्रक्रिया पहले अचेतन मान-सिक स्थान में रहता है पर कुछ अवस्थाओं में आगे बढ़कर चेतन संस्थान में आ जाता है।

इससे स्पष्ट है कि फायड की दृष्टि में प्रत्येक इच्छा, अभिलापा, कामवासना, दैनिक भूले आदि मनुष्य के अतर्थ्वतन में रहती है और समय समय पर उनका अभिव्यंजन होता रहता है। फायड ने मानिमक मस्थान को एक पूर्वकक्ष की सज्ञा से अभिहित किया है। उसका कथन है कि "अवचेतन सस्थान की तुलना एक वड़े पूर्वकक्ष से की जा सकती है जिसमें अनेक प्रकार के मानिमक उत्तेजन, मनुष्यों की तरह, एक दूसरे के ऊपर आच्छादित हैं।" इसी तथ्य का और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए फायड ने कहा कि "मान लें कि प्रत्येक मानिसक प्रक्रम पहले एक अचेतन अवस्था या कला (phase) में रहता है और इसमें में सिर्फ परिवर्धित होकर चेतन कला में आ जाता है—वहुत कुछ वैसे ही जैसे फोटो पहले नैगेटिव है और फिर पौजेटिव प्रिट के द्वारा भिन्न बन जाता है, पर हर नैगेटिव पौजेटिव नहीं बनाया जाता और इसी तरह यह आवण्यक नहीं कि प्रत्येक प्रक्रम पहले अचेतन मानिसक संस्थित में रहता है। 3

वावूजी ने इसी कथ्य का वर्णन और विवेचन प्रकारान्तर से 'अंधेरी कोठरी' मे किया है। उनका कथन है कि 'अपनी हीनताओ और दुर्वलताओ, अपनी अन्तस्तलवामिनी कलुप

feelings." 'Outiines of Psychology'. Harald Haffding, Ch. III. 'The Conscious and the unconscious'. p.p. 72.

- q. "It may be best expressed as follows—Each single process belongs in the first place to the unconscious psychical system; from this system it can under certain conditions proceed further into the conscious system." 'A General Introduction to Psycho Analysis' Sigmind Freud, Authorised Translation—Joan Riviere
  - Published 1935, by Liver Right Publishing Corporation, 19th lecture-'Resistance and Repression' p. p. 260.
- 7. "The unconscious system may therefore be compared to a large ante-Room, in which the various mental excitements are crowding upon one another, like individual beings." lecture p. 260, Freud, 1935.
- 'फायड मनोविज्ञान'—अनुवाद देवेन्द्र वेदालंकार, व्याख्यान (१८) पृष्ठ २४६

नातिमाओं, देव्यों और घृणा ती भाननाओं को हम अपने मन के पिछने तहबाने में प्राप्त अज्ञात रूप स मेज देते हैं, बिन्तु ने वहाँ निर्जीव स्पदनणून्य वनम और बोनलों की मानि चुपनाप नहीं पड़ी रहनी बरमू वे भीतर ही भीतर प्राचीन काल में व्यक्ति के घर की मीमन सिट्टी की अगीठी में राख म दक्षी हुई कर की आग की भाति हाड़ी के दूछ को उष्णता पहुँचाती रहनी है। पै निकास के भागे

कायड ने दिमन वामनाओं ने निनाम ने मार्ग में लिए विभिन्न दैतिन भूतों, स्वप्न आदि मो ओर समेत निया है, इसी ने माय उनना एन उज्जन पक्ष भी मामने रहा है। स्वप्न, दैनिक भूता, आदि ना भी अपना एक महत्व होना है। इमका सम्वय्य मनुष्य के शागीरिज विकारों आदि मे होना है। फायड मम सम्बय्ध में सत ब्रप्ट्य्य है। कुगबड ने उद्धाण में म्पप्ट है नि भूत आवन्मिक (Accidental) नहीं होती, जनरा मान्य्य मनुष्य ने अतमें में में होता है। आवस्मिम भूतों ना मोर्ट अस्तिय नहीं, वे महत्त्रीन और अनावय्य होनी है, परन्तु उनमें अतिराजना और अतिरेच होना है।

उदात पक्ष

भायह के इन सब विवरणों में स्पष्ट है कि प्रायेक सस्यान के पीछे उसका जातरिक अतमन विद्यमान रहता है। प्रायेक भावना, आकाशा तथा स्वप्न, दैनिक मूल, हुँसी महाक आदि ना भी केंद्र हमारा अवर्णन या अग्रेरी कोठरी होना है। इन सबके होने हुए भी फायह ने एक उदात्त पक्ष भी सामने नवा है। इन मब विह्युंतियों और अवसर्वृत्तियों ना भी एक महत्व है और वह है उनवा उनयन (Sublimation)। इन वृत्तियों का उदात्तीकरण हो जाता है। है

^{&#}x27;मन की वार्तें', 'अधेरी कोठरी', पृष्ठ ३, धाबू गुलाबराय ।

^{? &}quot;Every thing that can be observed in mental life will be designated at one time or another as a mental phenomena. It depends, however, whether the particular mental phenomena is directly due to bodily, organic or material agencies" Freud "Fourth Lectuite",

[&]quot;The Psychology of Errors" p p 54, Published 1935

[&]quot;They also appear to be unmotivated, insignificant and unimportant but, in addition to this, they have very clearly the feature of superfluity." Freud "Fourth Lecture"

Published 1935, pp 55

Y "We call this process sublimation, by which we subscribe to the general standard which estimates social aims above sevual (ultimately selfish) aims. Incidently sublimation in merely a special case of the connection existing between sexual impulses and other a sexual one's." "A General introduction to Psychoanalysis" Freud

Published in 1935 by Liver Right Publishing Corporation, 22nd lecture, pp. 302

प्रतिपादन गैली

वावू जी ने फायड के 'अवचेतन' की पृष्ठभूमि पर अपने इस निवन्ध का विन्यास किया है। प्रतिपाद्य विषय फायड का है परन्तु प्रतिपादन जैली मे उनकी अपनी पृथक विजेपता है। उनके निवन्धों की यह विजेपता है कि वह गूढ़, गंभीर, दार्जनिक आदि सूक्ष्म विषयों में भी सरमता और मुचारपन और मजीवता लाने का प्रयास करते हैं। वाबूजी ने इस निवन्ध में भी अपने प्रतिपाद्य विषय को मुहावरों, लोकोक्तियों आदि से पुष्ट कर प्रस्नुत किया है जिससे वह नीरम नहीं होने पाया है। इस निवन्ध में व्यास जैली का आधार ग्रहण किया गया है:—

"इन नयनाभिराम चित्तोत्फुल्लकारी अगह धूम से मुवासिन शोभन स्थलों के अतिरिक्त मम्पन्न घरों में भी कुछ ऐसे स्थान हैं, जिनको मार्वजिनिक दृष्टि से बचाया जाता है और जहाँ 'एपांक्वापि गलिनोस्ति तेपा वाराणसी गितः' की भाति 'स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशः दन्ताः नखा नराः' के से अशोभन एवं नात्कालिक उपयोग में न आने वाले पदार्थ सुरक्षित रहते हैं।"

वावूजी ने इस निवन्ध को रोचक और सरस वनाने का सफल प्रायास किया है। वावूजी ने अपने इस निवन्ध में अवचेतन मन को स्पष्ट करते हुए उसका पोषण साहित्यिक णैली में किया है। अवचेतन सन की भावनाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए मूर्त उपमानों की योजना की।

अवचेतन मन का स्पप्टोकरण मनोविज्ञानिक आधार को लेकर किया गया है। परन्तु प्रतिपादन आत्मीय गैली में किया गया, यही इस निवन्ध की विजेपता है।

प्रतिपाद्य विषय

मावना ग्रंथियाँ और हीनता ग्रंथि

वावूजी ने भावना ग्रथियों और हीननाग्रंथि नामक अध्याय में कुंठा की उत्पत्ति और उपजमन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है। अत. मनोवैज्ञानिक जव्दावली में हीननाग्रंथि के लिए फमट्रेजन (Frustration), प्राडवेजन (Privation) आदि जव्दों का व्यवहार होना है। अन: पहले इनका स्वरूप विवेचन किया जाएगा।

कुंठा या विफलता

कोई भी वस्तु जो एक निष्चित लक्ष्य की ओर पहुँचने में बाधा या क्कावट उत्पन्न करती है, कोई भी वस्तु जो एक प्रेरक की संतुष्टि में हस्तक्षेप करती है, वाधा कहलाती है।

- १. 'मन की बाते', 'अंधेरी कोठरी', पृष्ट १
- २ "वे भावनाएं अनुपयोगी मामान या परिष्कृत वालको अथवा फटी मिर्जर्ड और फटी विवा-डयो ने रेखांकित चरणों वाले किन्तु मस्तक की सौभाग्य रेखाओं से जून्य नाते गोते के भाई वंधों की भांति पर्टे के पीछे पहुँचा दिए जाते हैं।""अंधेरी कोठरी" 'मन की वातें', पृष्ठ ४
- 3. "The word frustration is used in two ways. Sometimes to refers to a stimulus and sometimes to a response. Sometimes it means the unsurmounted obstacle, or the failure to surmount it and sometimes it means the subjects reactions to failure, especially when that reaction is very emotional."
  - "Psychology" Rovers, S. Wordswarth & Marquis Twentieth Edition, Ch. XII, Choice, conflict, frustration. p. 375.

भावना प्रविधा या कुटाओं का वर्गीकरण भारतीय माहित्य में नहीं मिलता यद्यपि कुठा के जिल ग्रंथि मध्य पा प्रवास अवस्य हुआ है। मुं इक्कोपनिषद में 'मिनते हृदयमिक्टिनुते यव मध्यमा' तथा बिहारी में 'करन गाठ दुनन हिय' आदि रूप डमी के माझी है। परम्नु मनाविज्ञान में कुठा या विश्वनता का अध्ययन मुनिष्वत रूप में विधा गया है। मानव मन की मभी बाह्य और खानकि प्रथियों ना मुद्रम विवेचन और विश्वनेषण विधा गया है।

रोसेन्जबंग (Rosenzwerg) ने जपनी पुस्तन में बुठाओं का महत्वपूर्ण विभाजन किया है। उसने बुठाओं का विभाजन दो अकार से किया है—एक वे जो बाह्य परिवेण में उत्पाद हानी हैं, कुमरे वे जिनका शाहमाब जानरिक परिवेण से होता है।

रोसेन्ज्येग ने प्रथम प्रकार बाह्य कुठा या बभी को निश्चित दिया है। दूसरी बाह्य हुठा क्षति (Deprivation or Ioss) है। तनीय प्रकार कह है जिसमें विविध प्रकार की रचायटे और बाधाएँ उपन्यित होनी है। आतरिक कुठाओं में सनुष्य के शारीरिक विकारों, निवनता बृद्धि की कमी आदि को परिमणना की आती हैं जिसके वारण मनुष्य अपने वरमनप्य पर पहुँचन में बाजित (Obstruct) हो जाना है। 'Ichheiser' ने अपनी पुस्तक' में हुठामां के प्राकृति की बार अंगिया निश्चित की है—सहत्री कुठा काय (Function) की है। द्वितीय ट्वा जवधारण (Conviction), नवीस कुठा महत्वाकाक्षा (Ambition), तथा चीथों कुठा सतिप्रति (Response) की है।

कुठाओं जी परिभाषा और विभाजन के उपरान्त कुटा की सूल प्रविधि के विषय में भी अवगन होना आवश्यक है। इन नुठाओं के सूल में बंध परिस्थिति और विपमना रहती है, उमका भी मनोबैनानिकों ने अध्ययन किया है। एकलर ने हीननाग्रिय को विगय महत्व दिया तथा उसने उमका स्पटीकरण भी किया। हीनना प्रिय के सूल में स्पूननाए, हीननाए, वृष्टिदीए, अर्जुनीनना आदि हैं जो कुठा को उत्पन्न करती हैं। एवजर का मन के ह्रष्टब्य है। कुठाभा का अध्ययन करने के लिए मानव की जन्मजान अवृत्तिया, आतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए मानव की जन्मजान अवृत्तिया, आतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के हिए मानव की जन्मजान अवृत्तिया, आतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करने की

^{9 &}quot;Frustration as an experimental problem," VI
"General outline of Frustration', 'Character and Personality', 7 (1938),
151-160

R "On certain conflicts in occupational life" "Occupational Psychology", 14 (1940), 107-111.

 [&]quot;Of extreme importance for the understanding of cogenital inferiority and predispositions to disease are the researches into the glands of internal secretion in which morphologic as well as functional deviations have been discovered."

^{&#}x27;The Neurotic Constitution' Alfred Adler, Authorised English Translation by Bernard Glueck M D 1921 Ch I 'The feeling of Inferiority' p p 3

सवेगात्मक विफलता के उद्गम के विषय में **राबर्ट बृडवर्य** ने स्पष्ट विवेचन किया है उसने विफल करने बाली परिस्थितियों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया है—

- १. निर्वेयिक्तिक वाधा द्वारा प्रेरिन व्यक्ति के मार्ग में रकावट।
- २. किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रेरिन व्यक्ति के मार्ग मे बाधा।
- ३. एक ही व्यक्ति में धनात्मक प्रेर्कों का संघर्ष।
- ८. एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्रेरक का समर्थ।
- (क) इनी के अन्तर्गत जैथिन्य, मुम्ती या यकान ऋणात्मक प्रेग्क हो मकते है।
- (ख) बहुधा ऋणात्मक प्रेरक किसी प्रकार का भय उत्पन्न करने हैं।

संबेगपूर्ण विफलता में व्यक्ति का व्यवहार

विफलता की स्थिति में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसको बुद्धि की मात्रा के अतु-सार तीन भागों में बाँटा गया है---

१. अविचारपूर्ण संवेगात्मक प्रतिकियाएं

- क. निम्महायता की परेशानी
- ख. अवसमर्पण (Regression) रिग्रैसन
- ग. स्थिरीकरण (Fixiation) फिक्रोणन
- घ. दमन (Repression) निप्रैमन

२, बोष को स्थान्तरित करना

- अ. मुझ जैसे अल्पायू और अनुभवहीन युक्क के लिए यह कार्य बहुत कठित है।
- आ. काम तो बुरा नहीं, परन्तु यह मेरे पेणे और मनोवृत्ति के अनकूल नहीं, इसिन्छ महत्वहीन है।
- इ. अंगूरों तक न पहुँच पाने पर लोमडी ने कहा था कि अगूर खट्टे हैं वैसे ही काम न कर पाने पर काम को बुरा बताना।

३. किसी स्यानापन्न की तलाग

इसमें व्यक्ति कार्य की असफलता से पलायन करके किसी अन्य क्षेत्र में जाता है।

४. कल्पना सृष्टि या दिवास्वप्न स्रतिपति

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत उन लोगों पर लाग् होता है जो शारीरिक या अन्य किमयों के कारण हीनता की भावना से पीड़ित होते हैं तथा जो किसी अन्य दिशा में. बहुधा उसी से सर्वधित दिशा में जिसमें वे अभावग्रस्त होते हैं, उत्क्रप्ट योग्यता प्राप्त करके अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को पुन. प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रतिपादन गैली और प्रतिपाद्य विषय

वावूजी के इन दोनो निवन्धों मे प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से मनोविज्ञान के तत्वों का

पनोविज्ञानं रावटं बुडवर्थ, मार्क्विम. अध्याय १२ अनुवादक—उमापितराय चंदेल, पृष्ठ २३१, हिन्दी संस्करण, प्रथम, १६५२

पूण समाहार हुआ है। 'भावनायिया' और 'हीननायिय' य दोनो अध्याय एवं दूसरे में
सम्पन्त है। 'भावनायिया' में बातूबी न नुठा के उद्भव के विषय में विभिन्न तत्वा का
उन्तेख तिया है (मानूरिनयिव, अयप्रिय, आत्मस्तानि, पूणा आदि)। इसी के साथ हीनताप्रिय में उन तत्वा का विप्तेषयण तिया गया है। इनके अनम्बत क्षित्रहर, मन्ते साधन, जान का
प्रदयन, खुवामद, बट्टे अनूर, नक्तर महादाय, राग विक्तिया, निदान और विक्तिसा आदि का
ममाहार हिया है जो पूर्णन मनाविज्ञान के उपकरण है। स्पष्टन उपर्युक्त मनोवैज्ञानित निर्वेक्षत का दृष्टि में रक्तर यह स्पष्टरूपण कहा जा सकता है कि बाबूबी ने अपन इन दोनों निष्ठा हो।
को मनोवैज्ञानिक पुष्टभूमि के आधार पर निक्षा है।

प्रतिपादन शैली की दृष्टि में भी बादूजी के इन निबन्धा का महत्व है। बाबूजी ने सिद्धान्तपक्ष को ता प्रम्तुन किया ही है, माय ही इन विषया में उननी प्रतिपादन भैती भी भरम, मुदर और स्वच्छ रूप में परिच्यक्त हुई हैं। ध्यवहारकीशक्ष की दृष्टि ने इसमें स्थान स्थान पर

उदाहरणो, मुहाबरा का विधान हुआ है जिसस यह भीरम नहीं होन पाया है —

"जिनक पास धन बैमब नहीं होना और फलन जा लोग पाहकार भूगों के व रहाजन से मंचिन रहने हैं उस वेचारों का अपने क्षोत आप पोटने पकते हैं। आ तोग मुछ करने दिखा देते हैं उननी जैती भी दुरारू गांव की तान की भौति सहा हो जाती है किन्तु बयोरमखों भी सभी मेडीपनीत होनी है।"

इस प्रदार मूराबरों का संस्टिक छट्टे अपूर गोपद से इसी अध्याय में सिवता हैं।
तिलयद दन निजन्मों ने विषय से यह अत्याय है वि बादूबी की अनद्देश्टि इन निजमों
से एन मनोवैज्ञानिक या नलवेत्ता दाणित्व की न हाकर एक साहित्यक निवप्रकार की रही
है। अन राबट बुडबब और एडलिस आदि मनोवैज्ञानिक दिवानों के विषया ना अध्यान करने
पर भी बावूबी की बेनना स एक निजन्मकार का रूप परिट्त नहीं हुआ है। परिणामन मनोविज्ञान के तदमें का अनुशोलन करने पर भी मनोविज्ञान की पद्धित और प्रवृत्ति का पूणकर्षण
समाहार नहीं हुआ है। सनाविज्ञान से जिस प्रकार परिभाषा, वर्षीकरण और विभाजन के
उपरान्त उनके सूक्ष्म नेनुका और अववादों का विवयन और विकरेत्यण विषय काता है, उस प्रकार
सनावैज्ञानिक निकरमां स चरिनायों नहीं होना क्योंकि इन निवर्धों की अनगरसा सिद्धालन
सनावैज्ञानिक न हानर निकरमार वी रही है।

मनोजिनान का आधार लेकर लिखे गए निबंध आतरिक संघर्ष और अन्तेंडम्ब

द्वम निवन्य में बारूबी ने मानव मन में उटने बान मुचर्च और अनद्वाद का मनावैज्ञानिक करण्यन किया है। बारूबी न दनके प्रनिपादन म, प्रनिपाद बियम की दृष्टि में मनाविज्ञान का ही आधार प्रहण निया है। अवॉन् मनोविज्ञान में आतिरिक्त मच्ये आदि के निए जिन तत्वों का ममाहार होना है, उनका दम निवध में ममाहार हुआ है परन्तु प्रनिपादन में मीरिकना इस्टब्स है —

१ 'मन को बाने, हीननाग्रबि, पृष्ठ ८२।

"मधर्प प्रवृत्तियो का एक संस्थान है जिसमें दो से अधिक असंगत व्यवहार प्रक्रिया प्रेरित होनी है और जो एक समय मे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती।"

म्पष्टतः बोरिंग की इस परिभाषा में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के तथ्यो की ओर प्रकारान्तर से इगित किया गया है। मानव मन में यशेष्मा, प्रभुत्वकामना, प्रेम व्यापार, उदरपोषण आदि बाह्य संघर्षों के साथ ही, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा आदि आंतरिक मनो-वृत्तियों का भी विशिष्ट महत्व है। पर्सविल, एम. साइमन्डस ने भी मानव मन की इन्हीं प्रवृत्तियों, तथा विरोधी भावनाओं की ओर संकेत किया है, जिनमें एक अभिलाषा का विरोध दूमरी प्रवृत्ति के स्वतंत्रता का मार्ग उन्मुक्त कर देता है। वाबूजी ने भी अपने इसी निवन्ध में इसी तथ्य का पोषण किया है, बोड़े हैं फरे के साथ। वाबूजी ने प्रकारान्तर से इसी प्रवृत्ति का पोषण किया है, जो मनोविज्ञान के अनुकूल है। लेबिन ने अपनी पुस्तक में संवर्षों के कारणों की तीन श्रीणया निर्धारित की हैं—

- जिसमे व्यक्ति दो विरोधी अभिलापाओं या प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होता है।
- २. जिसमे व्यप्टि पूर्णनः इच्छा या अभिलाषा के साथ उस परिस्थित को हटाने के लिए सामना करना है।
- जिसमें व्यक्ति दोनों परिस्थितियों को हटाने के लिए उन्मुख होता है, जिसमें वह दोनों से बचने की इच्छा करना है।

लेविन द्वारा प्रतिपादिन इन तीनों श्रेणियों में वायूजी के 'आंतरिक संघर्ष का अंतर्द्वन्द्व' नामक अध्याय में प्रथम दो प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। पहली प्रवृत्ति वाह्यात्मक है जो विहमुखी होनी है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपनी शारीरिक अभाव की पूर्ति जीवन के अन्य क्षेत्र

q. Conflict has already been defined as a state of affairs in which two or more incompatible behaviour trends are evoked that cannot be satisfied fully at the same time."

^{&#}x27;Foundations of Psychology'-Edwin Garrigues Boring etc. Copy Right, 1948 by John Willy & Sons, Ch. 22, "Personal Adjustment", conflict, p. p. 523.

Conflict differs from frustration in that it is the simultaneous operation of two incompatible action system—drives, needs, wishes, purposes, tendencies, impulses and so forth. Normally when there are two incompatible action systems stimulated one is inhibited giving the other freedom of action.

अभिलापाओं की पूर्ति का मार्ग भी निकल सकता है किन्तु यह प्रायः सहज नहीं । दोनों अभिलापाओं की पूर्ति का मार्ग भी निकल सकता है किन्तु यह प्रायः सहज नहीं होता है और जिस पक्ष को दवाया जाता है उनके सम्बन्ध में कसक वनी रहती है।" 'गुलावराय' 'आंतरिक संवर्ष का अतर्हन्ह' (मन का समझौता)'मन की वार्त', पुष्ठ १०१

Lewin-"A Dynamic Theory of Personality"
 MC Graw Hill Book Campany, Inc. 1935; p. p. 88-94.

में बच्ना है येथा बाबूजी द्वारा रचिन इस निबन्ध में संबेध्या, प्रमुखबरासना, प्रेमच्यापार आदि प्रवृत्ति । आनरिक पक्ष में दा विराधी प्रवृत्तियां में एवं का उपजयन होना आवण्यक है। इस दूसरी प्रवृत्ति की बाबूजी ने जपन इस निवध से प्रसाद के नोटक का उद्धरण देवर पुष्टि की है।

बावूजी न निजय रूप में अन में इन प्रवृत्तियों के महत्व पर प्रवाण होता है। अतहत्वी का चरित्र विकास में बोगदान क्या है, इमरा उन्तेख विया है।

निष्कर्षं

बाबुओं के दम निरुत्व स मनार्वजानिका द्वारा प्रनिषादित मनाविजान के (मधर्ष) तत्वो का स्पष्ट रूप से स्ववहार हुना है। जानिक और बाह्य दोना प्रवृत्तिया भा क्षमी विवक्तन और विक्रेषण हुना है। प्रनिषाय विषय चार्षि मनोजिवान से प्रमाविन ह तवाषि दममें जैसी की दृष्टि से कोर्ट नवीनना परिनवित नहीं होनी। प्रनिषादन जैसी सेवक और सरत है, परन्तु विचारगाभीयों और मामिक अनदृष्टि का जभाव है। निर्वदाव के गुणा का जध्याहार दमम नटी हुआ हू। ममाम और ब्वास चैती दोनों में में विभी का भी स्पष्ट और मृतिक्वित रूप प्रतृत्ति निया गया है। स्पष्टता और स्वच्छता य दा गुण ही दमम विद्यासन है। सेविया ममान

बावूनों ने इस निज्ञ में अनुनरण, मूनन जानुनरण की प्रवृत्ति की जार नक्षित किया है। इस निज्ञ के समामित्रान के इसेटिया में संदलन कीई समझ्या नहीं। तेवक ने इसे मामान्य व्यावहारिक जीवन म घटिन जनुकरण की प्रवृत्ति की आर निवंध हैया है। इस अनुकरण की प्रवृत्ति को अप्यावन बावूजी न नामाजित स्वित्त मान्यताजों की दृष्टि से रिया है। इस अनुकरण की प्रवृत्ति को अप्यावन बावूजी न नामाजित स्वित्त मान्यताजों की दृष्टि से रिया है । इस निवज्ञ में यापि ननोवित्तान की निवाध में प्रवृत्ति को अप्यावन को निवाध में यापि ननोवित्तान की निवाध को प्रवृत्ति करते का मान्यताज नहीं किया गया है नवाधि इनका एक मनोवेत्तानिक एकू है। अनुकरण को प्रवृत्ति स्वत्रावित नामाहित्य, वर्षे आदि विभिन्न केवी में प्रवीग में मार्दि जाती है। बाबूजी न अपन इस निज्ञ में निवस्त स्वत्र अने स्वत्र अपन क्षेत्र में स्वत्र की स्वत्य की स्वत्य

अनुष्टरण की इस वैवारिक स्वाभाविकता की जार स्टाउट ने सदत किया है, आर उसका महत्व प्रतिपादित किया ।

^{9 &#}x27;मन की बातें'—'आनिरिक मधर्ष का अनद्वद्ध, पृष्ठ ६६ (प्रमाद में नाटम)

२ "जिन वाता का अनुकरण क्या जाता है वे मतन पति बुरी नही हाती किन्तु अनुकरण यदि यदिपूर्वक किया जाय तो हम सकीर के पक्षीर बनन मे पत्र जाने है।" "भेडियाघमान", "मन की वार्त" पूछ १३३

^{* &}quot;Instation affects primarily a communication of ends, not a transference of specific actions Thus imitation is a specific development of attention" "Manual of Psychology"—F Stout Book III, Ch. 3, pp. 357

मूलत वावूजी का यह निवन्ध मनोविज्ञान को अंतर्दृष्टि में रखकर नहीं लिखा गया, अतः इमी कारण इस निवन्ध में प्रतिपादन गैली का व्यवहार समीचीन हुआ है।

इस निवन्ध के प्रतिपादन में वावूजी ने व्यावहारिक जीवन मे प्रयुक्त मुहावरे और लोको-क्तियों को प्रयुक्त किया है, परिणामत उसमे मुचारुपन और स्पष्टता परिलक्षित होती है—

"किन्तु जो उनको नहीं भी अपनाना चाहने उनकी गति माप छंछूदर की मी हो जाती है। रुढि के चक्रव्यूह को तोडने का माहम विरुले सायर सिंह सपूनों को ही होता हैं। ना कनौजिया दम चून्हें वाली लजवन्ती मध्यता में ही नहीं वरन् प्राचीन विचार के वैष्यों में भी चौंके की लकीर लक्ष्मण जी की वाधी हुई रेखा से अधिक महत्व रखती हैं।"

निष्कर्ष रूप मे वाबूजी के इस निबन्ध मे व्यास जैली तथा लोकोक्ति आदि का मीष्ठव दर्जनीय है। इसी कारण जैली में सुबोधना और सरलता है। विचारो की मौलिकना और जैली की सरसता इस निबन्ध के गुण है।

प्रभूत्वकामना और प्रदर्शन

वाबूजी द्वारा विरचित इन दोनो निवन्धो में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया गया है। जीवन की व्यावहारिक मानवीय प्रवृत्तियों का इन निवन्धों में आलेखन हुआ है। अभिधान की दृष्टि से ये दोनो निवन्ध मनोविज्ञान से चाहे सम्बद्ध हो, परन्तु इनके प्रतिपादन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इन निवन्धों की अतरात्मा मनोवैज्ञानिक न होकर निवन्धात्मक है। बाबूजी के इन निवन्धों में जीवन के विविध क्षेत्रों धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक का विवेचन हुआ है, और यह विश्लेषण आत्मीय दृष्टि से हुआ है। उन्होंने 'प्रदर्णन' नामक अध्याय में इस प्रवृत्ति की ओर इंगित किया है। उन्होंने अपने जीवन में घटित, अवलोकित पिटत तथ्यों का इस निवन्ध में समावेण किया है। उन्होंने अपने जीवन में घटित, प्रदर्णन, सस्ता प्रदर्णन, जोक प्रदर्णन, झूटी कलई, वैभवप्रदर्णन तथा धार्मिक क्षेत्र में पाडित्य प्रदर्णन, ख्यानिलिप्ना आदि का वर्णन, विवेचन किया है। और निष्कर्ष रूप में अंत में इस प्रदर्णन की उपयोगिता और अनुषयोगिता पर अपना मत दिया है।

'प्रदर्शन' अध्याय मे उन्होंने अपने जीवन मे घटित उदाहरणों की ओर भी संकेत किया है।^२

इसी प्रकार इसी अध्याय में 'सस्ता प्रदर्शन' शीर्षक से ३ उन्होंने लखनऊ के उदाहरण का पोषण किया है। यह उनके पठित ज्ञान का सूचन करना है।

'प्रदर्शन' के मूल में आत्मश्लाघा वर्तमान रहती है, इसी प्रवृत्ति का सामाजिक मनो-वैज्ञानिक विवेचन किया है अर्थात् नाधारणन आत्मगौरव की प्रतिष्ठा मानव मन की स्वाभा-विक प्रवृत्ति है, इमका व्यावहारिक जीवन से उटाहरण देकर पोषण किया गया है।

इन निवधों में साधारण मनोविज्ञान का परिचय मिलता है, जो जीवन के अंग है। अतः

भीडिया घमान', 'मन की वाते', गुलावराय, पृष्ठ १२६

२. 'प्रदर्णन' पृष्ठ ६० (छतरपुर राज्य का उदाहरण) 'वैभवप्रदर्शन' शीर्पक,--गुलावराय

३. 'प्रदर्शन' (सस्ता प्रदर्शन), पृष्ठ ८६

इन नित्रधों ने प्रतिपाद्य विषय म यह धान्ति नहीं होनी चाहिए कि इनमें मनौबैज्ञानिक भिद्धान्तों का विवेचन दिया गया है। इनमें को जीवन ने व्यावहारिक ज्ञान का माहिरियक रूप में वर्णन दिया गया है। प्रतिपादन भैंनी को दृष्टि में इन निवन्धों में स्थान स्थान पर मुहावरों का मीदर्भ निक्षन होना है, इसी वागण इनमें राचवना और मरमता वा ममावेश अनायाम हो गया है, रहिए इसमें मुमस्यद्भा, विचारगामिय का अभाव हैं —

"हमार ममा में भोमुखव्याग्रहों की कभी नहीं है। आंखीयता के जनतार बने रहते हैं और समय पडने पर बगुले की भांति घान कर बैठते हैं।"

इस उद्धरण में मुहाबरों ना विधान हुआ है।

निष्मर्थं रूप में हम कह मक्ते हैं कि य निबच्च ब्यावहारित जीवन ने माजारण मनो-विज्ञान में युक्त है अर्थात् इनम मानवीय प्रवृत्तियों का आरमीय शैली में मूल्याकन किया गया है। मनोविज्ञान की अपेक्षा निबंध कता की जार अबे हुए हैं। कार्नों सुती

कार्ग मुनी' निवच्छ जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, जनश्रुतिया, विवदियों, परस्पराओं, कर एति हा पर आग्रारित है। इस निवच्छ में इन्हीं प्रवृत्तिया का विभिन्न क्षेत्रों ने उदाहरण देवर पीयाण विमा गया है। इस निवच्छ में कंवनमान पर्मराओं जनश्रुनियों आदि का वर्णन है, और इतिवृत्त वा उन्हें का प्राप्त रचेता ही इसका उद्देश्य है। विभी गृढ विषय का हम समे प्रनिपादन नहीं है। जीवन में घटित मामान्य तथ्यों का ही उन्तेख किया गया है, अत उद्दर्भ ट्राप्त की हो है। जीवन में घटित मामान्य तथ्यों का ही उन्तेख किया गया है, अत उद्दर्भ ट्राप्त की स्थान की है। उन्तेख किया गया है। अत उद्दर्भ ट्राप्त की मुस्यावन करने पर यह निवच्छ खरा नहीं उन्तरता। अत इस निवच्छ में स्थावहारिक ज्ञान को ही उन्तेख हुआ है। इन मक्के होने हुए भी इसकी एक विभोपता यह है कि समें माधारणन जन जीवन में प्रचित्त निवच्छ में स्थाव नहीं आने पाई है। उनसे पर प्रपीग विमा गया है जिसमें भाषा में विसी प्रकार की कमावट नहीं आने पाई है। उनसे पर प्रवार का प्रवाह आ गया है जिसमें भाषा में विसी प्रकार की कावता है। उत्तरहुए के विष् एक गए इस्टल्प है ना प्रवाह जा पर है। वस एक गया है जसमें निवच्छ सत्य करा हो।

"नानो और आखो में तो नेवल चार अगुल ना अनर है निन्तु प्राय कानो मुनी और आखो

देखी बात में जमीन आसमान का भेद हो जाता है।" <

एकाघ स्थान पर सदर्भमयी शैली का भी प्रयोग हो गया है-

"जीवन का एक महस्तपूर्ण अग्न वैयक्तिक अधवादा, किंवरितयो, जनधुनियो और वैपर की खरों को महाराज पूजु की भाति सहस्र कण होकर बढ़े बाव के साथ मुनेत और सगवान धैपनाग के मदुश महस्र जिल्ला हाकर प्रचारित करने में व्यक्षीत होता है।" विकल्प निकल्प

बाबुजी के मनीवैज्ञानिक निवन्धी का अध्ययन करने के उपरान्त निष्क्रय रूप में यह कहा

प्रदशन' 'मन नी वानें', मुताबसाय, पृष्ठ ६०।

१ 'मन की वार्ते', 'काना मुनी' (११ अध्याय) पूट्ट ११७, प्रवायक-आत्माराम एण्ड मम, मन् १६४४

२ वहीं, पूष्ठ १९७-९१=

जा सकता है कि निवन्ध मनोविज्ञान और साहित्य दोनो दृष्टिकोणो के परिचायक है। जुद्ध मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखे गए निवन्धों में भी वावूजी का निवन्ध मीप्ठव अतर्भूत है, तथा इन निवन्धों के अतिरिक्त अन्य निवन्धों में भी निवन्धकला समाविष्ट है। वावूजी का अंतर्मन एक निवन्धकार का है और वहिर्मन एक मनोवैज्ञानिक का है। मनोवैज्ञानिक पद्धित के सिद्धान्त पक्ष और साधारण जीवन के ब्यावहारिक ज्ञान का इन निवन्धों में विवेचन हुआ है। अत सर्वतोभावेन वावूजी के मनोवैज्ञानिक निवन्ध मनोविज्ञान और निवधकला दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। वावूजी एक दार्शनिक चित्तक है अत उनके इन निवन्धों में भी दर्शन का पुट यथास्थान मिलता है। इसी कारण मनोविज्ञान के साथ दर्शन की तार्किक शैली का भी व्यवहार किया गया है, जिससे प्रतिपाद्य विषय में मुसंगठन और परिष्कृतता आ गई है, तथा प्रतिपादन शैली में वावूजी का अनर्मन एक निवन्धकार का रहा है इसी कारण इन निवन्धों में निवंधस्व के गुणों का भी समावेश हो गया है। इन निवन्धों में सरसता और स्पष्टता के गुण विद्यमान है, जुक्ल जी के निवन्धों के समान दुरूहना नहीं आने पाई है। अत मनोवैज्ञानिक निवन्ध भी मिद्धांत और व्यवहार के द्योतक है।

डॉ गगाप्रसार गुम्त "बरसैया"

वाबू गुलावराय के वैयक्तिक निवंधो की विशेषताएँ

रिन्दी माहित्य-महार्गावया में बाजू गुनावराय जी का नाम मदैव बड़े घम्मान के माय रिया जायेगा। वे उन आधार स्नमों में हैं जिन पर साहित्य का बहुत मारा अन्न आधारित है। उनकी माधना, उनका जीवन, उनकी कृतिया, उनका आस्मीयपूर्ण सौज य व्यवहार मभी हुँछ आदमें और अनुकरणीय रहा है।

वावूबी की प्रतिभा जिंदतीय एव बहुमुखी थी—सफल दार्शनिक, आलोचक, निवय-कार, अध्यापक, मस्पादक। बावूबी जैनी मुख्य और आलोचक की मिथिन प्रतिभाग विरुत्त ही मिनेगी। जीवन के विविध क्षेत्र का ब्याबहानिक भाग अजिन करनेवाले दिव्यपुत्र बाबू गुनाव-राम के निवय दिन्दी में बेजाड है। उन्हें निरक्षकार के रूप में मर्वाधिक स्थानि मिली। निवध-कार की इम लेखनी में बन, बमत्वार, आवर्षका, आत्मीयना, स्वच्छन्दना और निर्मीकना भी।

वैपन्तिन निप्तधार ने रूप में बाबू गुगाबराय जी सर्वाधिक सपन और अपगी रहे हैं। निषद्यों में उनका जीवन, उनकी अनुभूनिया, विचार सभी कुछ हैं। निष्ठने-निश्चते जो प्रमा आया उभी ना नेख ना विषय वना नेना आपको विज्ञेषता थी। बाहे वह प्रेम को बात हो अपवा मेंन वा मून या नर में नाग्यण बनते नी बात। अन आपने निषद्यों में आरमक्यारमन तिला की जीधना है। बा अभूनाथ पाडेय ने मनानुमार—"हा गुकानगथ ने गाहित्यक और आरमप्तमन दो प्रकार ने निष्यों की रचना थी है। उनके आरमप्त निप्त विनक्ता एक मुस्त दें। जनमें प्रकार ने निष्त विनक्ता एक मुस्त दें। जनमें प्रकार ने विवादी प्रकार ने निष्त विनक्ता एक स्थार भी स्वावता विवादीय व्यक्तित्व व्यक्तित्व अधिय

प्रगट हुआ है।"

आपके निवधों में विचारों की सघनता नहीं है। उनमें ठूम-ठूम कर विचार नहीं भरें गयं। स्वतव विचारों का सरल अभिव्यंजन इनमें मिलेगा। वे विचारों को उलझाकर नहीं बिल्क मुलझाकर सवेदनणील भावनाओं के माथ मरल स्वाभाविक भाषा में व्यक्त करते थे। "भाषा की स्वच्छता, विचारों की स्पप्टता, वाक्य-विधान की मरलता और अभिव्यजना की सुबोधता इनकी णैली के गुण है। तर्क-युक्त प्रमाण, परिणाम आदि इनकी णैली में कम आते है। तत्समता का बोझ कही नहीं, वह भाषा का सौंदर्य बनकर आती है। वाक्य भी छोटे-छोटे, मिथ्र बाक्य बहुत कम, वाक्यों का पारस्पिक रुखला-सबंध, पर भाषा में फोर्स (णिक्त) और कसाव कम है।" निलन जी का यह आक्षेप मभी निबंधों के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। हो सकना है कि प्रारिभक और विनोदपूर्ण निवधों में 'फोर्स' की कमी खटकें, णेंप उनके निवध पूर्णन परिपक्व हैं।

उनके वैयक्तिक निवधों की अधिकाण मान्ना हमें उनके निवंध सग्रह 'ठलुआ क्लव' 'मेरी असफलताए', 'फिर निराण क्यों, 'मन की बातें, 'मेरे निवध' आदि में मिलेगी। इन निवधों में हमें दर्णन की गहराई, भावों की गभीरता, प्रमाणों की तार्किकता तथा ऐतिहासिक प्रमाणिकता भले ही न मिले परन्तु आत्मीयता, निकटना, भावुकता, निजीपन और आत्म-चरितात्मकता पूर्णतः मिलेगी।

यदि वावूजी के वैयक्तिक निवधों की मभी विशेषताओं को श्रेणीवद्ध करके लिखा जायें तो सर्वप्रथम हमें आत्मपरकता और आत्मीयता का विवेचन करना पड़ेगा। वायूजी निवंध लिखते-लिखते अपने जीवन पर प्रकाश डालने लगते हैं। मामारिक घटनाओं का अपने में तारतम्य जोडते-जोड़ते न जाने वे कितनी ही सबद्ध-असंबद्ध वातों का उल्लेख कर जाते हैं। भिरी अमफलनाए में संग्रहीत मारी मामग्री ही उनका आत्मचरित वन गई है। जीवन के प्रारंभ से लेकर, शिक्षा-दीक्षा, व्यावमायिक भ्रमण, माहित्यक-कला, लेखन-पद्धित आदि कितनी ही बातो पर प्रकाश डाला गया है। इस सग्रह में सग्रहीत निवधों को पढ़ने से यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि वस्तुत वे निवध है अथवा आत्म-चरित के कुछ अंश। यद्यपि यह मत्य है कि उक्त ग्रंथ आत्म-चरित नहीं है, विल्क यदा-कदा लिखे गये निवधों का सकलन ही है, फिर भी उनमें तारतम्य है। आत्मचरितात्मक वैयक्तिक निवंध होने के कारण वहाँ लेखक-पाठक का भाव न रहकर दोनों का तादात्म्य हो जाता है।

दूसरी विशेषता उन निवंधो की यह है कि सर्वव 'प्रथम पुरुप' का ही प्रयोग किया गया है। 'मैं', 'मेरो', 'मेरो', के माध्यम से ही पूर्ण अभिव्यक्ति है। अत. ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक किसी आत्मीय से अपने 'जीवन की घटनाओं का रोचक वर्णन कर रहा हो। उदा-हरणार्थ—

"मेरे जीवन की सबसे बड़ी असफलता यह थी कि मैंने वयन्त पचमी से एक दिन पहले

१. डा. शंभुनाथ पाडेय--गद्य साहित्य का उद्भव और विकास--पृष्ठ १५६

२. श्री जयनाथ निलन-हिन्दी निवंधकार-पृष्ठ १४२

'दूसरे प्राफेसरा ना काठिया म रहते दख मैं भी प्रापेसरा म करीव-करीव वेमुल्त का नवास था। मुत्ते भी कोठी बनवान ना जाव चर्गमा था। मरेगामन दा आदण था। श्रीभादा-राम जी ठेकेदार चाहते 4 कि अकबर की दस नगरी म क्स से कम लाल पुल्सर ने किसे दी टक्कर का एक दूसरा किया बनवाड और मरी उच्छा थी कि मैं अपन पड़ास के बादिया के अनुकरण म एक द्वीपटी डाल मूं।'

कभी-कभी वे निर्मात करूप म अपनी दैनिकों का चित्र उपस्थित कर देन थे। मुदह स शाम नव उद्गान क्यां क्या, किसम मिले, क्या परकानिया हुई आदि के विवरण स्थितनार

मितिसे ।

नित्रधा में ब अपन व्यक्ति वैक्लिय का जनुशृतिषुण अकन वटे द्वर्ग में करने चनन है। काई दुगव नहीं। मस्य बान का बहना वे अपना धमन्यम मानने था। मन्य का अभिन्यजन वे प्रयमनिय कार्या में परिणीणन करने था। अन स्पट शर्षा में नियम है— नेयर भी मैं डोक-पीटकर बना हूँ। प्रतिभा जकक्य है, परन्तु एक तिहाई में अधिक नहीं। मर लेखन में दा निहाई परिध्यम आर चारी रहती है। सुनमें पाडिस्य का विस्तार बाह हा रिन्तु गहराई रही है। किन्तु में इस कमी का समन्तापुत्रक छिया लिना हु।

उतरे निवधा को चौंसी निर्मणना है क्याय-विनाद की। विना व्यग-दिनाद के उनका निय ही मैयार नहीं होना। नाक्सी का हास्य-क्याय एवं मिरट व्यक्ति का हास्य-क्याय है। वे इनके साध्यम में ममाज-न्य-प्रकृति को हास्य-क्याय एवं मिरट व्यक्ति का हास्य-क्याय है। वे इनके साध्यम में ममाज-न्य-प्रकृति की हो। वा निव हो हो कि विन को को हुए है। साम्यानिक क्यायों के माध्यम में वे निर्मा को वान कर जाने में वहे पट्ट थे। नाज्यों के हास्य-क्याय सवधी कुछ निज्य उनके नमहे कुछ उनके कुछ महर्ग में मिलेये। नुछ निज्य 'उनका नमहे कुछ उनके कुछ महर्ग में मिलेये। नुछ निज्य 'उनका नमहे कुछ उनके कुछ महर्ग में मिलेये। नुछ निज्य 'उनका नमहे कुछ उनके कुछ महर्ग में मिलेये। नुछ निज्य 'उनका का कर्मा क्यायों मिरी जमकानाएं में में है। चांगी एवं कता, 'मम्यावर गर्म 'उनकुत्ता', 'अकर नहीं की भी मार्थि निज्य उनके क्याय-विनोद के उत्पुर्ण उत्तर्शक है। 'उनकुत्ता', 'प्रकृत निज्य की भी में मार्थि निज्य उनका नमान' वार्ची मार्गवीय प्रवृत्ति पर प्रकृत्त कुष्य में प्रकृत कर्मा कुष्य कर क्यायों। 'उनका क्यायों क्यायों के प्रकृत कर्मा क्यायों मार्थिय प्रवृत्ति चार क्यायों मार्थिय प्रवृत्ति क्यायों के अपने अपने में मुंग कि स्वत्ति के प्रकृति क्यायों का निज्य मार्थ कर ना वा कि स्वता है है जो मार्थ ना स्वता आकी में मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ के मार्थ मार्

"नारदावनार" आप नारद मुनि को भार्ति मिनिस्टरा वे स्वयनाक की खबरे हम मत्य लागा के पाम पहकाने हैं। नीडरों के आप विधाना है। आपके प्राप्तण्डा के अमीच राम- वाण के विना कोई चुनाव-युद्ध मे मफलता नहीं प्राप्त कर सकता।"

परन्तु ये कोरे व्यग्य नहीं है। आज इस प्रकार की कितनी ही बाते प्रस्थक्ष जगत में देखने को मिलती है जो जीवन के सत्य बन चुके हैं। कुछ मीमित स्वार्थवण लोग क्या से क्या करने को तैयार है इसका प्रमाण पीड़िन जन मानस में बिना प्रयास मिल सकता है। बाबूजी का प्रमुख उद्देश्य जन-साधारण की जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण करना ही था। वे उस दिनित जनमानस को ऊपर उठाना चाहते थे। बर्तमान सामाजिक-राजनैतिक समस्याओं की ओर प्रवृद्ध लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही उनका अभिष्ठेत था। 'जय उलूक राज' में लक्ष्मीपतियों की खबर ली गई है और करारे व्यग्य-वाण छोड़े गये हैं। विनोद का एक अंश लीजिए—

"गोस्वामी तुलमीदास 'बारे ते ललान विललात' फिरे थे और चार ही चनो को धर्म, कर्म, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ मानते थे। 'जानत हाँ चार फल चार ही चनक को। 'मां-बाप मर चुके थे, वेचारे करते भी क्या।' इसी प्रकार—"लेकिन मुझे गधे के पीछे चलने मे उनना ही आनन्द आता है जितना कि पलायनवादी को जीवन से भागने मे।"

वावूजी के वैयक्तिक निवधों की पाचवी विजेपता है आख्यायिका मुलभ रंजकता एवं नाटकीय तत्वों के प्रयोग की। उनके निवधों में कहानी का सा आनन्द मिलता है। निवंध पढ़ते-पढ़ते पाठक यह भूल जाता है कि वह कोई निवध पढ़ रहा है। जहाँ कुछ कथोपकथन अथवा वातचीत का प्रसंग आया कि वहाँ का आकर्षण और प्रभाव कहीं अधिक प्रभावशाली वन जाता है, लगता है जैसे वे किसी आत्मीय में किसी विषय पर माधारण ढंग से निरावरण होकर वातचीत कर रहे हैं। किसी समस्या का ममझा-बुझाकर ममाधान कर रहे हैं। यथा—

"कभी-कभी जिस बात को हमने खोटे रुपये की भाँति घर में डाल दिया था, वह भूल वण मुँह से निकल जाती हैं और हमको चार आदिमियों में लिजन होना पड़ना हैं। जादू सर पर चढ़कर बोलने लगता हैं। घर में धूये की भाँति वह छिपाये नहीं छिपता। जिब जी ने विप नो पी लिया था, फिर भी वे अपने कठ में उसकी नीलिमा न छिपा सके।"

इम अंग को पढ़ने मे यही आभाम होता है कि लेखक या तो कोई कहानी कह रहा है अथवा जीवन की वह घटना जो अब कहानी वन चुकी है, उसमे पाठक को अवगत करा रहा है।

उनके वैयक्तिक निवंधों की छठवी विशेषता है—स्वच्छन्द विचरण की। वे किसी एक समस्या को उठाकर केवल उसी में सीमित नहीं रहने विल्क जैमा मैंने प्रारंभ में कहा है किननी ही अप्रासिगक वातों में पहुँचकर फिर मूल वान पर आ जाते हैं। वाजार करने की वात कहते-कहने मटजी, कम्पोजीटर, प्रेंस, विणक-वृत्ति, भैंस, कालेज आदि न जाने कहाँ-कहाँ धूमते रहे और लेख की लम्बाई बढ़ती रही। तुलमी संबंधी लेख में 'नाना' शब्द को लेकर विभिन्न स्थलों पर विचरते रहे। व्यक्तिवादी निवंध लेखक की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वह बंधन हीन होता है। स्वच्छन्द भावनाओं के माथ लेखनी को लेकर उडता रहना है। अभी माहित्य की वात है तो फिर राजनीनि, और वाद में वर-गृहस्थी और पुन. वहीं साहित्य।

कुछ उथले कुछ गहरे——पृ० ३४

यो तो निवध की प्रकृति स्वन्छद है, पिर भी वैयक्तिक निवधा म इसकी और भी अधिकता रहिती है। स्वच्छद अनिव्यक्ति का उनका एवं अब उन्हेसनीय है— "तवीनता ती धुन में कियता में प्रयोगवाद चल पदा है। उनमें छिपक्ती नहीं नो छिपक्ती में विषयो पर किवारी हित्यों गर्द है। मैंने भी छिपक्ती पर नेव वियक्ता चाहा। छिपक्तियों वा में पर में बाहुत्य रहिते हुए भी में उनमें सवध में उनना ही बानना हूँ कि वह माप की भाति अड़न है परन्तु पर कहते हुए जानना कि बचम विभन्न में पहले माप की भाति अड़न है परन्तु पर मही जानना कि विकास कम में पहले माप आधा या छिपक्ती। उनमें विर्धन होने की कथाये भी मुत्ती भी। मेरे भारती के अध्यापक न—उनका अमली नाम तो याद नहीं रहा, (उनकी मीलवी मिया जान कहते थे) एक कारणी प्रिय लाला की क्या मुनाई थी। वह छिपक्ती को 'पानीवा (छिप) मुची' (बली) कहते थे। ऐसे ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल को 'तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। ऐसे ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल की तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। ऐसे ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल की तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। ऐसे ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल की तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। 'से ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल को तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। 'से ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल को तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। 'से ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल को तिर्छन (कम) 'स्ट्रेंग्य' (बली) कहते थे। 'से ही एक अग्रेजी अध्यापक कांब्रल को तिर्छन (कम)

इस अंश में प्रयोगवाद, छिपरची, उसका अडजपन, विकास-क्षम, मीचवी साहय आदि बाना का एक साख जिक विया है।

मनांवैज्ञानिकता का पुट उनके वैयक्तिक निक्कों की मानकी विभेषता है। वे निक्का में इस बात का पूरा ख्यान क्याने है। अपनी इसी सुक्ष-बूझ के बल पर वे पाटक की सन स्थित का अन्त करण नक प्रवेश कर अध्ययन कर मेंने हैं। यही कारण है कि पाटक आपने निक्का का पटकर अपनी अन्तर्भावनाता, स्थितिया से पुनता करने पपना है और उसे आभाग हाता है और नेवक स्थाप का प्रवास कर की नोवक स्थाप है। 'दिना प्रविष्, 'इकिया पुरान' 'अन्तर्भ के सेव की का स्थाप कर स्थाप है। 'दिना प्रविष, 'इकिया पुरान' 'अन्तर्भ के सेव की सनीविज्ञान', 'पूर्व निर्णय' 'प्रमुख कामना' आदि निक्य उनकी मनोवैज्ञानिका के परिचायक हैं।

बाबूजी अपने प्रमागनुमार पुराने मन्दो-बाक्यो वा बद वने में बटे पटु थ जो उनवी आदवी विजेपना कही जा सकती है। वे निखते हैं— "मेरा व्याप्य यदा मभव नई उपमात्रा में तथा पुराने प्रयाग को नए रूप देने में ही मीमिन रहना है। जैस रचुविषया वे मबध म 'यीगनान्ते तनुष्यज्ञाम' वहा प्रया है। मैंने आजब न वे लोगा के निए रिखा — 'रोगेनान्त ननु स्वज्ञाम' । 'उम बार जोरित को नाई' मवे नवावै याम गुनाई।" मैंने कर दिया— 'उमादाम पापिन की नाई। मवे नवावै याम गुनाई।" मैंने कर दिया— 'उमादाम पापिन की नाई। मवे नवावै याम गुनाई।" बाबूबी ने अपने निवधा में बहावनो-मुहाबरो का भी प्रयाग किया है जो उनकी एक अन्य विजेपना सानी बावेगी।

इस प्रकार उनके वैपनितक निवधों की य कुछ विशेषनायें है बिनके आधार पर कोई भी पाटक गुलावराय जी का भनी प्रकार समझ सकता है। उन्होंने अपने निवधों के बार स स्वर्ग निया है जा एक लस्या प्रसम है जिसका उद्धुन करना यहाँ बहुत उपयुक्त प्रनीत मही होता। उन्होंने अपनी निवध-क्ता पर विस्तृत प्रकास द्याता है। मैं यहाँ उनके तीन अग तैकर नेत्र को समाप्त करेगा—

"मैं दम युटनेवाल गहरे पानी में नहीं पैठा हूँ और न भूत-भूनीया से पड़ा हूँ । इसीलिए

वाव गुलावराय---माप्ताहिक हिन्दुम्तान---२६ नवम्बर '६९ (शीर्षेक हीन लेख)

परेणान नहीं हुआ हूँ। जो महज में बन आया है वहीं लिखा और दूसरों को भी अपने साथ हँमाने का प्रयत्न किया।"

"दार्शनिकता के कारण मेरी रचनाओं मे अनावश्यक वार्ते नहीं आने पाती। मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण अपने लेख को अधिक पाडित्यपूर्ण भी नहीं बना सकता, यद्यपि पाडित्य का आभाम अवश्य दे लेता हूँ।"

"मेरे निवध की पहली विशेषता तो यह है कि उनमें वैयक्तिक पुट का प्राधान्य रहता है। उनमें विषय की उपेक्षा नहीं होती किन्तु शैली की मुख्यता रहती है। मेरे निवंध मेरे ही होते हैं।"

इसी प्रकार कितनी ही बाते हैं जो उनके लेखन-कौणल पर प्रकाण डालती है। डॉ. मत्येन्द्र ने उनके निबंधों की विणद विवेचना करने हुए लिखा है—"वावूजी की निबंध कला का मूलाधार इसी भूमि के पाँच तत्व है—9—वस्तुनिष्ठता की प्रमुखता २—वंधी-सधी वाक्य रचना ३—परिनिष्ठित णव्दावली ४—व्यवस्थित प्रतिपादन १—नवीन ज्ञान सामग्री। वावूजी ने प्रत्येक तत्व को नये प्राणों में अन्वित कर दिया। प्रत्येक तत्व को एक नवीन तत्व, णिक्त और सौदयं प्रदान कर दिया। इन ममस्न वैणिष्ट्य के माथ एक भव्य वैणिष्ट्य यह मिलता है कि इन मभी वातों का आयोजन वावूजी के निबंधों में 'समतोल' मिलता है। पाठक यह अनुभव नहीं कर पाता कि कोई वात उवाने वाली कही जा रही है। समतोल वाक्यावली, समतोल जव्दावली से ममतोल गंभीरता, ममतोल च्युति-विकृति, समतोल ज्ञान-वैविध्य, समतोल उद्धरण, ममतोल उदाहरण, इनमें समतोल सरसता तथा समतोल हास्य का व्याप्त प्रकाण से वावूजी के समतोल व्यक्तित्व का ज्ञान महज ही हो जाता है।"

गुलावराय जी के वैयक्तिक निवध मे उनका जीवन, उनकी आत्मा, उनकी अनुभूतियाँ और विचार सकलित हैं।

१. डॉ. सत्येन्द्र—'साहित्य संदेश' निवंध विशेषांक

भी रघुवीरशरण 'म्प्रश्ति'

हिन्दी का निवन्ध साहित्य श्रीर वाबूजी कें निवन्ध

हमीतिण बुद्धि, आब और सकरण वा मुगटिन, मुनिश्चिक और मुमस्बद्ध आधेय इसमे प्राप्त होता है।

पाण्वास्य साहिस्यमास्त्र वा फिंमें मध्य मुसन हिन्दी निवध वा पर्याप नहीं ठहरता है,
मुस्पदुष्टमा होती में गुण, भाव और बीची वो दुष्टि से भूवत अन्तर है, बाह व्यवहार में
दोनों अधुनानव एव ही अयं वे जोतव हैं। पिंगें जन्द वा अर्थ है, 'प्रवर्त'। मंदिन ने दमी अथ
वो यहण वरणे आस्प-वजामत विचा है। आगे चवकर बेवन ने टमका 'जिल्क्स विनान' वे
रूप में व्यवहार विचा। श्रॉ जानवन वे विचार में 'ऐमें मुन्तिन रा रा मियन प्रवासन मात है
विनाम ययावपना और नुप्रवर्गना नहीं एनती है। एनाविकाशेषिद्या दिश्यान मान मान में
या मी निर्माण निया माम है—विषय वा मन्त नामाच निर्माण वो विषय से मन्त्रद्ध करता है
भीर जिनवा नेशक के जीम अमीट्स प्रभाव पटता है। विकास सुप्त्य वरान म अता है कि
'ऐमें म पन्त विषय वा मुख्यमित्न, मुप्रवृष्ट्य आर उदार्त निर्माण मानितिन नहीं था जो
अन्त में दसको नमाहित वर्ग वेशस वी वैयन्तिवना वा डमनी मन्त्रा वो पूर्णपण असुप्त
गम वन्त्र निर्माण में असी असा। आधुनिक निवध मान्द्री परेब के प्रमेत कार वे पीने
पर परित्त परित के प्रमेत कार विवस वा वा विवस कार विवस कार के प्रमेत कार वा वी
परित्त परित्त मान है कि प्रमेत वा विवस कार मान के प्रमान वाल कार के परित्त कार परित कार के परित कार से भीर पर भी विचीत कार भीर मान वा विवस कार के प्रमान वाल कार के परित्त कार परित कार के परित कार से भीर पर भी विचीत कार भाव भीय, मानीवन परित्य विचीत कार के परित्य के परित्य विजास कार के परित्य कार कर नाम के विचीत कार भीर पर भीर पर भीर पर में विचीत कार भाव भीय, मानीवन परित्यति विजय में वाह कर नाम परित्य

भाव मप्रेपण की विविध विधाओं में निवन्ध भी विस्तृत अर्थ में गरा काव्य की एक विभिन्न विधा है ! इसमें वैयक्तिक चेनना का मन्यमं ग्रहण करने शावों की अभिव्यक्ति होती है और हो, गम्भीर हो, व्यंग्यात्मक हो, सम्बन्धित रहता है। जिस प्रकार रेशम के कींड़े के चारों और कोकून घिर जाता है, उसी प्रकार विशिष्ट माव या मनस्थिति को केन्द्रित कर निवन्ध लिखा जाता है। वार्ड और हिल भी इसी ओर इंगित करते हे—''साहित्यिक निवन्ध किसी कार्य-विषय का सिक्षप्त संस्करण नहीं होता अपितु मानव मन म उद्मूत विचारों का विषय वस्तु से सुसम्बद्ध अभिव्यंजक होता है। इसकी सबसे विशिष्ट प्रवृत्ति वैयक्तिकता है।'' भारतीय सस्कृत साहित्य में 'निवन्ध' अब्द वर्त्तमान तो हैं लेकिन हिन्दी के 'निवन्ध' से सर्वथा भिन्न हैं। उन दोनों में केवल धात्वर्य 'कसा हुआ' 'वँधा हुआ' की ही ममानता देखी जा सकती है। ''कुत ा-किकाज्ञान निवृत्तिहेतु' करिष्यते तस्यमया निवन्धः'—(न्यावार्तिक श्लोक १,) और सरस महृदयता और व्यंग्यात्मकता सिव्यंह्त हैं। निष्कर्ष क्लप में अपनी वात की पुष्टि कर देना उनकी शैलींगत विशेषता है।

विषय की दृष्टि से, वर्त्तमान काल मे उपर्युक्त दोनों युगों के निवन्ध साहित्य के अधिकांण विचारों का विवेचन, भाषा-भाव-रूप में किञ्चित् परिमार्जन और परिष्करण हुआ। प्राचीन रूढ़ मान्यताओं को आपाद-मस्तक परखा-निरखा गया तथा समीचीन न ठहरने पर उनका निराकरण और वहिष्करण किया गया तथा नवीन मान्यताओं की स्थापना निर्जी वैयक्तिकता के साथ की गई। राजनीतिक आधिक, सामाजिक, मास्कृतिक, वैज्ञानिक आदि विषय रूढ़ वन गए। इसके वि-रीत वर्त्तमान निवन्धकारों में प्रमुखनः डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य गन्ददुलारे वाजपेयी, डा. सत्येन्द्र, डा. नगेन्द्र आदि ने आलोचनात्मक साहित्यिक निवन्ध तत्त्व-दर्शी प्रतिभा और सूक्ष्म परिज्ञान के साथ लिखे। वर्त्तमान काल में हिन्दी निवन्ध साहित्य उच्चतम शिखरों पर सोपानित है।

निवन्य की आधार भूमि वैयक्तिकता है। मनोविज्ञान हमारे व्यक्तित्व को दो भागों में विभाजित करके देखता है—विपयिन्न्मुखी और विपयोन्मुखी (अन्य गर्व्हों में आत्मपरक, वस्तुपरक या दृष्टरुन्मुखी और दृष्योन्मुखी) । अतः निवन्ध भी विपयी और विपय की दृष्टि से विपियनुन्मुखी तथा विपयोन्मुखी होते हैं। इनमे पहले के भी दो प्रकार किये जाते हैं— विचारात्मक और भावात्मक तथा पिछले के भी देश और काल की सीमावद्धता के अनुसार 'वर्णनात्मक' तथा 'विवरणात्मक' दो प्रकार होते हैं। उपर्युक्त प्रकार के अतिरिक्त निवन्ध की एक कोटि और है जिसे अंग्रेजी में 'पर्सनल ऐसे' (वैयक्तिक निवन्ध) कहते हैं । वैयक्तिकता थीर व्यक्तित्व का अन्तर सुस्पष्ट है। व्यक्तित्व का सम्बन्ध व्यक्ति की आत्मिक चेतना से होता है और इसमे स्वानुभूति का विणद विवेचन होता है। वैयक्तिकता मे, व्यक्तिमता तथा व्यक्तिव इन दो स्थितियों में से व्यक्ति की 'स्व' की स्थिति तो अनिवार्यतः अनुस्यूत रहती ही है, इसके साय-साथ 'पर' की स्थिति भी अनुभावित रहती है । वैयक्तिक निवन्धों में व्यक्ति अपने सुख-दुख, हर्ष विवाद, पीड़ा-कसक, कचोटों-आघातों की सीमाओं मे आवद्ध रहता है। और क्योंकि व्यक्तित्व के निर्माण में मन, बृद्धि, चित्त और अहंकार अनिवार्यतः अपेक्षित है अत. वैयक्तिक निवन्धों मे संकल्प-विकल्पमय बीद्धिक तत्त्व, भावतत्त्व (चित्त विकार) और अहं की विवृत्ति राग-विरागात्मकत, अङ्गागी भाव से विद्यमान रहती है। बुद्धितत्त्व से निवन्धकार की कला में व्यंग्य, कटता, हास्य आदि का समावेश होता है, भावतत्त्व नवीन भाव-चेतना की मूमि का विकास करता बलना है तथा जनुभूनियों के घरमोतार्थ में, उनकी अभिव्यक्ति ने धाणों में करना तथा रागारमकता स्वयंगव उपस्थित होती है। निष्मर्पत वैयक्तिक निवन्धों में लेखक स्वयक्तिमत्ता में व्यक्ति-बेटिन होता है।

और इसमें पहले प्रत्येश्वर करपमित प्रबन्ध विन्याम बैदण्ड्य निधिनिर्वेन्ध चन्के"-वामवदत्ता में हमें प्राप्त है। परन्तु वे अन्यार्थ में प्रयुक्त हैं। 'शिशुपासवध' में 'निश्शेष रूप से बद्ध या गठिन रचना नो, गदा वा पदा की, प्रवन्ध या निवन्ध कहा गया है। 'वहबपि स्वेन्छया नाम प्रकीर्णमिनधीयते, अनुज्जिताय सबद्ध प्रवन्धोद्द्यदाहर '---(मर्ग २।७३) इसमे निजन्ध-नेखक के व्यक्तित्व, विषयान्तर और लोक व्यवहार के मदल पूट के लिए जो निवन्ध की विणिष्टता होती है, अवकाश नहीं है। आचार्य शुक्त ने निवस्य को सस्तृत उक्त के अतमार (गद्य क्वीनों निरंप बदन्ति) गद्य की बसौटी वहा है और भाषा की पूर्ण शक्ति का दिकास वे नियंध में ही प्राप्त होना मानते हैं। आँग्ल परिभाषाओं को आत्मसाल करके शकन जी ने निबन्ध की परिभाषा यह दी-"निबन्ध उसे कहना चाहिये जिससे व्यक्तिरव अथवा व्यक्तिगत विभेषता हो, परन्तु उसवे लिए विचारों को विश्वखल न विया गया हो और अर्थ योजना के माथ अनुभृति भी प्रष्टुत या लारमान्य स्वरूप में मुसम्बद्धना भी रहनी चाहिए, भाषा मे वसरत या तमाभा न वराया जाय। भ्याममुन्दर दान जी भी निवन्ध मे व्यक्तिस्य के उभार मो महत्त्व देते हैं। हा सूर्यवान्त शास्त्री इसे स्वगत भाषण मानते हैं और यह वहानी न होरर भी उत्सुकता बनाये रखता है, गाने के स्वर, ताल-सय से रहित होरर भी पाठक की मुख विषे रहता है। औरत विद्वान बब्लू ई विलियम का परिभाषा से प्रभावित होतर त्र बार्ण्य निवास की कोई विभिन्न परिभाषा न मान कर कहते हैं 'तिवास शेखक की रचना का नाम हैं। माराशत हिन्दी आचार्यों की दृष्टि से निवन्स से वैसक्तिक चेतना सा व्यक्तित्व का होना जनिवार्य है। आग्न और भारतीय निवन्ध सक्षणो का अवलोकन करने पर निष्कर्ष यह निकलता है कि ऑग्व प्राचीन 'ऐसे' में वैचारिक समस्बद्धता, सुरक्ष्या और मुयोजन का माहित्य था, अधुनानन साहित्यकारा ने वैयक्तिकता के नाम इन्हें भी सन्तुनित तिया तथा मन्द्रन प्रजाध या निबन्ध में वैयक्तिक चेतना का स्पर्ण नहीं या, हिन्दी साहित्य-षारों ने इने विचारात्मनना, मुजोबना, मुमान्यद्वना और पनावट के भाग मृत्य रूप से, औरन माहित्य के प्रभाव में प्रनिष्ठापित विचा। आज ब्यावहारिक क्तर पर इस प्रकार पैसे और 'निबन्ध' मूनत भिन्नार्थन होते हुए भी पर्याय से प्रयुक्त होते हैं । निबन्ध मे भावो या विचारो ना अर्पप्यतन वैयक्तित चेतना अथवा चारित्रिक भावमूमि पर आधारित रहता है।

हिन्दी हे अब नक के निवन्ध साहित्य को म्यूल दुष्टि पर निम्नतिधित पूर्गों में रिमानित बरोर देश मकते हैं —

- १ आर्गम्भित्र बाल—मारतेन्द्र युग १८६२-१६०२
- २ माध्यमिक काल-दिवेदी युग १६०३-१६२१
- ३ आधुनिक काल- १६२५ से अधुनातन

आरम्भिर काल के निवन्धकारा से आरमन्दु हरिसकड़, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिय, पण्डित बदरीनारायण बीधरी 'श्रेमधन' तथा अध्विकादत व्यास उच्नेखनीय हैं। भार- तेन्द्रु के निवन्धों में विषयानुरूप विविध शैलियों का विधान है। आपकी भाषा की विशेषताएँ हैं—मार्मिक और विशद अभिव्यंजना, विदग्धवाक्षपटुता, सजीवता, परिष्करण, सुबोधता और व्यंग्यविधान। वालकृष्ण भट्ट ने वर्णनात्मक, भावात्मक, और विवारात्मक सभी प्रकार के निवन्धों के साथ-साथ साधारण विषयो पर—यथा आँख, कान आदि, अपने सूक्ष्म ज्ञान और भावुकता की विशद अभिव्यंजना की है। उनमें स्वानुभूति, व्यंग्यवक्रता, स्वरूप-विधान, मुरुचि सम्पन्नता, मौलिक विचार मरणि आदि का समावेश हुआ है। हिन्दी में मिश्रजी श्रांग्ल के एडीसन, लेंब, हैजलिट, स्टीवेन्स के समकक्षी है। उनका फक्कड़पन, विनोद प्रियता, वाक्पटुता और अलमस्ती उनके निवन्धों में दर्शनीय है। प्रेमयन जी 'गद्य-रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले—कलम की कारीगरी ममझने वाले लेखक थे।" व्यास जी मे व्याख्यान-पटुता तथा बोल-चाल की शैली के अच्छे नमृने प्राप्त होते है। भाषा को ये लोक मे जुड़ी रखना चाहते थे।

इस युग में सब मिलाकर गाम्भीर्य, प्रौढ़ता, विचारों की सूक्ष्मता, भाषा सौष्ठव (व्याकरण-परता) का अपेक्षाकृत अभाव है, परन्तु लेखकों में सजीवता, सामाजिकता से समन्वित वैयक्तिकता, सोद्देण्य हास्य-व्यंग्य का पुट लिए हुए जिन्दादिली प्राप्त है। भाषा अकृतिम, सरल, मुहावरेदार और कहावतो से युक्त और विचार तथा भावना से परिपुष्ट है। निवन्ध एक वृत्त में प्रवित्तित होने वाले माण्डलिक निवन्धों का अभिधान पाने योग्य है।

माध्यमिक काल—द्विवेदी-युग में निवन्ध साहित्य, पल्लिवित परिष्कृत, विविधित और परिविधित होने लगा। इस काल के उल्लेखनीय निवन्धकार हैं—आचार्य द्विवेदी, गोविन्द नारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, माधवप्रसाद मिश्र, आचार्य गुक्लजी तथा बाबू गुलावराय।

आचार्य द्विवेदी निवन्धकार से अधिक आलोचक और भाषा व्यवस्थापक तथा संस्कारक हैं। उन्होंने विचारात्मक निवन्ध ही अधिक लिखें। उनके निवन्धों में निवन्धत्व कम और कयातत्त्व अधिक है, तथा गाँभीयं, विचार सुगुम्फन और नवविचारोत्तेजना व नवस्फूर्ति नहीं है। उसमे भाषा का सांष्ठव, व्याकरण-सम्भतता, एकरूपता, उचित णव्द-विन्यास तो प्राप्त है, परन्तु, आचार्य गुक्ल के मतानुसार, "विचारों की गूढ़ परम्परा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर नई विचार पद्धति पर दौड़ सके।" माधवप्रसाद मिश्र की सणक्त लेखनी थी और वे जो कुछ लिखते ये बड़े जोण के साथ लिखते थे,इससे उनकी गैली मे प्रगत्मता रहती थी और तर्क, आवेण और मावुकता मवका एक ग्रद्भुत मिश्रण रहता था। उन्होंने राजनीति, धर्म, यात्रा साहित्य पर सब प्रकार के लेख लिखे । वालमुकुन्द गुप्त के निवन्धों मे भावुकता तथा कथारमकता अधिक है। ऐडिमन और स्टील के 'सर रोजर डे कोवटेली' के मनोरंजक चरित्र के समान गुप्तजी ने 'शिवशम्भु के चिट्टे' मे एक भावुक और संवेदनशील चरित्र की मृष्टि की । उनकी 'भाषा बहुत चलती सजीव और विनोदपूर्ण होती थी' और 'उनके विनोदपूर्ण वर्ण नात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके-छिपे रहते थे।' पण्डित गोविन्द नारायण मिश्र के निवन्ध क्लिप्ट शब्द योजना से दुरूह, कृतिम, सप्रयास अनुप्राम युक्त तथा अपचनीय समास-बहुल हैं और फलतः स्वाभाविकता, सरलता, स्पप्टता, स्वच्छता और प्रौढ़ि का भाषा से बहिष्कार हो गया है। णुक्ल जी के भव्दों में पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र के गद्य को समास-अनुप्रास में गुँथे भन्द-गुच्छों का एक अटाला समझिये। जहाँ वे कुछ विचार

उपस्थित बरने हैं, वहाँ भी पदच्छटा ही ऊपर दिखाई पटती है।" अध्यापक पुणसिह ने सभवत बेबन पौच निबन्ध लिखे, परन्तु उनमे उनकी भावबना वा रसात्मक, आकृत, अनन्य और नाव्यात्मक प्रस्फुटन है। विचारा और भावों को एवं अनुडे ढंग में मिश्रित करती हुए उनेरी नई भौती थी। "उनकी लाक्षणिनता हिन्दी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी।" भाषा भी उडान और शक्ति उनकी लाक्षणिकता में थी। भाषा और भाव की अनुठी विमृति उ होने मामने रखी। बारू श्यामसुन्दर दाम भी द्विवेदीयुग के निवन्ट लेखकों में ममाहिन हैं, परन्तु वे मूलन आलोचक व समीक्षक ही ठहरते हैं, निबन्धकर प्राय बहुत कुछ ले दे कर । उनके विषय में आचार्य गुक्ल का यह आगय चरितायें होता है कि उन्होंने विद्यावियों के लिए उपयोगी पुम्तरों का मरल भाषा में निर्माण रिया । द्विवेदी युगीन निवन्छ साहित्य के प्रवर समीक्षक, मुधी विचारक, भागम, रसम तलस्पर्भी अन्तर भेदर दृष्टा, नवे क्षितिजो को विरसित नरने वॉले गमीर समा-लोचन तथा सम्पन्न निवम्धनार ने जिविध रूपों में प्रतिष्ठित आचार शुक्ल गारदा ने प्रिय पुत्रों में हैं जिनमें माहित्य और उसकी विधाओं के मानस-यटन खुलने और बाह्यानुरृतियाँ उदार होती हैं। उनने 'चिन्तामणि' मे बद्धि और हदय का समजस योग रहा है तथा प्रस्थेक वाक्य मे भावों और विचारों का ठूँम-ठूँम वर भरा गया है। उनने निप्रधी की दो नोटियाँ है— विचागरमक और भावास्में । शुक्लजी के मनोवैज्ञानिक निबन्धों की सख्या दस और समीक्षारमक निबन्धो की ग्यारह है। उनकी भाषा निषयोषयुक्त, सृदु, अनुष्रतिनी, सन्द्रत निष्ठ और ध्याव-हारिन है। उनकी भैली के तीन रूप है-मूल, थ्यास्या और निष्मर्षा सूत्र उनने निजन्धो मे जहा-तहाँ विखरे हैं-अथा, "बैर नोध ना अचार या मुख्या है। शक्ति धर्म नी रशात्मक प्रन-मृति है।" ब्याख्या में व्यास पद्धति का आश्रय रहता है जिसमे उनहीं वैयक्तिरता गमीर विडता, बारूजी ने निवाधा यो व्यक्ति (प्रतिपादन) नी दुष्टि से-विचारात्मर, भाषात्मर, भूगो-वैज्ञानिन तथा वैयक्तिक, तथा विषय वी दुष्टि से-ध्यावहारिन, मामाजिर, राजनीतिर और वैज्ञानिक ज्ञानवर्धक आदि विभिन्न श्रीणयो मे विभाजित कर सरते है। इनके साथ ही बाद्र जी ने श्रेष्ठ हास्य-व्यग्यारमङ निवन्धों की भी सुध्टि की है ।

विधारासम निवाधों को समीक्षासम और बुद्ध जिचारासम निवाधों से बीट कर देवा जा सकता है। बाजूओं के समीक्षासमर निकाध 'निद्धाना और अध्ययन', 'अध्ययन और आसवाद, 'प्रवाध प्रभावन', तेवा 'काव्य प्रमाव' में सकतिन हैं। समीक्षा के सेव्यानिक निवाधों में 'मिद्धाना और अध्ययन' में १. रस और समीविधान २ विनाधों तर स्वप्त २ सार जिंव मुद्दा में अध्ययन' में १. रस और समीविधान २ विनाधों स्वप्त २ समाविधान २ विनाधों स्वप्त २ समाविधान २ विनाधों स्वप्त २ समाविधान विधायों स्वप्त । स्वप्त निवाधों स्वप्त में स्वप्त निवाधों सेविधान सेवाधों में विधान सेवाधों में विधान हैं। स्वप्त अधिक नेवाधों में विधान हैं। स्वप्त अधिक नेवाधों में निवाधों ने अध्याप रूप में निवाधों हैं।

'प्रवध प्रभावर' में ६६ निवाध हैं, इनसे में वहों ' जुड़ सैद्धानिया निव्या हैं और पुष्ठ स्थावहारिक समीद्या सम्बन्धी। उनके स्थान्ट्रारित समीशा सम्बन्धी विवाध 'अध्यवन और साम्बार' तथा 'हिन्दी कास्य विसर्व' में सकलित हुए हैं।

वारती रे मैदानिर तिवधो यो त्रिधा विवत वेचरे देया त्रा मस्ता है —१ मिदान प्रतिपादर, २ साम्बंध परम्परामुक, और ३ तोवाधारित मैदानिय गारितियर ।

- 9. इन निवन्धों मे वावूजी ने बड़े संयम से काम लिया है और तटस्यता वरती है, परन्तु किसी विशिष्ट मत में कमजोरियों को इंगित कर देना आवश्यक समझा है, उदाहरणार्थ अर्थ प्रकृतियों, सन्धियों और अवस्थाओं में उन्होंने 'दशरूपक'और 'साहित्यदर्पण' को आधार बनाया परन्तु यह लिख दिया कि इनकी संगति नहीं वैठती। श्रद्धास्पद पूर्व आचार्यों का ऋण उन्होंने स्वीकार किया है, परन्तु जहाँ वे उनके मतों को पंगु और सारवत्ता से हीन पाते है, दवी परन्तु दृढ़ वाणी में सत्य को निर्दिष्ट कर देते है—यथा, वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद के शुक्ल जी के मत की वृटि का संकेत और कोचे का समर्थन।
- २. परम्परामुक्त निवन्धों में उनकी मौलिकता और विचार गांभीर्य परिलक्षित नहीं होता, एक सादगी युक्त तटस्थता से विषय सामग्री का चयन दिख पड़ता है। इनमें उनका दृष्टिकोण पाठन और छात्रोपयोगी रहा है। जविक शुद्ध सैद्धान्तिक निवन्धों में उत्कृष्ट पृष्ठभूमि प्राप्त है, शैलीगत विशिष्टता और प्रवाह लक्षित है; विचारों की स्पष्टता, उदात्तता स्वच्छता और प्रसंगवद्धता भी पूर्ण रूपेण विद्यमान है।
- ३. लोकाधारित सैद्धान्तिक साहित्यिक निवन्धों में उनकी व्यावहारिक काव्यात्मकता का, सहज भावुकता और सरलता का परिचय मिलता है और इनमें लोकनिष्ट भावना का साहित्यिक ग़ैली में निरूपण है। सूक्ष्मता का इनमें अभाव है।

व्यावहारिक निवन्धो में सैद्धान्तिक समीक्षा की ही भाँति समन्वय को मूलभूत मापदण्ड स्वीकार किया गया है: निर्णयात्मक आलोचना के स्थान पर उन्होंने व्याख्यात्मक आलोचना को विशिष्ट मान दिया है। बाबूजी की इसी पद्धति को डा. दीक्षित अध्ययनात्मक, डा माचवे व्याख्यानात्मक, सुमन और मिल्लक समन्वयात्मक, डा. स्नातक व्याख्यात्मक शैली के नाम से अभिहित करते है। वावूजी के इन निवन्धो को अध्ययन की दृष्टि मे चतुर्धा वर्गित करके देखा जा सकता है--- १. कवि या लेखक २. ग्रन्य ३. वाद ४. युगीन समस्याएँ। कवि या लेखक के विषय मे वाबू जी ने ममन्वय की प्रवृत्ति तथा उसके निर्वाह का आदर्ग-पालन किया है। ग्रन्थों की आलोचना भाव और कला-दोनो पक्षों को दृष्टिपथ मे रखकर की गई है। वाद या प्रवृत्ति में तत्कालीन मूल प्रवृत्ति को अध्ययन का विषय वना कर उपस्थित किया गया है। समन्वयं की दृष्टि ने यहाँ भी कही अतिवाद नहीं आने दिया है। स्वयं डा. नगेन्द्र ने 'सा. संदेण' के 'स्मित अंक' में छपे अपने अन्तिम प्रणाम में कहा है कि "छायावाद के वाद प्रगतिवाद आय। और उसके बाद नये साहित्य का मुजन और प्रचार हुआ। आयुक्तम के अनुसार मुझे अधिक गतिशील होना चाहिएथा, परन्तु में दोनो में से किसी के साथ समझीता न कर पाया और वावूजी की उदारता दोनों को मान देती रही।" ग्रन्थ और वाद सम्बन्धी निबन्धों में माल उनकी विशे-पताओं का वर्णन और विवेचन है। एक ही विषय पर अनेक लेख लिखे गए हैं, लेकिन उनमें मौलिकता स्पष्ट होकर सामने नही आई है, यद्यपि उनका श्रम-साध्य और सुविचारित अध्ययन उनमे है। सरलता और स्वच्छता का विधान इन निवन्धों की विशेषता है। युगीन-समस्याओं से सम्बन्धित निबन्धों में साहित्यिकता और काव्यात्मकता के छीटे नहीं है और न वे जीवन के किसी गंभीर 4क्ष पर लिखे गए है। निष्कर्षतः वावूजी की सैद्धान्तिक आलोलचना में उनका आदर्श बहुत उच्चकोटि का है और वे समन्वय करने मे भी समर्थ रहे है। व्यावहारिक आलोचना

में समन्वय का आदर्भ उपस्थित करके उमके उपन्यान में सक्षम नहीं रहे, समन्वय का अतिवादी रूप विशेषकर 'हिन्दी काव्यविद्याय' और 'प्रवत्य प्रभाकर' में सम्पीत दी कोटि तक भी जा पहुँचता था, यथा 'विद्यापति का हिन्दी साहित्य में स्थान' में। वहाँ वे शुद्ध आलोकक की मूपि पर आधारित नहीं दिखते और उनकी स्थापनाएँ दुवँच हैं। वहीं-कहीं उनकी आतोचना व्याट्यासक स्तर में श्रेषो-विकानक पर चली जाती है।

विधारासम् नियन्य 'फिर निराजा नयो' के निवास और 'कुछ उपले कुछ गहरें में 'फीवन और दर्जन' तथा 'हिन्दू आदलों से अनुमार सतुनित जीवन' वाजूजों के विधारासम् नियम् हैं। 'फिर निराज्ञा म्यों में विचारासम् नियम् हैं । 'फिर निराज्ञा म्यों में विचारासम् नियम् हैं। 'फिर निराज्ञा म्यों में विचारासम् के जित्त प्रेरणाएँ आत्रों हैं। २ विधारासम् जित्म (वाजूजों के) मन्यार, दर्शन और अत्त प्रेरणाएँ आत्रों हैं। २ विधारासम् कीन भावासम् , जितमे दोनों का समजिन रूप लक्षित होना है। पहने प्रकार के निवयों में उल्लेखनीय हैं १ मनृष्य की मृत्यता २ सत्ता सायर ३ समस्टिन्यप्टि ४ हमारा में उल्लेखनीय हैं १ मनृष्य की मृत्यता १ मुत्त ७ कर्मयोग की मोझ ६ समर्थ १ विभावता । दूनरे प्रवार के हिंग भू कि पित्राज्ञा की पूर्णता १ हमारा केति निराज्ञा की पूर्णता १ हमारा नेता कीन ।

प्रथम प्रकार के निवन्धों का सुजन जीवन को ब्यावहारित मनोभूमि को दृष्टि में राजकर विचा गया है। इनमें दर्शनमास्त्र का विश्वेषण भी है, और हान्य वा पुट की वर्तमान है परन्तु बुद्धि को प्रोतिजित करते वालो प्रक्रिका का जीर दिस्यविद्याल का ज्याव है। दूसरे सकार के इन निजन्धों में विश्लेषण, विचारों की मीलिवता, वैयवित्य तत्व, समन्वयासक निष्किपणी दिल, सुसावित-प्राजन-काव्यासक नाया और व्यान ईली का उपयोग हुआ है।

सतीर्धतानिक निवश्य वाबुजी में मनोबंगानिक निवश्य 'मन वी वार्ते' में सक्तित हैं। इन निवस में में मानव अनुमति और व्यवहार पर वैज्ञानिक स्वर पर रह कर निवा गया है। इस प्रवार के निवधों में मिनव वा विध्ये वे साथ प्रतिपादन गैली को मानव महत्त्व हैं। इस प्रवार के सिवधों में मिनव या विध्ये विवश्य प्रमुत करता है। विव घरार मिजान में स्व मनोवैज्ञानिक केवन मिजानिन वर्णन और निवश्य प्रस्तुत करता है। वह दन्हें मिथाय इप ते सत्त और सम्म बनावर प्रभावाभिव्यवन कर्य में उपियत करता है। वह दन्हें मिथाय इप ते सत्त और सम्म बनावर प्रभावाभिव्यवन क्ष्य में उपियत करता है। वा वर्षन्त क्षा वर्षन्त है। वा वर्षन्त क्षा वर्षन्त है। वा वर्षन्त क्षा वर्षन्त है। वा वर्षन्त करता है। वा वर्षन्त सम्म वर्षन्त है। वा वर्षन्त सम्मानिक प्रवार के मनोविज्ञात कर्त ममन्याओं का व्यवस्त करने की दृष्टि रही है। वावर्षन्त मार्पा प्रमानिक प्रवार के मनोविज्ञात कर्त ममन्याओं का व्यवस्त करने की दृष्टि रही है। वावर्षन्त मार्पा पा है। इन निवस्त में मुला पर मार्प व मार्प क्षा क्षा मार्प मार्पनिक स्व मार्प मार्पनिक स्व स्व मार्पनिक स्व मार्पनिक स्व मार्पनिक स्व मार्पनिक स्व मार्पनिक

दोनों दृष्टियों का निवन्धकारिक वैभव उभरा है। मनोविज्ञान के साथ यहाँ उनकी दार्ण-निकता, तार्किक जैली का सुसंगठन और परिष्कार अभिनिविष्ट है। अन्तर्मन एक निवन्धकार का होने के कारण निवन्ध के समस्त गुणों—वर्णन, विवेचन, विश्लेषण, गंभीरता, विचारोत्तेजकता, वैयक्तिकता, सरसता, मार्दव, प्रांजलता, तथा संवेदनजीलता का समावेज है। आचार्य शुक्ल के समान दुष्हहता और आतंककारिक अनावश्यक गंभीरता नही आने पाई है। इस वर्ग के कुछ निवन्ध विषय-प्रधान भी है। यथा, १. मनोविश्लेषण शास्त्र में प्रमुख

संप्रदाय २. फ्रांथड और कामवासना ३. स्वप्न संसार ४. नित्य की भूलें ५. हम हँसते क्यों हैं ६. तयात्मक मानसिक जीवन ।

भावात्मक निवन्ध वावूजी ने अत्यल्प लिखे हैं, वे हैं—१. विश्व प्रेम और विश्वसेवा
२ प्रक्ति की रीति निराली है ३ जिर वसन्त ४ स्वयंत्र मधारकों का स्थार ५ हाल ।

भावात्मक निवन्ध वावूजी ने अत्यल्प लिखे हैं, वे हैं— १. विश्व प्रेम और विश्वसेवा २. भक्ति की रीति निराली है ३. चिर वमन्त ४. स्वयंभू सुधारकों का सुधार ५. दु:ख। संख्या दो को छोड़ कर जेप निवन्ध प्रायः पूर्वाजित ज्ञान और पूर्वाग्रहों से ग्रियंत हैं। मूल तथ्य यह है कि इन्हें लिखने से पहले उत्कृप्त कियों या आंग्ल विचारकों की धारणाओं को उद्धृत किया गया है और इन्हें केन्द्र में रख कर निवन्धों का समस्त ताना-वाना फैलाया गया है। प्रायः विक्षेप और धाराजैली की मध्यवितनी जैली का इनमें उपयोग है। कथन की विजिष्टता जो निवन्ध में एक अनिवार्य अंग है. इनमें दृष्टिगोचर नहीं होती। भावात्मक होकर भी निवन्ध रसग्राही या रसात्मक नहीं हो पाये, वैचारिकता का भी क्षीण तन्तु इनमें विद्यमान है, इसलिए पाठक की चेतना प्रबुद्ध होकर इनमें रमती नहीं।

वाबूजी के वैयक्तिक निवन्धों पर उनकी सफलता केन्द्रित है। इनमें उनका व्यक्तिगत दु.ख, पीड़ा अवसाद, विपमता, किठनाइयो आदि का अवलोकन है। हास्य-च्यंग्य आदि के विधान से युक्त उनकी व्यक्तिगत कुण्ठाओं, न्यूनताओं, पिछ-धकेलो का भी विनिवेश इनमें हुआ है। ये आत्मिक अनुभूति से संसिक्त हैं। उनके इन उत्कृष्ट निवन्धों में उनकी यथार्थ विम्वभावना, स्वान्त:मुखाय प्रवृत्ति अधिक मुखरित हुई है। विपयिनुन्मुखता के गुण में अन्वित होकर निवन्ध के प्रमुख गुणों का प्रयोग हुआ है। विपय को अधिक परिमार्जित, परिनिष्ठित, मुसंस्कृत तथा प्रभावव्यंजक वनाने के लिए उदाहरणों, उद्धरणों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का व्यवहार किया गया है। इन निवन्धों में माहित्यिकता, संवेदन, दार्शनिक संस्कार, हास्य-व्यंग्य आत्मीयता के संस्पर्ण की प्रविधि और प्रारूप प्राप्त है। उनका हास्य प्राय. सोद्देण्य नहीं होता, व्यंग्य सभ्योचित हैं, जिनमें कहीं-कहीं कटूक्तियाँ भी व्यंजित हुई हैं। परन्तु हैं वे सदैव साहित्यिक रूप निये।

हास्य व्यंग्यात्मक निवन्ध: वावूजी के 'ठलुआ क्लव' में हास्य-व्यंग्यात्मक निवन्ध हैं और एक वर्ग को आधारित करके लिखे गए हैं, इनमें व्यक्तियों के रेखाचित्र हैं, लेकिन वे किसी विणिष्ट व्यक्ति पर आधारित नहीं हैं। इन रेखाचित्रों में कुछ काल्पनिक भी हैं। रेखाचित्र ये हैं—१ मधुमेही लेखक की आत्मकथा २ वेकार वकील ३ विज्ञापन युग का मफल नवयुवक ४ निराण कर्मचारी ५ प्रेमी वैज्ञानिक, 'कुछ उथले कुछ गहरे' में संकलित ६ साँवलिया बीजवाला, 'जीवनर्यमर्य' में ७ मेरे जीवन को मफल वनाने वाला (रेखाचित्र भी है); 'मेरी असफलताएँ' में ८ मेरे शिकारपुरी मिन्न तथा ६ मेरे नापिताचार्य इनके

अतिरिक्त, १० 'निदान्ती' में तथापित सेंद्वान्तिचे पर, ११ 'अलम्बभक्त' में आलनियो पर तथा १२ 'बाकन में मारा दार्घनिक' में द्वेलनादियों नी दीर्घमूत्रता तथा कठापोह
पर व्याच है और 'बुळविष कुळ गर्म' में १३ 'तुम्मी ने जीवन पर नथा प्रकार्ण में वर्तमान
सानोवको पर १४ 'नम्यादवराव' में मम्यादवरायर १४ जय उसूचराव' में उदमी ने वाहनो
पर, १६ 'वम आपशी खुम मम्यति वी वमर है' में मम्यतिवाजो पर, १६ 'सीमावर्ती
चोर' में मामाजित चोर जिल्हों पर २० 'धारतीय लेखन और ममुमेह' में मधु-चनी पर,
२९ 'हस्तादार या प्रह्माक्ष' में हस्ताधरतारिता पर तथा १९ 'धीर्पव हीन तेन्द्र' में मित्रूरत
स्थम्य और हान्य है। वार्त्रुयों ने शब्दा में उनवा 'शहम्य बहुत नृत्तीचा और साह्येच तो नहीं
है, परमु बहुं। नहीं व्याव्य के छोट अवश्य है। "क्यस्य तीन प्रवार का म्वीवार विया जाता है—
९ प्रदार प्रवेपात्मक ३ मरन। वार्त्रुयों का व्याय्य कीय और सरन वा मम्यवर्ती ठहुरवा
है। 'ये निज्ञ अधिकतर मुद्ध विनोद वे रूप में जीवन की कब दूर वरने को निव्हें गए हैं।'

विषय की दृष्टि से उनके निवन्धों को मुनिधा के लिए निध्न प्रकार से विशासित केरके देखा जा मनता है। १ राजनीतिक (क्यापर अर्थ में) २ मामाजिक ३ ज्ञानवर्धक क वैज्ञानिक ख भाषा मध्वश्वी और माहिस्वनिहासिक व परिचय-मुलनासक ।

पहले वर्ष में 'गष्ट्रीमता' में लिये मज पे शिवाज तथा निम्नलिजिल और उत्तेव्य हैं। श्रे व्यावारे कर्मान लिजिल हुन व्यावारों के मुण ३ ब्राहर पटाने की क्ला ४ मिल मजहर ५ चीर बाजार ६ अधिकारों और अधिकारों ७ याव्यीवाद और भारतीय परम्परा ६ राष्ट्रीयता में अती महत्ता ६ साम्प्रवायिक्ता और राष्ट्रीयता ५० भारत का सम्ववनाती में अतीय गर्व भी महत्ता ६ साम्प्रवायिक्ता और राष्ट्रीयता १० भारत का सम्ववनाती में स्वयं और उनने कामनीमाज १४ राष्ट्रीयता और उनने वामन तत १६ भारत के प्रयम चुनाव ५४ मवर्ष और उनने कामनीमाज १४ राष्ट्रीयता और उनने वामन तत १६ भारता के आधार स्मम्भ ५७ वर्षमान अनन्ताप के मरण १६ स्तानकता के साधार स्मम्भ १७ वर्षमान अन्ताप के मरणा १६ स्तानकता कीर राष्ट्रियन पर १० वर्षमान भारता स्तानाम ११ सामन स्वयं भारता सामानाही १४ वर्षमान ११ प्रचानन २१ प्रचानन दिवस ना वित्र सन्तर १५ नवपूप माहिस्यनार व्या निर्मे १६ अग्निस मारतीम अधिकान ना उद्योदन भाषण।

दन नियाची से गण्नना और गम्भीरता और राज्यना का विधान है। विदय की मुद्धि और राजकना के निए लोगोक्नि और मुहाउसी वे प्रयोगकी विधेरता सर्वेद्र मक्षित है। राजकी

बना और माहित्यरना इतमे मर्बन अनुष्य रहनी है।

मामाजिन निरम्धों में जाधुनित जीवन और गमस्यानों पर विचार उपस्थित किए गूर्व हैं। इन निम्मा में निज्ञा, सन्दुनि, मनोईसानितता तथा श्रास्त्रस्य आदि वा विधान है। विपर वो मुरोध और गरत तथा विवादपुष्ण धेली में उपस्थित वरण की उनसी रोति रही है। वे अपनी तरह जानते हैं कि बोग हुन पाने वे लिए, गमस्या वा निज्ञान देखन ने नित्र किया पर्यत है। निम्मिनिधन निरम्ध जबने गमाजित निर्मा में उनसेयनोय हैं - १ इत्रिया प्रयोत (मनोर्वसाजित निरम्ध जबने गमाजित है मुदान यस ४ दसवन्दी और उत्तरा उपचार ५ आर्थिक उन्नति और मानव उत्थान ६. कर्त्तंच्य की मापेक्षता-निरपेक्षता ७. श्रीमद् भगवद्गीता का माम्कृतिक व्यवहार पक्ष ६ व्रज संम्कृति की विशेषताएँ ६. प्रतिभा के क्षेत्र १० नागरिक के कर्त्तंच्य और अधिकार १० ग्राममुधार १२. महणिक्षा १३ हिन्दू समाज मे म्बियों का म्थान १४ घरेल् लडाई-झगडे १५. मज्जन और सज्जनता १६ ये मुलक्कड लोग १७ ब्रिटिश शामन के वे दिन १६. प्रीतिभोज १६. मेरे जीवन को मफल वनाने वाला २० पार्थक्य भावना और दूषित अहं २० माँची के म्तूप २२. धन का सदुपयोग २३. उच्च-जीवन म्तर २४. युग पुरुष गाँधी २५ छतरपुर और खजुराहो के पुनर्दशन २६. मुरम्य झीलो का नगर भोषाल।

वैज्ञानिक ज्ञानवर्षंक निवन्ध 'विज्ञान-विनोद' मे आपके वैज्ञानिक निवन्ध संकलित है। ये है—१. विज्ञान क्या है, २ गैलिलियो और दूरवीन ३ सर आइजक न्यूटन और गुक्त्वा-कर्पण ४ विलियम हरणैल ४. गगनमण्डल की सैर ६. तार ७ एलेग्जेन्डर और टेलीफून ६. तारहीन सवाद ६. राजन किरण (एक्स-रे) १० विज्ञली के अन्य प्रयोग २१ रसायन शास्त्र और उसके प्रयोग १२ मैंडेम क्यूरी और रेडियम १३. रावर्ट फुलटन और वाप्प नौका १४. मोटग्कार १५. वायुयान १६. एडीमन और ग्रामोफोन १७. फोटोग्राफी १६. सिनेमा और टाकीज १६. दूर दर्शन २०. मुडण यन्त्र २१. लाइनो टाइप २२. टाइप राइटर २३. मर चार्ल्म डारविन का विकामवाद २४. मर जगदीश चन्द्र वसु २५. डा. सिमसन और क्लोरो-फार्म २६. सर नेनाल्ड रोज और मलेरिया कीटाणु २७. भोजन-तत्त्व और विटामिन २६. विद्युत् और चुम्बकत्व २६. क्या विज्ञान, धर्म और कविता का पारस्परिक विरोध है ? ३०. वर्त्तमान वैज्ञानिक आविष्कारो का महत्त्व ३१. क्या युद्ध अनिवार्य है ३२. विज्ञान की सीमा और ज्ञान का समन्वय ३३ रक्तचाप।

वैज्ञानिक निवन्धों मे भी वावूजी ने साहित्यिकता लाने का यथा सम्भव प्रयास किया है, परन्तु यह विजेपता सर्वत्न दृष्टिगत नहीं होती। 'विज्ञान विनोद' में माहित्यिकता अत्यल्प है और यथातथ्यता ही अधिक है। वे वैज्ञानिक निवन्धों की रचना में पूर्ण रूप से मामर्थ्यवान् नहीं है। वे विपय को आत्मसात् नहीं कर पाये और वृद्धि के स्तर पर ही उमका अर्जन करके रखें हुए थे, अत वैज्ञानिक निवन्धों के लिए जो अन्तर्भेदिनी दृष्टि, विद्यायता और सरसता होनी चाहिए वह इनमें उपलब्ध नहीं है। वैसे भी ये निवन्ध स्कूली वालकों के लिए लिखें गए है और इनमें महज-ग्राहिता पर सरस ध्यान दिया गया है।

ममग्ररूप मे विषय सम्बन्धी निवन्धी के निरूपण प्रतिपादन और विश्लेषण में वायू जी की संचित-ज्ञानराणि, उनके अतीत अनुभवी और व्यापक अर्न्तदृष्टि ने अपने पूर्ण निपुण सामर्थ्य के माथ रोचक महयोग दिया है। शैलीगत विशेषता, (अधिकतर भारतीय) उद्धरणों दृष्टान्तो, लोकोक्ति, और मुहावरो का तथा आदि, मध्य, अवमान का ममुचित निर्वाह हुआ है।

मार हप मे वाबूजी ने विषयिनुन्मुखी और विषयोन्मुखी दोनो प्रकार के निवन्धों की रचना और निर्वाह में उच्चकोटि की सामर्थ्य और पटुता दिखाई है तथा वे उच्चकोटि के सफल निवन्धकार है एवं हिन्दी निवन्ध माहित्य मे अपना गौरवपूर्ण विजिष्ट स्थान मुरक्षित रखते है।

डा० संसारचन्द्र

बाबूजी के ललित निवन्ध

जन प्रजावनाय के निज्ञानार रूप में हिल्दी निवन्ध-साहित्य का इतिहास विस्तार पाता है। जनका व्यक्तित्व निवन्ध-साहित्य के अनेक पुरों की विभिन्दताओं का नमाहार है। जनका व्यक्तित्व निवन्ध-साहित्य के अनेक पुरों की विभिन्दताओं का नमाहार है। जनके निरम्धों में दिवेदी पुत्र में लेक्न आज नक के बिन्तन की सिह्म अपनित्या एवं व्यवस्य क्यायक थी। वस्तुत वनके मत्रा निवन्धकार ने युवाब की निही ला रहे अपने भोक्ता हुण्य के युवाक में तिवनी निवन्धिकार निवन्धिकार के विभाव पात्र के प्रविक्त निवन्धिकार निवन्धकार न

निक्या विकास के दुराबहीन विस्तार का एक विकास मुख है। का आरत का मर्वाधिक ऋजु, प्रकृत सहज और निसर्य कर दसी मल पर अभिनीन होना है। यह सब अभिन व्यक्ति की एक ऐसी अनीपचारिक भूमि है, जहीं निक्याकार अभिव्यक्ति के सभी राधनो एव उपनानो से मुक्त होकर एए होम 'होन करना है। इस धरानत पर कह हो भी कर जानी है जो अभिव्यक्ति की जय विधाओं से नेशक और पाउन के बीच अभी ति आस्मीपता को सूरी तरह असमीपत नहीं होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में नात है। होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में नात है। होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में नात है। होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में नात है। होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में नात है। होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में नात है। होने दती। सेयक अपने पाउन के माथ मुलकर में जान करते हैं। स

तो लेखक को पान्नों के मुखाबट पहनने पड़ते हैं और न यविनका के पीछ पदीनशीन होने की विडम्बना महन करनी पड़ती है। संवादों की कृतिम तथा अतिशिष्ट भाषा का प्रयोग करने के लिये भी उसे बाध्य नहीं होना पड़ता और घटनाओं के नाटकीय आडम्बर ओड़ने से भी वह माफ बच जाता है। अत निबन्ध आत्माभिष्यक्ति का एक अत्यन्त वेतकल्लुफ आत्मीय धरातल है।

गुलावरायजी के लिलत निवन्धों में अभिव्यक्ति के ऐसे आत्मीय धरातल का महत्त्वपूर्ण विस्तार मिलता है। मैं इस धरातल को एक ऐसी उर्वर भूमि मानता हूँ, को निवन्धकार के आत्म तारल्य से सिच कर एक अपूर्व लालित्य को अंकुराती है। इस दृष्टि से बाबू गुलावराय ने अभिव्यक्ति की इस विशेष भूमि को अपनी मानसिक तरलता से पर्याप्त सींचा है, जिसकी हरीतिमा उनके लिलत निवन्धों में छायी है जो उनके आत्म का दुरावहीन विस्तार है। पाठक इसी घरातल पर उनसे गले मिलते हैं। बाबू गुलावराय पहली मुलाकान में ही उन्हें अपना गरवीदा बना लेते हैं। विश्वास प्राप्त करने ही पाठक अनायास उनके निकट मटक जाता है। उस समय एक घनिष्ट पारिवारिक अनीपचारिकता जगने लगनी है जो पाठक और निवन्धकार में एक दृढ़ आत्मीय अनुवन्ध स्थापित करती है।

गुलावराय के निबन्धों की प्रमुख विशेषता उनकी अति ईमानदारी एवं माहिसक अमिन्यक्ति है। यह निबन्धकार की पाठक के प्रति विश्वासमावना का मापेक्षिक रूप है। पहले तो पाठक पर सहज ही विश्वास जगना कठिन होता है जिसके बिना अपनी एकान्त वैयक्तिक अथवा राज की बात नहीं कही जा सकती है। इस दृष्टि से गुलावरायजी के निबन्ध विश्वास और साहस की विश्व परिणित माने जा नकते हैं। इनमें अभिन्यक्ति की निश्नुलता का उदात्त रूप निखरा है। लेखक गुप्त को अगुप्त बनाता है। अपनी ऐकान्तिकता को सार्वजनिक रूप देता है। श्री गुलावराय का निबन्ध सग्रह "मेरी असफलताएँ" इसका प्रकृष्ट उदाहरण है। इस सम्बन्ध में लेखक की आत्म स्वीकृति का एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा :—

"मुफ्ते इतना ही खेद है कि वेवकूफी करने में मैं अपने शिकारपुरी मित्र की भाँति फर्स्ट डिवीज़न न पा नकूँगा। इस क्षेत्र में भी मैं साधारण से ऊँचा नहीं उठ सका हूँ। मुफ्ते अपने मिडियोकर होने पर गर्व है क्योंकि उसमें मेरे बहुत से साथी हैं।"

गुलावराय के लिलत निवन्ध अनुभूति की प्राण-चेतना से स्पंदित है। किव का आत्म-घटित ही कथ्य वनकर उसमें साकार हुआ है। लेखक अपने दैनंदिन जीवन में जो भोगता और जीता है वह उसे ही अपने निवन्धों में प्रस्तुन करता है। अत. उसके निवन्धों में उसका आत्मानुभूत अत्यन्त जीवन्त रूप में उपस्थित होना है। इस सम्बन्ध में लेखक का एक आत्म वक्तव्य प्रष्टव्य है:—

"में सरसठ गरद देख चुका हूँ। मेरे वाल सफेद हो गये हैं, किन्तु धूप में नहीं वरन गारदीय गुभता देखते देखते। वैसे तो मैंने जीवनीपवन की "सघन कुँज छाया मुखट" और

भेरी असफलताएँ ——दो गब्द, पृ० १–२

"गीतल मद समीर" मे ही विचरण किया है, फिर भी मैं जीवन की धूप से अपरिचित नहीं हूं, और जितना समय धूप में विताया है उसका मुक्ते गव है मेरे पैर में विवाई फट चुकी है और मैं परार्ट पीर भी जानता मैं भूता हूं और ठोकरे भी खाइ है किस्तु गिरकरे उठा अवस्य है। मुबह का भूला शाम को घर वापिस आ गया है। ""

उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि लेखक की अपनी नीखी एवं मीठी अनुभूतियाँ ही उसना प्रतिपाद हैं। उसका दुख व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी। उसने जीवन ने उतार-चढाव, सुख-दु ल मब महे है। यथाय के भीषण ऊवह-खावड पर ठोकरें भी खाई है और वह गिरा भी है। उसके अनुभूति प्रवण चरणों में विवाई भी फटी है। जीवन और जगत ना ऐगा बान्सविव उपभोग ही उमके सलित निबन्धों ना मूल शक्ति बीप है। न ता उसमे तटस्य दशक व व्योरे है और न ही अभूनत स्थितियों सी प्रतितियाएँ। वह तो उसके विशद अनुभूत से प्राणाचित है।

गुलाबराय के ललित निवन्धों का एक और आक्यक पक्ष उनके हुदय का उन्मुक्त उल्लास है, जो इन निबन्धों की वैयक्तिकता को गहराता है और इन्ह व्यर्थ और अतिरिक्त गम्भीरता मे मुक्ति देता है। इस उल्लाम की वास्तविक परिणति शैलीगत प्रसादास्मकता मे होती है, जो इन निक्रधों में हास्य-व्याय का नचार करती है। नेखक का हास्य टहाकाजन्य नहीं है। बहुधा हास्य म अगभीरता आने लगनी है जो बिहुपना तक पहुँच जाती है। इन नियन्धी म हास्य का शिष्ट एव शालीन रूप मिलना है जो एक ओर ती मूल विषय की नि सग गम्भीरता को तथ्ट होने देता और दूसरी ओर पाठक का मनोरजन भी करता है। इस सम्बाध में लेखन का एन आत्मनच्य प्रस्तृत है -

'जिन्हिन विचारात्मक साहित्य दिया है वे उसमे भाराख्नान्त से प्रतीन होने हैं। वे न स्वय हैंसे हैं और न उन्होंने दूसरों को हैंगाने का प्रयत्न किया है। मैं दम पुरने वाले गहरे पानी में नहीं पैठा हूँ और न भूल भुलेयों में पढ़ा ह। इसीलिये परेशान नहीं हुआ हु। जो सहज में उन जाया वही लिखा और दूसरों को भी अपने साथ हमाने का प्रयरन किया ।^{३0}

अत उनके लिलत निबन्धों म न तो हान्य का ममखरापन मिनेगा और न ही भोडा-पन । बस्तुत वह सो नाभि से उठा हुआ एक ऐसा उल्लाम है जो कठ में फूनकर अधरो पर आवर दिखर जाना है। इमीनिये यह प्रश्त्या गहन गंभीर एवं शालीन है। एक स्वाहरण इप्टब्य है ---

"जब आप (बम्पोजीटर) बिस्ट्रीव्यूटर रूप से उनको (अक्षरी को) अपने कर-पत्सव में धारण कर "राज्य रुप्य मुख्येष्ट स्वरवाने मुखी कर" का क्षत्र पाट करते हैं, तर वे ब्रहार भगवान प्रमन्नदापुर्वर वसूतरखाने में बेम के खानों में अपने अपन स्थान को प्राप्त हो

२ 'मेरे निवाध'----परिचायिका, प्रकश्च

विराजमान हो जाते हैं। ""

इन निवन्धों के हास्य में कहीं कहीं गहरा और पैना व्यग्य भी खिया रहता है जो पाठक पर मर्मभेदी चोट करता है। मीधा व्यग काफी तीखा और अमह्य होता है परन्तु हास्य-मिश्रित व्यंग एक प्रकार से टीका लगाकर की जाने वाली जल्यिकया है। व्यग का चीरा लग भी जाता है परन्तु हास्योल्नास के प्रभाव में पाठक उमको महस्स नहीं करता। जब वह करने लगता है तो हास्य की गुद्दगृदी पुन एक नजा वन कर उम पर छा जाती है। इसके एक दो उदाहरण देखिये —

"गल्ला वैसे तो कट्रोल से मिलता ही है किन्तु गेहूँ इतना भी नहीं मिलता कि ईमा-नदारी से सत्यनारायण की कथा के प्रसाद के लिये प्रजीरी भी वन जाए। ""

"मैं उन स्वच्छन्दताबादियों मे से नहीं हूँ जो अपने मुखमंडल पर एक रात की उपज को सहन नहीं कर सकते और चाणक्य की तत्परता से नित्यप्रति उसका मूलोच्छेदन करते हैं। मैं चेहरे की वास्तविक स्याही की अपेक्षा आलकारिक न्याही से वचने की अधिक चेष्टा करता हूँ—अब तो भगवान ने बालों की कालिमा को भी दूर कर दिया है। ""

गुलावराय के लिलत निवन्धों का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष उनकी सृजन प्रक्रिया से सम्ब-न्वित है। लेखक इन निवन्धों का प्रणयन अन्त प्रक्रिया की रचनात्मक प्रेरणावश करता है। इसे स्वान्त. सुखाय माना जा सकता है। लेखक ने स्वय इस भावना की पुष्टि की है:—

"यह निवन्ध अखवारों में छपे अवश्य हैं किन्तु इनको भस्मामुर की सी जठराग्नि की पूर्ति के लिये नहीं वरन् "स्वान्त" सुखाय" और सृजन की अदम्य आवश्यकतावश लिखे गये है। "

ये निवन्ध एक ओर विणुद्धानुभूति से अनुप्राणित हैं तो दूसरी ओर सृजन और आत्म-प्रकाशन की उद्दाम प्रेरणा से प्रसूत हैं। अतः इन्हें सृजन-प्रक्रिया और अनुभूत्यात्म विकास का चरम प्रकर्प माना जा सकता है। इनकी एक चारित्रिक विणिष्टता भी है। ये एकान्तिक आलाप और स्वगतकथन तक मीमित नहीं और न ही इन्हें लेखक की आत्मविज्ञप्ति और आत्मसंस्तुति का साधन ही माना जा मकता है। इसमें तो लेखक का आत्म इतना प्रबुद्ध हैं कि वह आत्मकेन्द्रित और आत्मप्रतिबद्ध होता हुआ भी संबोधिन प्रकार का ही है। लिलत निवन्धों की इससे बढ़कर और क्या उपयोगिता हो सकती है। इनमें संस्खलित प्राणों को विरेचित कर स्वस्थ बना देने की अपूर्व गिक्त छिपी है। उपयोगिता का यही सूक्ष्म और विणव स्तर इनका वास्तिवक प्रतिमान है। इस दृष्टि से बाबू गुलावराय के निवन्ध पर्याप्त सफल हैं।

१. 'मेरी असफलताएँ'---कम्पोजीटर स्तोत, पृ० १६६

२. 'मेरे निवन्धं-—चोर-वाजार, पृ० ६६

२. ,, ,—मेरे नापिताचार्य, पृ० २६

४. , --परिचायिका, पृ० ख

यात्रु गुलावराय ने ललित भिनन्धों में उनके "यक्तित्व ना क्षाग्रहरहिन सहज रूप मुखरित हुआ है । नेखन के विश्वासों निष्ठाओं और मस्कारों या ममवेतरूप जिस मीनी विशेष को जन्म देता है वही उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिरूप बा जाती है। इसकी सर्वा म ब्याप्ति उनके निबन्धों में प्रतिफलित है। मैं इस लेखक को अपनी रचना में आद्यन्त उपस्थिति का परिणास मानता ह । वहत से निव धकार सपने निवन्धों में अब तक उपस्थित नहीं रह पाते। कुछ निवग्यकार तो इस प्रकार की अजनवी मुद्रा में विद्यमान रहते हैं कि पहचाने भी नहीं जाते। डा॰ गुताबराय का अपने निबन्धों में अस्तित्व सर्वेमा अक्रांत्रम है नो अन्त तक बना रहता है यही कारण है कि पाठक उन्ह तुरन्त पहचान तेता है। लेलक को इस उपस्थित की सबसे बडी कमोटी उपके निवन्छो की रचिरता है। लेखक की अपने निव पो से अनुपरियति एवं तटम्पता उनमें अजब प्रकार की बोरियत को जन्म देती है। बाबूजी के निव पो में इस बोरियत एवं अरुचि का ऐवान्तिक अभाव उनके अपनी रचना से अविराम मानसिक ससर्ग का परिणाय है। इसी में उनके निजन्छों के संघटन शिल्प एव अभिव्यजना गैली की प्रोहता, सप्राणता एव सार्थकना निहित है जो निवन्त्रकार का एक सजग प्रतिरूप है।

वाबू गुलाबराय ने लिलत निबच्छो का एव बौदिव स्तर भी है। ये न तो अतिरिक्त बौदिकता से आजात हैं और न हो अस्पष्ट और दुस्ह हैं। उनने युद्धितल का नियोजन सबया समुबित एव सामुगतिव डग से हुआ है। लेखक इस दिशा में पर्याप्त सतव एव मजग रहा है। इन निबच्छो को वीदिक चेतना में स्वामाधिक चिन्नम एव मनोवैज्ञानिक गहराई भी मिश्रित है जिससे इनके सामित्य पर आच नहीं आती और इनका साहित्यिक

मुल्य सर्वथा अक्षरण रहता है।

सूच्य संबंध अर्एण एहता है।

उपपुंत विश्लेषण से स्पष्ट है कि बाबू मुसाबराय के सिलत निवन्ध अनुसूति की
प्राण चेतना से मुतरा समन्तित है। इनमें लेखक की आस्था वा उन्युक्त उल्लाम है जो
सासीन हास्य और गहरे ध्यम्य के रण में प्रम्फृटित हुआ है। इनमें लेखक के अनुभूत्यास्मव
विकास और मुजन-श्रम्तिया की ऐमी उद्यास परिणतिया है जिनके पीछे सुकत की उद्याम प्रयास
विकास और स्वान- मुद्राय तथा बहुजन हिनाय की भावना परिणित्य रहनी है। इनमें आसक मा स्वाव क्या बहुजन हिनाय की भावना स्वीतिक ती विकास मा मानावत है।
गिरुप की दुन्टि से भी इनमें लेखक का प्राणवान ध्यक्तिक युखरित हुआ है। समग्रत ये
निकास सीलिय सापेश सभी गुणों से सर्वया समन्तित है।

बाबूजी के साहित्य में हास्य-ध्यंग्य

किन्दी में हास्य-व्यंग्य-साहित्य का प्राय. अभाव है। हास्य की उद्भावना प्रायः अनोखे, असम्बद्ध, विकृत एवं अनियमित उपकरणों द्वारा की जाती है तथा उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। व्यंग्य में आह्लादन के माथ-साथ कोई उच्च संदेण भी निहित रहता है। उसका प्रभाव गम्भीर एवं दूरगामी होता है। जहाँ अस्वस्थ व्यंग्य कटुता को जन्म देता है, वहाँ स्वस्थ व्यंग्य हृदय पर सीधी चोट करता हुआ उसका परिष्कार कर देता है। उच्चकोटि का साहित्यकार इसी प्रकार के व्यंग्य का प्रयोग करता है। वाबू गुलावराय इसी प्रकार के व्यंग्यकार हैं।

वावूजी दर्शन, मनोविज्ञान एव साहित्य शास्त्र के गम्भीर विद्वान थे। इसी कारण उनके व्यक्तित्व में चिन्तन-मनन-जित-गहन गाम्भीयं आपूरित था, किन्तु उनके हृदय में इमका अजस स्रोत प्रवाहित होता रहता था, जो अपनी उच्छलता के कारण इस गांभीयं को भी भेद कर छलक उठता था। इसीलिए जहाँ उन्होंने दर्शन एवं तर्क शास्त्र जैसे प्रमाप्रधान और साहित्य शास्त्र जैसे चिन्तन-प्रधान विषयों पर उच्चकोटि के ग्रथों का प्रणयन किया, वहाँ विनोद की सरिता प्रवाहित करने वाले ग्रंथों की भी रचना की। उन्होंने 'मेरी असफलताएँ' नाम से आत्म चरित लिखा, जिसमे अपने को ही आलम्बन बनाकर हास्य की अवतारणा की गई है। अन्य को व्यंग्य का आधार बनाकर उसकी दुर्बलताओं पर कटाक्ष करना अत्यन्त सरल है, किन्तु अपनी ही दुर्वलताओं पर स्वयं हँसना सवल व्यक्तित्व का ही कार्य है। अपने जीवन की असफलताओं का इतना सफल चित्रण माहित्य में अत्यन्त

दुलम है। उनके जीवन की अनेव घटनायें ऐसी है, जो जिनोद की सूष्टि करने के मापमाय जीवन की गहनतम अनुभूतियों का भी आमास दिलाती है। 'सेवा के एय पर' मे
जहाँ छत्तरपुराधीय की मुणग्राहकता और उदारना का वणन किया गया है, वहाँ पराछीनता जनित व्याय को भी व्याजना की गरे है, जो विनोदमयी भैंती के कारण कहु सार का
उद्धाटन करते हुए भी मधुरता से पूण है। 'सेंर का मूर्य' नथा 'हाथ भारिने चने जुआरी'
मम्बन्धी परनाओं के वणन द्वारा मफेंट पोश चोरो और ठमो से सावधान विया गया है।
इन दोनो परनाओं तथा बाद में उत्पात महर ने वणन की विश्वेषता यह है कि उत्तम अपने
पर हो होंगा स्था है और भूल वर हमा पाया है। अय को विश्वेषता यह है कि उत्तम अपने
पर हो होंगा स्था है और भूल वर हमा पाया है। अय को विश्वेषता यह है कि उत्तम अपने
पर हो होंगा स्था है और भूल वर हमा पाया है। अय को विश्वेषता यह हमता महानता मा
ही परिचायक है। अपनी होंगी से दूसरों को प्रस्तात के माथ जीवन के लिये सन्देश मिलेयही महुदेख बाहुजी के आस्म बरिज रा है। 'भेरा सकान' में ठेकेदारों की प्रवृत्ति और
'जीवन बीमा' में एजेक्टो की वाह्य वाह्य हाना का अत्यन्त विनोद्यूण वर्णन किया गया है।
वेदी-आपरा' में असूनक हीता के चरिणामों पर प्रकाण हाना गया है।

बार्जी ने अनेक ध्याय-विनोद पूर्ण निजन्य निले हैं, वे भी सोहेया हैं। 'गोस्वामी जी में जीवन पर नया प्रवाम' ने उन आलोबको पर ध्याय किया है, जो अपने परलवग्राही जान वे आधार पर अनर्गत वार्त वहकर साहित्य में मीनिकता की धाव जमाने की अपने परलवग्राही जान वे आधार पर अनर्गत वार्त वहकर साहित्य में मीनिकता की धाव जमाने की अपने पर कार्य की स्वाप्त के नाथ निला पर करना ये पन की अपहरण करने वाल विक्रित ध्यापीच्यो पर ध्याय किया गया है नया विज्ञापनो ने योगिलेयन का उपहाण वर्ष अनना को माजधान विद्या गया है। 'आय उत्कराज' में समी-बाहनो पर नोज पटाल करते हुए उनके अर्थ-मचय की अपट-प्रतियाना का उद्धाटन विषय गया है। 'पाम्यावक राज' और 'धावटर स्त्रीक' में ऐसे सम्यावको और डावटरों पर आपात किया गया है, अभि अपने गम्भीर उत्तर स्वाधित्व की विष्मृत कर स्वाधै साधन में मीन एसी है। उन्हें वर्तव्य भी प्रणा दी गई है।

बाहुजी ने समाज में हाने वाली हुरीनियों तथा अस्टता वे विभिन्न क्यों पर भी तीव आयात निग हैं। 'शीनि योज-समस्या भीमाला' नामक निवध में पारम्परिन स्पद्धां, मुंटी प्रतिष्ठा तथा थों में प्रदेशन के लिए बिए आने वाले अपस्यय पर तीव क्याय निमा है। हमी निवस में पाउनता वा अवतार बनने वाने अफनरों पर व्याय वनने हुए वे वहते हैं— "रियवन स वाले बाले अफनर भी खाना गाने के लिए निस्सनीय पहुँच जाते हैं और उन वे पंट वी जगह में साथ दिल से भी जगह निवन आनी है। एक अंग्रेजी नहावत है—पैट म मार्ग में दिन वा रास्ना हैं बहुत अंगों में ठीव बैटनी है।" 'शीमावर्नी बोर' नामक निवस में देशमीन और सदावार वर भाषण देने वाले स्वायीं नेनाओ, कामचोर मरवारी स्वयार्थी की प्रवासीन अपने प्रदेश से प्रवासीन अपने स्वयार्थी की स्वयार्थी होरा पर साथ स्वयार्थी की स्वयार्थी स्वय

कटाक्ष किए गए हैं। इसमें व्यंग्य-विनोद द्वारा लेखक ने समाज के नैतिक स्तर को उन्नत करने का मन्देश दिया है। सरकारी कर नीनि एवं इनकम टैक्स-चोरी पर एक साथ व्यंग्य करते हुए बाबूजी कहते हैं.—"और पेशों मे तो कस्पटीशन भी बहुन हैं: चोरी का कम्टीशन चोरों को जेल भेजकर सरकार कम करनी रहनी हैं। इनकम टैक्स की वेईमानी के लिए करों का आधिक्य भी उत्तरदायी है। अवैध खर्च की तो क्या-वैद्य खर्चे-नी भी छूट बहुत कम मिलनी है। धोखा देकर जो खर्चा बसूल कर लिया जाय, वही बच जाना है।"

वाबूजी ने कितपय लेख विणुद्ध हास्य की ही मुप्टि करने के लिए लिखे है। उनका उद्देश्य केवल मनोरजन ही प्रतीत होता है। 'भारतीय लेखक और मधमह' इसी प्रकार का निवन्ध है, जिसमे किनिपय आकस्मिक प्रसंगों के समन्वय से हास्य की उद्भावना की गई है। गणेंग, गिव तथा विष्णु आदि देवो में 'मबूमेह' की कल्पना कितनी मनोरंजक है। बाबूजी ने अनेक रेखाचित्र लिखे हैं, उनका उद्देश्य भी शुद्ध मनोरंजन ही है। 'मेरे एक शिकार पुरी मित्र ' 'मांवलिया वीजवाना' 'मेरे नापिनाचार्य' इत्यादि इसी प्रकार के रेखाचित्र हैं। 'मेरे जीवन को सफल बनाने वाला' एक फल विकेना का रेखाचित्र है। उसकी फल वेचने की कला का वर्णन करते हुए वे कहते हैं -''वे अपनी चीज की प्रशंसा करना जानते हैं. केलों के मोटे होने के सम्बन्ध में वे कहेगे—'सोट की सोट, बल्ली की बल्ली सन्तरों और मुमम्मियों की निफारिस में वे कहेगे कि पतले छिलके के है, रस चूता है, लो काटकर दिखा हूँ। यदि उनके पाम मुसम्मियाँ हुई तो मुसम्मियो के गुणगान करेंगे और मन्तरे हुए तो उनकी पृष्टिकारिता की प्रशमा करेंगे। गगा गए गगादास और अमुना गए जमुना-दान ।" 'मेरी असफलतायें मे वाबूजी ने नो अपने दस गुरुओ के संक्षिप्त रेखाचित्र प्रस्तुत किए है, जो विनोदपूर्ण होते हुए भी गुरुजनों के प्रति उनकी श्रद्धा-भावना को व्यक्त करते हैं। अपने अँग्रेजी अध्यापक मेजर ओ. डोनैल के सम्बन्ध में वे लिखते हैं-"आइरिश होने के कारण वे जीन के जड़ाके बहुत भरते थे। चपल बुद्धि वालक वर्र एक मुभाऊ' विद्यार्थियों ने उनका नाम 'शु-शु साहव' रख निया था । हाजिरी नेते ममय जब वे किसी विद्यार्थी के नाम का कोई अग उच्चारण नहीं कर मकते नव वे Some thing कह देते थे; किन्तू एक वार मुमिन्नानन्दन महाय का नाम पढ़ते समय उनके नाम के तीनों भागों का उच्चारण न कर मके और Something Something कह गये। लड़के ने तो हाजिरी बोल दी, लेकिन मारे क्लाम में हँमी की लहर दीड़ गई।" इस प्रकार की घटनायें केवल हास्य विनोद की अवतारणा के लिए ही वर्णिन की गई है।

वाबूजी ने अपनी हास्य-व्यंग्य उत्पन्न करने की कला का उद्घाटन स्वयं ही कर दिया है। वे हास्य की अवतारणा के लिए संस्कृत तथा हिन्दी के अवतरणों को अपने मनोनुकूल परिवर्तित करके प्रयुक्त करते हैं। यथा—जैसे आत्मा के नम्बन्ध में उपनिपदों में कहा गया है—'नायमात्मा वलहीनेन लम्य,'—वैसे ही यह भी कहा जा सकता है कि 'नायं महिपिपय वलहीनेन पाच्य.'। इस वाक्य में वाहे व्याकरण और छन्द की अगुद्धि हो, किन्तु वात सोलह आने ठीक है। व्याकरण की अगुद्धि के लिए तो मैं थी गंकरावार्य के इस अमर-

वात्र्य का स्मरण कर लेता है कि - प्राप्ते मन्तिहिते भरणे नहि नहि रक्षति द त्रिय करणे ।" वभी-वभी प्रतेष मूलक जब्दों से हास्य उत्पान कर देते है। 'मेरे जीवन को सफल बनाने दाला' शीयक ही सफल " शब्द वे श्रेष से चमत्वारपूण हो गया है। स्टेशन मास्टर त मेरा अनिम मस्वार वर दिया' -बाक्य का अन्तिम मस्कार खन्द द्वयर्थक होने से विनोदपुण हो गया है। कभी-कभी मन्दों के बाक्यार्थ का प्रयोग ही कथन को भरम तथा आह्नादक बना देता है। यथा-- 'सादिवल के वे इतने मिद्ध पग (मिद्ध हस्त तो बहना ठीक त होगा) ये कि दिन मर में मेरठ पहुँच जाते थे। 'इसी प्रकार मुहाविसी और लोकीतियों के नहीं रूढ नाक्षणिक प्रयोगो द्वारा तथा कही उनके वाच्यार्थ द्वारा ही हास्य उत्पन्न विया गया है। यथा-- जगन बहुत होलिया, उनमे आरी आगया, वितु अब दूर भी नहीं भागा जाता। मांग छ्छूदर की गति हो रही है। मेरा उस साधुका सा हाल था जिसने कम्बल के भीखे तैरते हुए रीछ को पकड लिया या। फिर वह उस कस्थल की छोडना चाहता था, लेक्नि कम्बन उसे नहीं छोडता।" वाबुजी विचित्र अपन्तुत योजना द्वारा भी विनोद उत्पन्न वरने मे सिद्ध हस्त हैं। यया-"रस्ते में लखनऊ की लैला की अगुलियों और मजनू री पमितयो नी-मी तो नहीं, किन्तु खिहारी नी नायिका की भाति 'खरी पानरी हूँ नगति भी मी देह जैसी हरी-सदी पूर्ण स्वत्य क्कडिया विक रही थी।" कही-सही ययातच्य बणन द्वारा तीब व्यत्य उत्पन्न किया गया है। 'पृथ्वी पर कल्पवृक्ष' शीपक निवास में हमी प्रकार अनेक व्यक्तियो पर व्यव्य किए गये हैं।

बाइती ना हास्य अरथन्त शानीन तथा सर्थानन है। उन्होंने कुरनि पूण हास्य की नी अवतारणा नहीं नहीं की। उनने व्याय तो जीवन की गंभीर अनुभतियों से पूर्ण तथा प्रेरणा प्रदाय र हैं। हिन्दी माहित्य में उन जैना हास्य व्याय पूण माहित्य मृजन नरने वाला दुनदा दुन्दिगन नहीं होता।

डा० शंकरदयात चीऋषि

बाबूजी की गद्यशैलियां

द्वा गुलावराय की गद्य-शैलियों का सम्यक अध्ययन करने के लिए, हमें उन्हें व्यक्तित्व सापेक्ष रखना नितान्त आवश्यक रहेगा। 'व्यक्तित्व ही शैली है' के उद्घोषकर्ता स्व वकन ने शैली को व्यक्तित्व सापेक्ष माना है। उनके मतानुसार कलम की कला शैली, भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का वैयक्तिक ढंग माल न होकर, व्यक्तित्व अभिव्यक्तिक रहती हैं। इसका सम्बन्ध भाषा के वाह्यांग तथा अन्तरण दोनों से तो रहता ही हैं, साथ ही शैलीकार के मस्तिष्क एव हृदय से भी प्रगाढत. रहता है। उत्तम शैली का प्रथम तथा अन्तिम रहस्य भी यही हैं कि उसमें लेखक के हृदय एवं मस्तिष्क का योग रहता है। सिद्ध शैलीकार अपनी शैली के द्वारा पाठकों और श्रोताओं के साथ महज रूप में ही तादात्म्य स्थापित कर लेता है। परिणामत दोनों के वीच सहुदयतावश भाषा में मरलता, सुवोधना तथा अभिव्यक्ति की स्पष्टता, और भावों एवं विचारों की समीपता स्थापित हो जाती है। उत्तम शैली के ये गुण पाठकों पर मंत्रवत ध्वन्यात्मक तथा अन्तःगुणात्मक प्रभाव अंकित करते जाते हैं।

णैनी मे ये विणेपताएँ निसदेह लेखक के व्यक्तित्व के अनुरूप ही हो मकती है। णैनीकार अपने व्यक्तित्व को अपनी भाषा-णैनी मे फूककर माहित्य-माधना करता ह। इमलिए लेखकों की शब्दों मे प्राण-फूकने की अपनी विणिष्ट पद्धिन ही णैनी की मजा प्राप्त कर नेती है। लेखक शब्दों मे तो अपने प्राण की प्रतिष्ठा करता ही है, माथ ही जैनी पर अपना रग, आवरण, अलकरण आदि भी चढाता है।

व्यक्तित्व तथा गैली का प्रगाद मम्बन्ध स्वीकार करते हुए भी, "व्यक्तित्व ही गैली है"

यह पाञ्चारम ममीक्षाणाम्बिया का मन वस्तुन एकामी नथा अमनुक्ति मा प्रतीन होता है। विशेषत मिद्र ममीक्षेत्र बागू मुनादाय को पद्म-जीनियो का विवेषन करते ममय हो में फैरी साथ भी दिवारा दा भी पाग्यण कर तेना ममीक्षीन होगा। आबुनी न भारतीय तथा पिरममी मिद्रानो का ममयक करने जीनों को मध्यम मार्थ के यह विश्वा है। वे गीनी को न ता व बन्तुप्तक पहने देना बाहते हैं और न पूषल व्यक्तिप्तर हो। उत्होत भी गीति, मुण, वृत्ति का विवेषन वीली के अन्तयन ही विया है। व्यवहारिक दृष्टि म यह स्थामाविक सी है कि मी व्यक्तिक को पूषल एव मूलन अभिव्यक्ति हो। रहा ताकामिक्षि, वियय बस्तु, एकर मामाजिक मन्त्रार आदि कर तथा विवेषन वे पूषल पाह मूलन अभिव्यक्ति हो। रहा ताकामिक्षि, वियय बस्तु, एकर मामाजिक मन्त्रार आदि कर तथा विवेषन वे पूषल पाह मामाजिक मामाजिक मन्त्रार आदि कर तथा विवेषन वे पूषल पाह मामाजिक मन्त्रार मामाजिक मन्त्रार आदि कर तथा मामाजिक मन्त्रार आदि कर तथा मामाजिक सम्त्रार स्थापन के मामाजिक सम्त्रार स्थापन के मामाजिक सम्त्रार स्थापन के स्यापन के स्थापन के स्थापन

बावजी ने पैली वा तीन अर्थों म स्वीकार किया ह

- अभिव्यक्ति वा वैयक्ति रूप— इसम वक्त की 'व्यक्तित्व ही शैली ह', वाक्य की प्रतिक्छाया है।
- अिमच्यानित के मामान्य वकारो के रूप मे---भारतीय ममीक्षाणास्त्र म प्रयुक्त गीत्याँ इनके जन्ममेन हो जाती है।
- रागत की उत्तमता न क्य मे—दस्मे व्यक्ति तथा बस्तु का पृथक् रगुक्र अभि-व्यक्ति की अंग्टता का विचार होता है।

बार्जी वे ही शब्दों से शैली ना स्वरूप यह है, "शैली स न सी इतना निशोपन हो रि बह सनत बी हद तम पहुँच जाय, आर न इननी सामान्यना हो ति बह नीरता और निर्मीत हो जाय। शैली अभिव्यक्ति वे उन गुणा वा बहन ह जिन्हे लेखक या विवि अपने मन से प्रमाव की स्थान मन्दर में दूसरो तन पहुँचों ते लिए अपनाना ह।" अन्यत भी उन्हान व्यक्त विया ह ति "शैनी तस्व मा सम्बन्ध अभिव्यक्ति से है। दसम मानिषक पक्ष इनना अवश्य ह, दिन्तु बस इनमें कनासम्ब नाह्य पर पर ही है। देसम मानिषक पक्ष इनना अवश्य ह, दिन्तु बस इनमें कनासम्ब नाह्य पर पर ही है।"

महाप्राण बाबू गुलाजराय नी गौनी तथा व्यक्तिस्व ने बिवेचन के सदसे में हमें एन आर महत्वपूरा तथ्य पर भी ह्यान रखता आवश्यक है। मामान्यत माधारण लेखका की गढ़ मौलियों बन्धुनमुंद्री बनवर, तबक के व्यक्तित्व का अनुविचेचन में दतना अधित मामाहित कर लेती है रि. व्यक्तिरत बाता बनवर उन्नर नही पाता है। बन्धि मिद्ध माहित्यकार की व्यक्तिर प्रमा पर दिगमादि के आवश्या का वीरहरू प्रगठ हो जाती है। बाबूजी की भाषा-केती उनवें मिनिष्ट व्यक्तिस्व की मदैव उद्घोषिका रहनी है। हास्य-विनोदमयी प्रदृति के कारण मूज्य

१ गिद्धान्त और अध्ययन पष्ठ-५६०

२ काय्य केस्प क्छ-प्

एवं शास्त्रीय विवेचन मे भी, व्यक्तित्व का पुट आ जाता है अतः उनके जीवन तथा व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त कर लेना प्रथमन. आवश्यक है।

हिवेदी एव उनके परवर्ती युग के यणस्वी गद्य-णैलीकार वावू गुलावराय का जन्म, माघ गुक्ल ४, सवन् १६४४ वि. को इटावा नगर मे भवानी प्रमाद राय के यहाँ हुआ था। इनके पिता मरकारी कर्मचारी थे। घर का वानावरण अत्यन्न धार्मिक और णान्तिमय था। माता-पिता दोनो ही धार्मिक वृत्ति के होने के कारण, इन पर धार्मिक सस्कार प्रारम्भ मे पडे। पिताजी वेदान्ती थे, और माँ थी अनन्य कृष्ण भक्न। अत वाव् माहव की दर्णन के प्रति जिस गहन रुचि का हमें दर्णन हुआ है, वह उन्हे पैतुक नम्पत्ति के साथ प्राप्त हुई थी।

जब इनके पिता का स्थानान्तर इटावा में मैनपुरी का हो गया, तो वही इनका विद्यारम्भ किया गया। यही इन्होंने विभिन्न णालाओं में जिल्ला-प्राप्त की और मन् १९०५ में मिणन हाई स्कूल से एट्रेम परीक्षा उत्तीर्ण की। मन् १६९९ में आगरा कालेज में बी. ए पास करके वहीं सेट जान्म कॉलेज में अध्यापक हो गयं और एम. ए. परीक्षा भी दी। एम. ए. पास करके छतरपुर राज्य की मेवाए स्वीकार कर ली। वहीं से विधि की स्नातक परीक्षा, १६९७ में पास कर महाराज के व्यक्तिगत-सचिव हो गये। अपनी कार्यकुणलता तथा प्रतिभा के कारण ये दीवान तथा कालान्तर में प्रमुख न्यायाधीण नियुक्त हुए। बाद में इन्होंने राज्य की सेवाओं से अवकाण ग्रहण कर लिया।

वावूसाहव ने सन् १६९५ के लगभग ही हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र मे प्रवेश किया था। सरकारी सेवाओं के साथ इनकी साहित्य-साधना भी निरन्तर चलती गई। दर्शन-शास्त्र में इनकी विशय अभिरुचि नथा दक्षता रही। फलतः इंदौर तथा पूना के माहित्य-सम्मेलनों के

अवसरो पर ये दर्शन परिपदो के सभापति बनाये गये थे।

इनकी माहित्य सेवाओं का मतत् स्रोत प्राय. आगरा से ही प्रवाहित हुआ है। आगरा में सेट जान्स कालेज के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष के रूप में वे अवैतिनिक प्राध्यापक रहें। वहाँ इन्हें हिन्दी-मासिक की सेवाओं का अधिक अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने "साहित्य सन्देश" हिन्दी-माहित्य पत्र का मम्पादन भी किया और उसमें अनेक निवन्ध एवं आलोचनाएँ लिखी। हिन्दुस्तानी एकेडेमी' ने उनके "तर्कशास्त्र खण्ड ३" को पुरस्कृत किया, तथा उनकी महान हिन्दी माहित्य की सेवाओं का सम्मान करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट्. की उपाधि से विभूपित कर, स्वय अपने को गौरवान्वित किया।

वावूजी दर्शन शास्त्र के पण्डित, हिन्दी समीक्षाशास्त्र के मर्मज्ञ, हिन्दी के उत्कृष्ट निवन्ध लेखक, तथा आलोचक थे। हिन्दी, मंस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओ तथा साहित्यों के विद्वान थे। उनके वह भाषाज्ञान, विपुल अनुभव एवं गहन चिन्तन ने उनकी रचनाओ को पोषित

किया है।

स्फुट रचनाओ के अतिरिक्त बावू गुलावराय की प्रमुख कृतियाँ निम्नानुसार है :— निवध-सग्रह—प्रवन्ध-प्रभाकर, निवन्ध-रत्नाकर, कुछ उथले-कुछ गहरे, मेरे निवन्ध, अध्ययन और आस्वाद, जीवन-रिष्मियाँ। क्षाल-मान्स, सर्व आर स्वतवना प उधानम । सल-माहित्य--पिर निगन्ना क्या, विज्ञान किनोद, विद्यार्थी जीवन, बाल-प्रदोध । दशन---थानिल धम, सँदी धम, वन्तव्य नाम्ब, तक भारत भाग १, २, ३, पाण्वात्य दशना वा इतिहास, भारतीय संस्कृति की स्परेखा, गोधीय माम तथा मन की वार्ते ।

सम्पादित---भाषा भूषण, सत्य हरिश्चन्द्र, प्रसाद जी की कला, आनोचन नामचन्द्र गुक्त ।

गदा-जीती के प्रध्यना के निर्ण सर्वाधिक उपयुक्त विद्या निबन्ध रहता है। गण दगरि प्रोटमा प्राप्त करता है। व्यावधान एव बक्तुना दोनों वे सभी मत्वो का माम-जन्य इससे प्रिय्यता है। निवध खंडाक के हत्य वा मुक्त सर्वीत है एव उसकी प्रधा का मापद भी। निर्मात्त हो। निर्मात्त हो। निर्मात्त के स्वाध विद्य का खंडा मत्व है। करा-कही निर्मात वह स्वच्छ दर्यण है, जिसमा हम सेच्छा के याधा विद्य का खंडा मत्व है। करा-कहानी मा नव्या गरित हो। अभिक्ष के स्वाध कर सेच्छा है। निर्मात की सिंधी स्वाध अपनी प्राप्त क्या गरित हो। इससिल प्रवास की सेच्या करा है। इससिल सेवल के ध्यन्तित्व की सर्वाधिक अभिक्ष्यतिन एव उसकी की का उत्तरप बजन निवधों में होना है।

निबन्धनार के रूप म बाब गुलाबराय वा स्थान महत्तपूर्ण है। उनवी निबन्धों की महत्ता का स्थेय उनकी भीनी को जितना अधिक प्राप्त है उत्तवा उनकी बस्तु वा नहीं। गर्मगीर आला-चनारमक निक्यों की कठार भूमि में भी हास्य विनोद के मरते मनत निमरित होने रहते हैं। फिर भी सम्यक रूप में उनकी भीनी प्रधानन विवेचनारमक है। यही विषय बस्तु के साथ में स्थापित माने परिवर्गन हुई है। इस प्रवार बाबूबी की समस्य रूपमाधा माना में परिवर्गन हुई है। इस प्रवार बाबूबी की समस्य रचनाआ में हम चार भीनियों के दशन होने हैं —

१ विवेचनारम्य शैली । २ व्याख्यास्यव शैली । ३ हास्य-व्यायास्यव शैली ।
 ४ आस्म-वयास्यव शैली ।

उपयुक्त चार मैतियो से प्रथम एव प्रधान विवेचनात्मक धीनी का ही विन्तृत साम्राज्य एहता है, तेमा बीच-शीच से उनकी हास्य-स्थायात्मक धीना उनकी शांधा से मह्य-उद्यानी का सीरम विकीण करती रहती है।

बाबू माहब की वियेषनात्मक भीती उनकी प्रारंभिक रचनाओं से अवस्य ही अधिक गठित, मुद्ध तथा परिष्ट्रत नहीं है। एक ही परिच्छेद में विवेचनात्मर और वर्णनात्मक अपवा ध्याध्या-स्मक भीती का बेगा ही मित्रक है जैसा अधिती, उर्दू आर मस्त्रत के जारा बना। अपि अधिती के तथे गर्दी के हिंदी पर्योधवाची शब्द गठकर प्रारंभ सं अधिती के मूल मारों का नार्टक में रपनर , उन्हें उनके महारे लोक-आगण में प्रचनन सिखाया है और दूसरे ही बाख्य में उन्हें स्वतन्त्र प्रवन्त हार को छाड दिया है, तथापि कुछ सन्त अधिती के शब्द विना हिन्दी पर्यावाची के ही प्रयोग किये गये हैं। प्रारंभिक परिच्छेद लम्बे हैं, परन्तु मुगठित नहीं है। कालान्तर में क्रमण. उनकी भाषा गैली में परिष्कार हुआ है। परिच्छेद संतुलित एवं मुगठित हो गये हैं। यथा—

"दो प्रतिकूल सिद्धान्तों का भी कभी-कभी एक ही परिणाम होता है, हेगिल (Hegel) और हैकल (Hackal) के मिद्धान्तों में वडा अन्तर है। एक महाशय यूरोप में आत्मैंक-वादियों के शिरोमणि गिने जाते हैं, तो दूसरे महाशय आधुनिक प्रकृतिवादियों में अग्रगण्य हैं, किन्तु दोनों हो की फिलामफी अन्त में हमको नियतिवाद (Determinism) में ले जाती है। दोनों हो के मन से संसार कार्य-कारण की शृंखला में बंधा हुआ है। मनुष्य को मंसार में किसी नई वात की गुजाडश नहीं है। यदि हैगिल के मत से व्यक्ति का समिष्टि में लोप हो जाता है तो हैकल के अनुयायियों के लिए मनुष्य, वन्दरों का मकुटुम्बी हे। प्रकृतिवाद (Materialism) और आत्मवाद (Spiritualism) दोनों ही मनुष्य का गौरव घटाते हैं। दोनों ही बुद्धि की प्रधानता मानते हुए, हमारे भावों को मत्य का निर्णय करने में कोई स्थान नहीं देते। संमार की उन्नति में भावों की प्रधानता एवं मनुष्य की स्वतंवता और गौरव स्थापन करने के लिये कृत माधनवाद (Pragmatism) का उदय हुआ। जेम्स, शिलर और उपूर्ड ये तीन महाशय कृत माधनवाद के प्रवर्त्तक माने जाते है। जेम्म माहव इम मत के प्रधान आचार्य माने जाते है। आप अमेरिका के सबसे वड़े फिलामफर समझे जाते है। 'मर्यादा' मार्च १६९७, पृष्ठ १९६९)

वावूजी की उपर्युक्त भाषा में कुछ ही वर्षों में जो निखार और परिष्कार हुआ, वह बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का न केवल लचरपन ही तिरोहित हो गया, वरन उसमें शिवत और गित उत्पन्न हो गई। इसी समय उनमें आचार्य प. रामचन्द्र गुक्ल की निगमन गैली का अनुकरण करने का प्रयत्न भी प्रतीत होता है। प्रारम्भ में मूल बात कह कर बाद में उसी की पुष्टि और स्पष्टीकरण में असंख्य उदाहरण प्रस्तुत किये गए है। किर भी गुक्ल जी की गैली की गम्भीरता और गाढ़ वन्धत्व उसमें नहीं है। न तो परिच्छेद के प्रारम्भ में वैसे समक्त एवं संशिलष्ट सूत्वन्वाक्य है, और न वैसी उनकी व्याख्या तथा विवेचना। वावूजी उसके स्थान पर एक के पण्चात् हूसरा उदाहरण या उपमाएँ देते चले जाते है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये उपमाएँ एक-दूमरे का हाथ पकड़कर खीचती चली जा रही हो। थोड़ी ही देर में एक मुन्दर, प्रभावी शृंखलाबद्ध प्रबट्टक उपस्थित हो जाता है। यह भी उनकी विवेचनात्मक गैली का ही एक ढंग है। इस गैली के भी दो हप मिलते है। (क) एक में मम्पूर्ण प्रबट्टक एक ही अति दीर्घ वाक्य में अनेक उदाहरणों के माथ गूथा जाता है जो हमें भारतेन्द्र की "सूर्योदय" निबन्ध की गैली के अनुरूप है। (ख) टूसरी गैली में, ममान धर्मी छोटे-छोटे अनेक वाक्यों में, उदाहरणों को मंजीया गया है:

(क) "सौदयोंपामना में ही मनुष्य और दृश्यमान जगत की एकता का सच्चा प्रमाण मिलता है। जब हम कोकिल के कल कूजने में, श्रमरावली के मधुर गुजार में, मछली के स्वच्छ गम्भीर जल में उछलकर विद्युत की-सी चपलता दिखाने में, मदीन्मत्त गजराज की मदभरी चाल में, कमल और शिरीप पुष्पों की कोमलता और सुस्निग्धता में, रभा स्तम्भों की श्लपणता में, हिम और कपूर की दिव्य

धव तना में, पूण णर्सिंदु नी सुधा सनी शीनलता में, आनाश की निस्व तक नीलिया में, उपावानीन नवीन मधो की नव रजर जातिया में, बनूतर की सालागित प्रीवा में, राजहसा की मद पित में, निन बुसुम और णृव तुड में, उज्ज्वस और मरम मानी र में दाना म सर दूल अंतर में, पक्षीन्त श्रीर विद्रम की विश्व अपणाई से, पत-मार-जाधा-रमाल शाखाता की विनीन नक्षता में, राजन्वम्य णुद्ध गुड में, विविध समीर और ज्वनसंधी शरूचलिदन की मृहत्व मद मुस-वान में, मामो ज्वी और पृत्या की अतीरिक मुदला का आदर्श उपमान उपमेंस हम में स्विप कर प्रेमास्पद वस्तु के मनाहर रूप भी प्रशास करने हैं, उस ममय हम अवसी मौंदर्शाणानमा में मारे समार की एवना का परिचय देते लग जाने हैं।"

(पा) "कुरुपना वे पक्ष से कुछ और भी रहा जा सरना है। रूपहोन बस्तु ही रूपवान सस्तु वा आधार-भून और पालब-नापर है। वीचट से ही समर वी स्थिति है। गुनाब भी बटीने बुख से उनना है। शोनी सीप से देव होना है। रूपत क्षार-समृद्ध से निवनता है। सीप खान से निरनती है। गत्र माविनव हस्ती के समन से निवनता है। बीट से रेज्यम उपजता है। शूष्य नीनास्यर से च द्रोदय होना है। दूरह बवता वे अधवारम्य गहरो से भौति-भानि की जड़ी- सूटियां विद्यमान रहनी है। रूटे बदेव बीट्ड जगलो से सहज-मलौन मूग छोने रहने है। इसी प्रवार पुष्पा ना प्राईशाव बुद्धा से और समन सूटर प्रवन्धा से मूगोभिन जाहाता सी स्थिति कर्यों और मोटी-मोटी जड़ों से है। मनुष्प की स्थिति करायनियों पर और होश्री वहरानी वनस्पनिया से स्थित जल, वायु और मिट्टी वे बेला पर निभर है।"

वायुको की साहित्यक प्रीडा एव धरिपक्कावन्या में विवचनात्पक गैली पूर्विधिता अधिव मणक तथा प्राञ्चत को गई थी। शत्वाद्यक्य, प्रदेशन तथा अपने कथन नेश्वर्यक्ष अधिक अभव्य उडाहरणों वा आध्य-प्रकृष करने की प्रवृत्ति परवर्ती रचताक्षा गिरुवेप हो गई है। निमदेह उनहीं भैती में, पुष्टि वाक्य के रूप म जोतीक्ताया तथा प्रसिद्ध कवियों की पिक्त्यों के उद्धरण प्रम्तुन ककी विशेषता अधुष्ण वती हुई है। मामायन उनता वाक्यवियाम मरल एक व्याकरण ममन है। भागा में क्वात्मक्ता अथवा प्रसावत्यक्त का आहि करने वाक्यवियाम इस्ति कर्मा करने की प्रतिकृत्या अधिक स्वत्यक्ता अथवा प्रसावत्यक्त का आहि करने माम्यक्त

"मोजन जीवन ना एवं मुख्य व्यापार ही नहीं, बरन् जलवायु की भौति एक आवश्यक भाधार भी है। इसके विनिष्का जब इसने साथ जेम और मामाजिकता का नताब होता है ने बहुत प्रमाता ना साधन बनकर एक दलसब ना हुए घारण कर नेना है। प्रीति-मोज क्षमा भीर क्या के मामान और याचक की भौति विज्ञानेवाले और खानेजा की को परस्परीपहृत बना जनमें मीहाई की भावना दुढ़ बरने हैं। भीति भोज हाना वे हुदय के ओज, उल्लाग और मौहाद्रं का प्रतीक वनकर आता है। यदि वह विद्या की भाँति विनय सम्पन्न भी हो।— 'अमी पियावे मान विन्, मो जन हमें न सुहाय''—(प्रीति भोज-समस्या) जीवन रिम्मयां, पृ. १२१

वावू माहव की इसी विवेचनात्मक शैली का एक विशिष्ट रूप उनके समीक्षात्मक निवन्धों में भी द्रष्टव्य है। उन्होंने साहित्य-ममीक्षा का शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दोनों ही पक्षों का पोपण किया है। यद्यपि वे हिन्दों में मूलरूप से निवंधकार हैं, और उसी निवन्ध परम्परा में उनके ये ममीक्षात्मक निवध लिखे गये हैं। उनका सैद्धान्तिक आलोचना का प्रथम ग्रन्थ 'नवरस' संक्षिप्त संस्करण में सन् १६२१ में तैयार हो गया था, और १६२७ में वह प्रकाशित हो गया था। उनके जीवन की सरलता, मस्ती, विनोद-प्रियता तथा सहृदयता ही ने उनकी शैली का प्रारूप धारण कर निया है। अत. सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आलोचनाएँ भी खण्डनात्मक, परुप और कटू नहीं हो पाती है। आलोच्य साहित्यकार के प्रति सहृदयता तथा महानुभूति रखते हुए, वे अपनी कलम चलाते है। इस समय उनका समन्वयवादी व्यक्तित्व भी मदा सजग रहता है, जो कि उनकी भाषा-शैली, शब्द-चयन, वाक्य-विन्याम आदि में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। उनकी गम्भीर समीक्षाएँ भी पूर्णतः गम्भीर नहीं रह पाती। साधारण निवन्धों की व्यावहारिक भाषा, विनोद-प्रियता जन्य व्यंग्य एवं प्रसाद गुण मम्पन्नता शैली का समन्वय द्रष्टव्य होता है। कोमलकान्त पदाविलयाँ तथा अनुप्रास की छटा भी भाषा में लालित्य वृद्धि कर देती है।

"शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा गया है, ये दोनों ही अभिन्न से है। अर्थ के विना शब्द का कुछ मूल्य नही—वह डमरू के डिम डिम से भी कम मूल्य रखता है (डमरू के डिम-डिम से महिंप पाणि द्वारा प्रतिपादित महेश्वर मूतों का जन्म हुआ था)—और शब्द के विना अर्थ का मानव-मस्तिष्क मे भी कठिनाई से निवाह होता है, इसलिए तो शब्द और अर्थ की एकता की पार्वती-परमेश्वर की एकता का उपमान वताकर कवि-कुल-गुरू कालिदाम ने अपने अमर काव्य 'रघुवंश' के प्रथम श्लोक द्वारा इस अटूट सम्बन्ध को महत्ता प्रदान की थी। शब्द के साथ अर्थ का नगाव है और अर्थ के साथ शब्द का। एक के विना दूसरे की पूर्णता नहीं, इसिलाए दोनों मिलकर ही काव्य का शरीरत्व सम्पादित करते है।

यद्यपि विना शरीर के आरमा का अस्तित्व प्रमाणित करना दर्शन शास्त्रियों की वृद्धि-परीक्षा का विषय वन जाता है, तथापि आरमा के विना श्रृंगार की आलम्बन स्वरूपा लिलत लावण्यमयी अङ्गनाओं के कोमल कान्त कमनीय कलेवर भी हैय, त्याज्य और वीभत्स के स्थायी भाव घृणा के विषय वन जाते हैं। अतः हमारे यहाँ के आचार्यों ने काव्य की आत्मा को विशेष रूप में अपनी मनीपा और ममीक्षा का विषय वनाया है।" (काव्य की आत्मा)

गुलावरायजी का अध्यापक रूप, उनकी अन्य सेवाओं के रूपो से अधिक व्यापक और प्रधान है। इससे उनके निवन्धों तथा अन्य रचनाओं मे विवेचनात्मक गैली के माथ बहुत सुन्दर ढंग से संभाषण गैली का भी निर्वाह हुआ है। इसमें वे अपने विषय को वोधगम्य एवं अभिव्यक्ति को सप्राण बनाने के लिए बीच-बीच में प्रश्न करके अपने पाठकों को सचेत करते जाते है।

ंदोप-मृद्धि ने निग "मरा उचाय प्रायश्चित वनलाया गया है। प्रायश्चित प्राय उन्हों अपनाधा ना होता है, जा विमेशनर प्रायं में उस अग में बिसे आचार बहने हैं, प्रस्तुध रखते हैं। यह एवं प्रवास प्रायो हो। प्रश्चित प्रत्ये हो। यह वा सामित प्रवास प्रायो हो। हमसे दालों नो हमा मित्र जाती है। पाप ना दह देना जब त्याय माना गया है। उससे दालों नो हमा मित्र जाती है। पाप ना दह देना जब त्याय माना गया है। त्या देश में देशों ने वह देशों निव द्याया साना गया है। उससे दानों ने वह देशों निव देशों जाया, और यह फिर आगे अपनाध न बने। यदि दही आगय बिना दह ने ही मित्र हो जाय, तो दह की स्वा ताउपकार। क्यों ने ची एक हो जाना है कि ध्यम से अपनाध की जो मृद्धि होनी है यह देश ताउपकार। कि सम्बद्धी रोग, निवाल और विदित्सा)

वाव् व्याममुद्दरवाम भी अध्यापक एव आलाचन थे, परन्तु दामजी के अध्यापकीयव्यक्तित्व म मनया भिज बाव् मुनावरायजी का अध्यापन गम्भीर तथा नठोर अनुनामन का
जारी मही है। स्वभाव नथा छात्रा के नव-रक्त ने मन्पर्न ने उन्हें रभी मुहर्सी मही रहते दिया। वे प्रष्टुति से विनाद-प्रिय तथा हनाइ है। अत्र उननी सैनी म विनोद, पिहाम एव ख्याय का नहुन मुन्दर पित्पान उपन्यात हुआ है। विजेषत उन्हान मामाजिन और नैतिक निज्यों में, मामिन उन ने विनाद और अस्याभे नी उद्मावना की है उनके ख्यायों से छार रहता है नो हदय का न्यमें करत हो। असी प्रतिवाद करता है।

उन्होंने अपनी प्राथ मधी जैलिया और परिस्थितिया में हास्य-विनोद एवं ब्यस्य के ये अमृत रण स्थूताधिक माला में सम्रहीन कर लिए हैं। आक्वयें तो हमें तब होता है जबिर गरभीर वैज्ञातिक और जूप्य-सैद्धातिक समीक्षा में भी उन्होंने सरमता और हास्य-िनोद की उदमावता की है। कोरोबितया, उद्धरणा तथा मुहावरा ने उतकी जैसी में जीवत और प्रति

यां गचार कर दिया है।

वैमें तो बाबूकी की मधी कार्ट की रक्ताओं ये उनकी हास्य-विनोदनी की कुट मिलना है, किर भी उनके अमध्य लेख प्रधानन इसी बीनी से प्रकीन कुए है, किरमें नि उनना मुन्दि-पूर्ण, जिट्ट एवं क्वस्थ हास्य विनोद-स्थाय निहित रहता है। हास्य-सकाट ने पी श्रीवास्तव का हास्य-विनाद-स्थाय जहीं कट स्थानों पर सुनिवपूर्ण एवं स्थस्य नहीं रहा है, वहीं बाबू गुनावन्य के विज्ञात हास्य-विनावास्त्रक साहित्य के विनोत स्थान पर उत्तरी वहीं उठाई जा सकती है।

- (क) "बारी मस्पन्न या विषक्त वर्षा की ही वर्षाती नहीं, वरन् रज राजम में अब्देते यगांप्रक निव और माहित्यवार भी इस जुमें के अरायम पेसे लोगा में आते हैं। आचाय पात्रजंगक ने ता बित्यों के साथ पवियों को भी बोरों की भ्रेणी में विका दिया है। उप्ति गपदम पनवाद दिया कि कोई मिंवि ऐसी में ही जो बोर न हो और नाई बनिया ऐसा नहीं है जा बोर न हो— नास्त्य बीर निव कि नति नास्त्य चीर विणवन (बाल्य मीमामा)" (बीमावर्ती घेरर)
- (छ) 'विष्णु अगवान क्षीर-मागर में इसीलिए शयन वरते हैं वि बुग्ध की हर समय उपलब्धि हो सबें। दुग्ध मधुमेह के लिए पथ्य है। पिनुगणों की तृत्वि जी और तिल के साथ उदक (पानी) पाए विना नहीं होती, इसीलिए हिन्दू जीवन

में पुत्र का महत्व है। भारत के मब देव और पितृगण इस रोग से पीड़ित रहते है। फिर उनके उत्तराधिकार में भारतवासी लेखकों को यह रोग क्यों न प्राप्त हो? सरकार को भी चाहिए कि कपित्य, जम्बूफल और विल्वपवों को उपज बढ़ाने का उपाय करें।" (भारतीय लेखक और मध्मेह)

(ग) "ख्याति की चाह को मिल्टन ने बड़े आदिमयों की अंतिम कमजोरी कहा है, लेकिन णायद यह मेरी आदिम कमजोरी है क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। यश-नोलुपता के पीछे दुख भी काफी उठाना पड़ता है। ख्याति की चाह ही—जिस को मैं दूसरों की आँख में धूल झोंकने के लिए साहित्य-मृजन की प्रारम्भ प्रेरणा कह दूं—मुझे डम समय जाड़े की रात में गहे-लिहाफ का मन्याम करा रही है। रोज कुआ खोंदकर रोज पानी पीने की उक्ति मार्थक करते हुए मुझे भी कालेज के लड़कों को पढ़ाने के लिए स्वयं भी अध्ययन करना पड़ता है। उसकी मुध-बुध भूलकर और यमदूत नहीं तो कम में कम कंजूस कर्जख्वाह की भाँति प्रूफों के लिए प्रात काल ही अपने अवांछित दर्शन देनेवाल प्रेस के भूत (कम्पोजीटर) की माँग की भी अवहेलना करते, देश के दगों के शमन और शरणाधियों के पाकिस्तान के निष्कामन की भाँति उस लेख को मैं चोटी की प्रायमिकता (Toppriority) दे रहा हूँ।"

(प्रमु जी मेरे औगुन चित न धरी)

वावूजी का प्रवल आग्रह भावो की प्रभावपूर्ण अभिव्यञ्जना होने के कारण, वे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ही नही अव्यवहारिक और देशज शब्दों का भी प्रयोग करने में नहीं चूके है। यहीं कारण है कि उनकी भाषा प्रौद, परिष्कृत और व्याकरण-सम्मन होते हुए भी विजातीय शब्दों और पदों से ओन-प्रोत है। उन्होंने विजातीय शब्दों का जहाँ-जहाँ प्रयोग किया है, वहाँ-वहाँ वे हिन्दी के शब्दों में प्राय. अधिक मार्मिक तथा मशक्त प्रमाणिन हुए हैं। ऐसा उन्होंने तब ही किया है, जब हिन्दी का कोई पर्यायवाची शब्द उन स्थलों पर उन्हें उपयुक्त नहीं जैंचा है। जैसे—शगल, गप्प हाँकना, जुर्म के जरायम पेशा, फनवा देना, आदि।

अंग्रेजी के फिलासफर, फिलासफी, कम्पोजीटर, सर्विम, डिजाइन डत्यादि णव्द तो पर्याप्त मावा मे नि.मकोच भाव से उनकी रचनाओं मे विचरण करते हुए दृष्टिगोचर हो जाते है।

संस्कृत के तत्मम जन्दों के प्रति जनका मोह प्रारम्भ में बहुन अधिक रहा है जो समय आर अनुभव के साथ कम हो गया है। फिर भी मामामिक, मंज्लिप्ट पदाविनयाँ, एव वृत्यनु-प्रास की लहरी उनकी परवर्ती रचनाओं में मयूर पंखी ढंग से चुन-चुन कर मजाई गई है। इनमें फिर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि के विजातीय णव्दों को प्रविष्ट होने का माहम ही नहीं हुआ है। और द्विवेदी युगीन आलंकारिक संस्कृत के विद्वान पण्डित गोविन्दनारायण मिथ का लघु संस्करण सामने आ जाता है। यथा—

(अ) "कही तो वैभव-प्रदर्शन दुग्धफेन-विनन्दित धवल धीन चादरो की श्वेतता, कही

प्लेटो की कटाई-मफाई की जनित मुखराई।" (प्रीतिभोज-समस्या मोमासा)
(आ) "जब स्थान-रोही तुपार-मिड्स पर्वन प्र्यूमो, वर्षा-वारि विलोडिन निर्देषो, धर्म-रथाम-पेश-मालाओ, नव किस्मस्य शोधन बुखा, नृतन पत्स्व और कोमस्य किस्तो मे विश्वपित सनिताओ, नीलाराश वे प्रश्नस्त अवन पर होरव खड से जनस्यात हुए सुभ नक्षतो और विमल सल्वि-बाही सधर निनादो निर्मरो मो देवकर हमारा मन सबूद प्रमोन्सत पुक्क मुकुलिन हो नायने लगता है, उस समय हमको अपनी और हृदयमान समार भी एकता वा अनुभव होने लगता ह।" (सीट्योपासना)

ऐसे कुछ स्प्रलो के जीतिरिका, बाहुलाज में बाजूजी नं जपनी भाषा-शैनी को यथाणिन मरल और सुबोध रखने का पूण प्रयत्न किया है। अग्रेजी के मध्या के पर्याधवाची गब्दा को कोटक म रख दिया है, साज दी कही कही हिन्दी के शब्दों का अमीट्ट अर्थ सकेत करने के लिए भी कोटको का उपयोग विचा गया है। इस प्रकार स्पटता, युबोधवम्यता तथा प्रभावोत्पादन ही बाजुनों की भाषा-मीती के सदेव अचनम सदय रहे हैं।

डा० अम्बाप्रसाद 'सुमन'

बाबूजी की भाषा-शैली

किन्दी' से हमारा तात्पयं साहित्यिक खड़ीबोली हिन्दी से है। हिन्दी भाषा के मूल स्रोत एवं विकास-परंपरा पर विचार करने पर कुछ लोग कह देते हैं कि हिन्दी की जननी 'संस्कृत' है। इस कथन के समर्थन में दशरूपक की टीका का एक उद्धरण भी प्रस्तुत कर दिया जाता है कि 'प्रकृति' से प्राप्त भाषा का नाम 'प्राकृत' है और संस्कृत भाषा का ही दूसरा नाम 'प्रकृति' है—

"श्रक्ततेरागतं श्राकृतम् श्रकृतिः संस्कृतम् ।"
~(धनिकः दशरूपक की टीका, २।६०)

संस्कृत को प्राकृत का मूल और प्राकृत को हिन्दी का मूल समझना, एक भारी भूल है। साहित्य के रूप मे नाटकादि ग्रन्थों के अन्तर्गत मिलने वाली प्राकृत भाषाएँ वास्तव में वनावटी भाषाएँ हैं। इन भाषाओं को किवयों ने साहित्य में लाने के लिए बहुत तोड़ा-मरोड़ा है और पूरी तरह से उन्हें अस्वाभाविक तथा कृतिम बनाया है। उन्हें कुछ निष्चित नियमों में बाँधकर गढ़ा गया प्रतीत होता है। किन्तु इतनी बात अवश्य है कि उन प्राकृतों की मूल भाषाएँ अवश्य ही प्रारम्भ में जनता द्वारा वोली जाती होंगी। वे मूल भाषाएँ उन जन-भाषाओं से विकसित हुई होंगी, जिनमे वैदिक भाषा का विकास हुआ था। वैदिक भाषा की विकसित परम्परा में पाली और अपन्त्रंग आती हैं। हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रान्तों अर्थात् क्षेत्रों में अनेक अपन्त्रंग भाषाएँ वोली जाती थी। वरुचि का मत है कि अपन्नंग भाषा प्राकृत नहीं है। उद्घट के काव्यालंकार (२।११) पर टीका करते हुए श्री निमसाबू ने लिखा है कि—कुछ लोग तीन

नापाएँ मानन है—(१) मस्ब्रैन (२) प्राहत (३) अपश्चम । मार्कण्डेय ने पौचाल, मालव, गौड, औड़, कालिडम्ब, नार्णाटन, हाबिड, मुक्त आदि छ्ट्लीम प्रवान की अपश्चम भागाओं ना उल्लेख क्या है ^{२९} उमके मनानुमार अपश्चम भागाएँ वास्त्र में जनता भी बोलियाँ हो है। यह बात अनग है कि उनका विकास चाह आये खोन से हुआ हो अथवा आयेंतर स्त्रोन में।

अत आरम्भ में वैदिन भाषाएँ और फिर अपभ्रण भाषाएँ क्षेत्रीय परिनिष्यानिया में निरलार विनिस्त होनी गयी। और आधुमिन भारतीय भाषाओं ना रूप लेनी गयी। विजनीर,
मुराबाबाद, महारानुर, भरंट आदि जनगरा में को अपश्रण बोली जाती भी उमकी विनिमित
परम्परा में ही आज नी जनगरानि कदीबोनी हमें प्राप्त है और उभी ना माहितिक रूप 'हिस्टी'
नाम से विक्थात है। हिन्दी ने अनेन शब्द वैदिन बोलिया से अपश्रण हारा हमें प्राप्त हुए हैं।
तासम, तद्भन, दशा, विद्योग आदि अनेन शब्द-प्रनारों में हिन्दी ना भाण्डार मान्याता
की प्राप्त हो रहा है। अही-गट्टी से बानवाँग, महावर और लागिसियों आ-आनगर हिन्दी की
भीस्थात्वरना नो भवल बना गटी है। यापाएँ दसी नरह ममुद्ध बना नरती है। माहित्यकार जद अनेन प्रदारण के प्रव्हो तथा मुहादार वो अपने साहित्य के माबिद्ध रूप ने है तब बहु
सम्पत्ति अपर हो जानी है। हिन्दी की वह अपर शब्द-मणित बाबू गुलाबगय की ने माहित्य
में विन्न प्रनार की मिलती है, उमी का दिश्वण नरान हम लेख का मुख्य मतल्य है। बाबूजी
में विका देखकर निक्चल क्य से वहा जा सकता हि वे बुद्ध माहित्यन खडीनो हिन्दी
में लेखन हैं।

भागों का मुख्य रूप या आधार वाज्य ही होना है। वाक्य का विज्ञेपण करते ममय हम इसमा पद, शब्द, अदर और वण तक पहुँच जाते हैं। भाव या विचार का व्यक्त मारार रूप तो बाक्य ही है। विभी साहित्यकार ने अपनी भाव-रुद्राला या विचार वती कि सह या से क्षिम प्रकार क वाक्यों के माध्यम से मसार के ममका प्रस्तुत की है, इसी का विक्तेपण तो भाया-प्रीती के नाम से पुतारा जाता है। भाषा और जैंगी ही माहित्यकार का मण्या क्वरूप है। किसी माहित्यकार की आत्मा और मारीर की पुरी सरह स जानके-रहकानने के लिए यह आव-यक है कि उनके सपूर्ण वाद्यन्य की भाषा और जैंगी से पुत्र परिचय प्राप्त किया जाए। वास्तव महित्यकार के माहित्य की भाषा और जैंगी की अवगति ही उस माहित्यकार का प्रत्यक्ष वर्षन है।

साहित्य भी जितनों भी विधाएँ हैं, उनमें निवस्य मवसे अधिव मुक्त विधा है जिसमें लेपक की भाव-गरा या विचान-प्रवाह उन्भुक्त रूप से प्रयत्न होना है। कारण स्पष्ट है कि निव अ गय साहित्य में व्यक्ति प्रधान रचना है? हमिल् माहित्य-जय्दा का मच्चा स्वरूप भाषा और घैंनी भी दृष्टि से जिबस्थ-माहित्य के प्राध्यम से ही औंवा वा सकता है। आवार्ष एमचन्द्र पूक्त ने ठीन ही वहा है कि — "यदि गय कवियों या सेखकों को कमोटो है तो निव या गय की वसीटी है। भाषा नी पूर्ण अस्ति का विकास निवस्ता में ही गवसे अधिव समय होना

१ आर पिशल, प्राकृत भाषाओ का व्याकरण, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, सन् १६५८ ई, पटठ ५

है।" इसिलए (स्व.) वाब्जों की भाषा-जैली का विवेचन प्रस्तुत करने के लिए हमने निवन्धों को ही विजेप रूप से लिया है और उन्हीं को दृष्टि-पथ में रखकर बाबू गुलावरायजी की भाषा और जैली का स्वरूप हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि हम 'फिर निराण क्यों', 'मेरी असफलताएँ', 'मेरे निवन्ध' और 'राष्ट्रीयता', नामक निवन्ध-संग्रहो पर एक आद्यन्त दृष्टि डालें तो उनकी भाषा-जैली का वास्नविक पूर्ण रूप हमारी आँखों के आगे आ जाता है। माषा का स्वरूप

वावू गुलावरायजी की भाषा के स्पष्टतः दो स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं—(१) गम्भीर एवं उच्चस्तरीय परिष्कृत हिन्दी। (२) मरल एवं व्यवहारिक हिन्दी।

माहित्य-ममीक्षा एवं कुछ गम्भीर निवन्धों में विचाराभिव्यक्ति वावूजी ने तदनुकूल गम्भीर एवं संयत भाषा के माध्यम में ही की है। वहाँ वाक्यों में संस्कृत के तत्मम जब्दों का ही अधिक प्रयोग है। अन्वी-फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं की जब्दावली का वहाँ प्रवेज नहीं के वरावर है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के लिए भी वहाँ वहुन-कुछ द्वार वन्द है। इस गम्भीर एवं उच्च स्तरीय परिष्कृत हिन्दी भाषा के वाक्यों को देखा जाए तो पाठकों को पता बलेगा कि वहाँ प्राय: कुछ वाक्य लम्बे-लम्बे रहते हैं। विषय के विचार को स्पष्ट एवं बोधगम्य वनाने के लिए लेखक एक ही वात को दुहराकर कई प्रकार के वाक्यों में व्यक्त करता है। वाबू जी की उच्चम्तरीय परिष्कृत हिन्दी भाषा को देखकर हम कह मकते हैं कि वे कुछ-कुछ उसी मार्ग के पियक हैं जिस मार्ग पर वाबू ज्याममुन्दरदास चले हैं। तोनों एक ही मार्ग के याबी क्यों न हों, दोनों ही तो वाबूजी हैं। अन्तर थोड़ा-मा इतना ही है कि वाबू ज्याममुन्दरदास यदि काशी के वाबूजी थे तो वाबू गुलावराय आगरे के वाबूजी थे। काशी जितना मंस्कृत का पक्ष लेती है, उतना आगरा उसका पक्षपाती नहीं। इमीलिए तो अपनी समीक्षा तथा निवन्धों की विचार-शृंखला को मरल तथा वोधगम्य वनाने के लिए आगरे के वाबूजी संस्कृत जब्दों के आगे कोष्ठकों में अँगरेजी के जब्द प्रस्तुत करने चले जाते थे; जैसे—'भाव वृत्ति' (Sentiment), 'कुजल क्षेम-क्षेत्र' (Welfare centre), 'मामूहिक मन' (Group mind) इत्यादि।

मंन्कृत-माहित्य की उपयुक्त मूक्तियों का समुचित प्रयोग कोई सीखना चाहे तो वाबू गुलावरायजी के निवन्धों को पढ़कर सीख सकता है। 'दर्भन और जीवन' गीर्पक निवन्ध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके हम इस लेख के पाठकों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि पाठक देखें कि निवन्धकार वाबू गुलावराय जी को संस्कृत-माहित्य की उत्तमोत्तम मूक्तियाँ कितनी याद हैं और उन्हें विचाराभिव्यंजना के क्षणों में कितने कीगल के साथ वे चस्पाँ करते चले चलते हैं। विशेपता यह है कि उनसे विचारों की अभिव्यक्ति में सौन्दर्यमयी माहित्यक स्पष्टता घटती नहीं, अपितृ संबुद्ध होती है। उदाहरण—

"विचार दार्शनिक ही विल के वकरे बनाये जाते हैं—'अजापुत्रं विल दद्यात्; दैवो दुर्बल घातक:। प्रदीप: मर्वविद्यानाम्', आन्वीक्षिकी विद्या के उपासक नैयायिकों का 'घृताधारं पत्रं

शाचार्य रामचन्द्र णुक्ल, 'हिन्दी माहित्य का इतिहाम,' नागरी प्रचारिणी सभा काणी, मंवत २००६ वि., पष्ट ५०५

वा पाताधार घत' का उदाहरण देकर मजाक उडाया जाता है।"

"आत्मवत मर्वभतेष, का मिद्धान यदि व्यवहार में आ जाय तो इस समार को स्वर्ग वनन में देर न लगेगी।"

सम्बत-मक्तियो तथा हिन्दी-मक्तियो को यथा स्थान उदधन करते हुए वाक्यो की रचना करते चलना बाबजी की अपनी निराली विशेषता है।

"परमात्मा एक हो है। विद्वानों ने उसके अनेक रूप बना लिये हैं---"एक मन विप्रा बहुधा बदन्ति।"3

"गोम्बामी तुलमीदास जी ने मत-स्वमाव की प्राप्ति के लिए उत्बच्छा प्रकट करते हुए कहा है-- परगन, नहिं दोप कहोगो।"४

हम पहले वह बके हैं कि बाबुजी की उच्चन्तरीय परिष्टृत हिन्दी-भाषा के बाक्य कही-**क**ही बहन लम्बे और जटिल हो गये हैं। जैमे--

"एक दमरे दार्गनिक महाशय के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि एक बार उनको स्टेशन जाने हुए भ्रम हो गया कि वे अपनी घडी नहीं लाये और घर लौटकर घडी लाने के लिए वटी ब्यप्रना के माय वे जैव से घड़ी निकालकर देखने लगे कि इनना समय है कि नहीं कि घर से घड़ी ले आवें, 'वगल में लटना शहर में दिंदीरा।""

"देश की मामाजिक विषमनाओं को दूर करना अर्थान् अछनी, मजदूरी आदि की स्थिति को मुघारता, दहेज, वृद्ध-विवाह आदि समाज को कुत्रवाओं का मुघार, निरक्षरता का निवारण, म्बास्य्य-मध्यन्धी जानवारी का प्रसार, मकानो और मुहल्लो की गन्दगी और सकीर्णता को दर बरना, नवे और स्वस्थ निवास-स्थानों का निर्माण, रोगी की सेवा, औपधि आदि का प्रवस्थ करना या कराना, लोगों के अनोरजन और विश्राम के लिए पार्क, व्यायामशाला, करव आदि खलवाना--ये मव समाज-सेवा ने ही अग हैं।"⁶

गम्भीर एव समत हिन्दी भाषा ने माथ-भाष हम बाबुजी को मरत एव व्यावहारिक हिन्दी का प्रयोग करते हुए भी देखते हैं। ऐसी भाषा श्राय चलते तथा व्यावहारिक विषयों के निव धो मे प्रयक्त की गई है। हास्य, व्याय आदि के भावों की अभिव्यक्ति में सरल और व्याव-हारिक भाषा की ही बाक्यावली अधिकतर दिखाई पडती है। तब वे मुहावरी का प्रयोग ती करते ही हैं, किन्तु माय में स्थान-स्थान पर आवश्यकतानमार अरबी, फारमी, अगरेखी जादि की मव्यावली का प्रयोग भी धडल्ले से कर देते हैं । भाषा पाठको के लिए सरल और स्वाभाविक निद्ध हो, इनलिए बाबुजी आवश्यकतानुसार 'गुरू', 'खयाल' आदि विदेशी शभ्दो का प्रयोग कर

१ 'दर्गन और जीवन' निवन्ध में।

रे 'विश्व ग्रेम और विश्व-मेवा' निबन्ध से।

रे 'देश-प्रेम और देश-सेवा' निबन्ध मे ।

४ 'मानवता ने आधार स्त्रम्भ' .. .. ।

५ 'दर्शन और जीवन'

६ 'देश प्रेम और देश-मेवा'

लेते है। भले ही 'गुरू' और 'ख़्याल' अरवी के णव्द हो, किन्तु ये हिन्दी में आकर इतने घुल-मिल गये है कि इसकी अपनी मम्पत्ति वन गये है और इनके समानान्तर अन्य शव्द ऐसे नहीं, जो उसी अर्थ को णी घ्रता तथा मरलता से पाठकों के लिए प्रस्तुत कर मके। इम प्रकार की व्यावहारिक भाषा मे वाबूजी अँगरेजी की णव्दावली तथा लोकोक्तियो का भी प्रयोग कर लेते है—

"(Charity begins at home), दान घरवालो से ही गुरू होता है। इसके माथ केवल इतना खयाल रखना चाहिए कि यदि हममें अपने दान को व्यापक बनाना है तो हम उसे अपने पाम के लोगो मे मकुचित न रक्खे; वरन् दूमरों को भी अपने दान से लाभ पहुँचावें।" "आवश्यकता के आगे या पीछे देना निर्यंक है— का वर्षा जब कृषि मुखाने।"

व्यावहारिक तथा चलते शीर्पको पर लिखते ममय बाबूजी की वाक्य-रचना भी अपेक्षा-कृत कुछ छोटी ही रहती है। वे उस समय विचारो या भावों को छोट-छोटे वाक्यों के माध्यम से ही प्रकट करते है—

"जिमीदार गुलछरें उड़ाते हैं; और अमली अन्नदाता गरीव किमान स्वयं भूखें मरते हैं। इसी कारण ममाज मे विषमता है, द्वेप हैं और हैं गृह-कलह।"र

शैली का स्वरूप

स्वर्गीय वाबू गुलावरायजी ने जहाँ विवेचना-प्रधान उच्च साहित्य की सर्जना की है वहाँ साधारण हास-परिहास-मम्बन्धी लेख भी लिखें है। इसका कारण यह है कि वे गम्भीर अध्येता होने के माथ-साथ विनोदणील प्रकृति के भी व्यक्ति थे। उनकी हाम-परिहास और व्यंग्यमयी रचनाओं में विचारों की अभिव्यक्ति प्रायः अरबी, फारसी और अँगरेजी के शब्दों के माध्यम से हुई है। व्यग्यात्मक शैली में लेखक ने मुसव्वरी, वाइज्जत, गुजाइण, प्रोग्रेस, ड्राइंगरूम आदि शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। व्यंग्यात्मक शैली को और अधिक तीव्र बनाने के लिए लोकोक्तियों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया है। जैसे—

"नौ नगद न तेरह उधार; जान वची लाखों पाये, ऊँट के मुंह मे जीरा।"

लेखकों के गद्य विधान में प्राय. तीन प्रकार पाये जाते हैं—(१) वर्णनात्मक (२) भावात्मक (३) विचारात्मक । कुछ कुणल साहित्यकार उक्त तीनों का समन्वय भी आवण्यकतानुसार कर लेते हैं। वावू गुलावराय जी की ममीक्षा-मामग्री तथा निवन्ध-संग्रह को देखकर यह कहा जा मकता है कि वे विचारात्मक गद्यविधान की ओर अधिक झुके हुए हैं। विचारात्मक निवन्धों में समास गैली की अपेक्षा व्याम गैली ही उन्हें अधिक प्रिय है। इसीलिए वावूजी एक ही विचार-तथ्य को कई तरह से कमश्च. कई वाक्यों में कहते है। महात्मा मूरदाम की मध्यभाव की भक्ति के विषय में वे लिखते हैं—

"इनकी भक्ति सस्य भाव की है, कही-कही तो ये वड़े अक्खड वन गये है और भगवान् से लड़ने को तैयार हो जाते है और कही-कही इतने दीन हो जाते हैं कि इनकी भक्ति दास्य भाव मे

१. 'संपत्ति का सदुपयोग' शीर्पक से।

२. 'प्जीपतियों का स्वार्थ ही संसार की अशान्ति का कारण' निवन्ध से।

परिणान हो जानी है।"

याबुजी ने द्विवेदी-यूग म माहित्य-मबना प्रारम्भ कर दी थी। उनकी ग्रंभी में हमे मन-तब अनुमानमयी छटा भी छिटकी हुई मिनती है। जैमे--- 'भागी भयनरता भूत जाता है।'' कोम ने प्रकार । श्रेम के प्रकारित पुतीत पाठक में पार्थक्य का नाश हो जाता है।'' दारण दुखा हाता है।'' यहाँ तब कि निजन्धों के शीर्षक भी मानुमाम हैं जैमे---'तर में नारायण आदि।

'मेरी असप नतामें और 'ठमुं आ नव' वे निबन्धा को बीजी हाम्यपूर्ण एव विनोदणील है। इनना ही नहीं उनने सम्भीन आलाबनात्मव बीजी में भी विनोद वा पुट रहता है। उनना विषेचन कभी अव्यावद्यांग्य महन्त तत्मवता में बोजियन नहीं होने पाता। विषय रामीर हिने पाती है। साहि-हिने पर्म से बावुओं की अभ्यावद्यांग्य महन्त तत्मवता में बीजियन कर एवं बोजम्म्य बना देती है। माहि-व्याव तथा विचार को पाठां के लिए के स्थाद तथा विचार को पाठां के लिए के स्थाद तथा विचार को पाठां के निय के स्थाद तथा विचार को पाठां के निय के स्थाद तो कर ही देते हैं, निम्तु साथ हो उनने तक और अभाग पाठका से स्वीवृति भी प्राप्त कर तेने हैं। टम पदिनि से बावुओं को बीजी से अपूर्व बन था पाया है। हिन्दी ने तद्भन, देसन तथा व्यावहारिक विदेशी शब्द उनको बीजी स जावर ऐसे मुज्युक्त एवं अर्थवाही बन जाते हैं वि पाठक वियय को समयनों के साथ-नाथ एक क्यावटा स्वाद भी लेता चनना है। आचार्य गुक्त की ने से नवस्य में बावुओं निवाद है कि—

"गुक्तजों को यही कमजोरी है और यही अवलता कि जिस बात को वे कहते हैं लगाव-सेस के साथ नहीं कहते । वेपेंद्रों के तीटें की तरह ते हिस्ते-डुनते हैं और न 'गगा गये गगादाम और जमना गये जसनादाम' की बात करते हैं।"

आलोचरा की ऐसी उत्तम एव मनूण गैंथी, जिनमें तर्व वा पर्याप्त पूट रहते हुए भी मरमता है, बाबूजी ही हिन्दी वो दे नवे हैं। आचाय हजारीप्रमाद की दिवेदी ने बाबूजी के मम्बाध म ठीक ही नहा है वि "बाबू युकायराय की हान्य-विनोदपूर्ण और गम्भीर आली-चना वाली मैली से हिन्दी-गद्य श्रीमस्पर हुआ है।"

'विश्वप्रेम आर विश्वसेवा' शीर्षक निवास से।

१ 'मूरदाम' शीपक निवन्ध से ।

१ 'हिन्दी साहित्य के इतिहास क्षम्य और जाचार्य जनम नी देन', आतोचना, इतिहास निर्णे पान, राजवसल प्रवाजन, दिल्ली, अवट्यर, १९५२ ई. ए० २९

"मेरी लिखकर वार-वार काटने-छाँटनं की आदत है। वालकर तो वही लिखवा सकता है, जो कभी परिवर्तन नहीं करता। मेरा शील मुझे वोलकर लिखवाने की प्रेरणा नहीं देता। मैं सोचने-विचारने में लीन रहूँ और वेचारा स्टेनों कलम लियं मेरी ओर टुकुर-टुकुर देखता रहे।"भ

अगरेजी साहित्य के विद्वानों ने निवन्ध को व्यक्तिप्रधान रचना ही माना है। वैयक्तिक निवन्धकारों में वावूजी का स्थान सर्वोच्च है। मौन्टेन की निवन्ध-जैली अँगरेजी में जो स्थान रखती है, ठीक वहीं स्थान हिन्दी-साहित्य में वावू गुलावराय जी की भाषा-जैली का है।

१. डा. विजयेन्द्र स्नातक, साहित्य मनीपी वावू गुलावराय, माप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिल्ली, २६ जनवरी ५८ ई., पृ. ४२.

बाबू जी का समन्वयवाद

बम णरत सन्तम् वो बाबू गुनाबगयको भाग्तीय (प्रंणा बनुट्या वहा करते थे।

एपणा सब का वर्णन हो साम्बो स बरा पढा है, किन्नु मनायू होने को इन्छा सहचासम्मत हान के बारण तीनो एपणाओं के मुल से विज्यान है, जियी उनकी धारणा बन गई थी।
अपने जाम-दिन के अवमन पग बहु प्राय इम आग की चर्चा वनने थे कि ईम्बर की हुणा से मेरी
पुनेवणा पूण हुई, मेरे पुन थोग्य होन के साथ आजावारी और मेवा-बरायण भी हैं। वैस्य कुल से
जन्म होने से मैं यह बरला वन नेना हूँ कि वित से सेना सम्बन्ध है और वित्तेपणा पूरी न होने पर
भी मैं सबया वित्तिल नहीं हूँ। वैश्व का वैक में हिमाब होना ही वाणी है, वैलेन होना वित्त की
भविवाय नहीं ने नहीं मानना। शोजेयणा की चला याजूबी वेट विनोद के साथ वित्ता करते होने पत्त की
बाय कहा वनने थे कि यम की सीमा नहीं, मायदह नहीं, उनके काक्वत या नित्य होने का
बोध केवन कालदेवना वो है, फिर मोजेयणा की चिना म स्वास्थ्य खाराम क्यों किया जाए।
ही, यशायान क्यस कर निया है। काम्यु होने वो समन्त हैं पणाओं में बटा मानना हूँ। स्वास्थ्य
के प्रति सजग रहने हुए भी बाबूजी प्राय अस्वस्थ रहने और शनायुष्य की इन्छा रखते हुए भी
ध्र वय की वाय में १३ अमेन, १६६३ की बेनाकी थे के दिन अपराक्ष में १ यने उननी आसा
सम नवस गरीर नो छोड वर उहा से नीन हो गरे।
बाबुजी वी सहाना। भीर उद्योगना के अनेवा मिस से से सेने उननी आसा
सम नवस गरीर नो छोड वर उहा से निया होने वा स्वस्ति प्रता में से दी-एक का इस अवसर पर
वा वार्यों की महाना। भीर उद्योगना के अनेवा वित्त समयों में से दी-एक का इस अवसर पर

मैं पुण्य-स्मरण करना चाहना है। बाजजी से भेरा प्रथम परिचय पत्नाचार द्वारा हुआ था। सन्

१६४२ में मैने 'माहित्य-सदेण' में प्रकाणनार्थ एक लेख बावूजी के 'नवरम' ग्रथ के विषय में लिखा था। लेख का स्वर प्रशंसा-परक होने से वावूजी ने उसे वापस करते हुए मुझे पत्न लिखा कि 'अपने मम्पादकत्व में अपनी प्रणसा छापना णिप्टाचार की मर्यादा का उल्लंघन समझ कर मैं आपका लेख वापस कर रहा हूँ। आप रम-विषयक अन्य प्रश्नो को स्वतत्न रूप मे लिखिए, मैं उन्हें अवज्य छापूगा।" यह पव-व्यवहार ही मेरे परिचय की आधार-जिला वना। उसके वाद सन् १६४५ मे मैं आगरा गया और वावूजी का अतिथि वना। मैने अपने आगरा पहुँचने की मूचना बाबूजी को पब द्वारा दे दी थी, अत वाबूजी अपनी कोठी के मामने धूप में बैठे हुए मेरी ... प्रतीक्षा कर रहे थे। फरवरी का महीना था—धूप वड़ी मुहावनी लग रही थी। बाबूजी ने मुझे पहली बार देखा था—मेरे मंझोले कद को देख कर बोले—'मैं तो 'स्नातक' जब्द के कारण आपको लम्बा-बांड़ा व्यक्ति समझे हुए था। आप तो गरीर से मध्यमवर्गीय अर्थात् मझोले ही निकले । म्नातक है, घूम्रपान क्या करते होगे, हाँ, धूपपान कीजिए, फिर चायपान उसी के साथ जलपान भी। तदनन्तर केवल पान अर्थात् ताम्वूल। इस प्रथम सम्भापण से ही वाबूजी के विनोदी स्वभाव का मुझे पता लग गया। उस दिन आठ-दस घंटे मैं वाबूजी के साथ रहा और माहित्यिक विषयों की डट कर चर्चा होती रही। नए लेखकों को प्रोत्माहित करने के लिए वावूजी अपनी वात कम कहते और उनकी अधिक मुनते थे। वावूजी कहा करते थे कि 'मैं अच्छा वक्ता नही हूँ। किन्तु अच्छा श्रोता हूँ और कारनेगी ने कहा है कि जो धैर्यवान श्रोता है वही श्रेष्ठ वक्ता भी है।"

वावूजी के कृतित्व के सम्बन्ध में लेख लिखने का मुझे चार वार अवसर मिला है। चार वार मे से तीन बार मैने बाबूजी की समीक्षा-शैली की कडी आलोचना की और तीनों बार बाबूजी का प्रणसापूर्ण माध्याद भरा पत्र मुझे मिला। तीनो वार वावूजी ने मेरे आक्षेपो का संतुलित आर समीचीन उत्तर दे कर मेरी आत्मपरक दृष्टि को विषय-परक वनाया। वाबूजी अपनी समीक्षा को समन्वयवादी कहते थे। समन्वय मे उनकी अटूट आस्था थी। देशी-विदेशी विद्वानों के मतों में माम्य म्थापित करने के लिए कभी-कभी उन्हें अपनी वैयक्तिक दृष्टि का प्रयोग इस सीमा तक करना पड़ता कि पाठको को झुझलाहट होती कि वावूजी अपनी वात कह रहे है या लेखक का मन्तव्य स्थापित कर रहे है। बुटियो पर उनकी दृष्टि अपेक्षाकृत कम जाती थी और जब जाती थी तब व्यंग्य के आवरण मे वह दोप-दर्गन करते थे। मैंने एक बार बावजी की समन्वयवादी दृष्टि को नीर-क्षीर विवेकहीन ठहराते हुए कड़े जब्दों मे उसकी आलो-चना की। मैंने लिखा कि वावूजी समन्वय के मोह में 'रामायस्वति' और 'रावणाय स्वति' का भेद करना तक विस्मृत कर वैठने है। वावूजी का पत्र मिला कि गाँधीवाद के युग मे 'राव-णाय स्वस्ति' अपराध नहीं है। राम की स्वस्ति-कामना तो सभी करते है, रावण का मंगल यदि मैंने चाहा तो कीन-सा अपराध किया। मैंने समन्वयवादी समीक्षा पर प्रहार करते हुए लिखा था कि समन्वय-साधना मे औदार्य और सहानुभूति के अतिरेक से पानी मिला दूध भी गुद्ध ममझ लिया जाता है। बाबूजी ने बड़े व्यंग्य के साथ इसका उत्तर दिया कि 'आप को दिल्ली मे रह कर गुद्ध दूध टीन के सीलवन्द डिब्बों में मिलता है। डिब्बे का दूध पानी रहित होता है,

जन शुद्ध है, हम तो खाले में लेत है जा जलिवहीन हुए बेचना अपने व्यवमाय-धर्म के प्रितृत्त मातता है। यदि उनके साथ हम मानता है। यदि उनके साथ हम मानता है। वदि जाने साथ हम मानता है। उनके भी नाना पुराण नियमायम को मिनावट है। मिनावट है। मिनावट है। मिनावट है। सिनावट है। हम है। उनके भी नाना पुराण नियमायम को मिनावट है। मिनावट है। इनके आप को बृद्धि क्यों लिकिन होती है। अपने मानिश्ताव है—'भरा दृष्टिकोण सवत्र—और हमिलिए। आलोचना स भी—मानव्यवादी है। वाव्य-वना और माहित्यामा के विवेदन में मैंने इसी प्रति का जपनाया है। मैंने अपने प्रयोग में देशी-विदेशी विद्यानों के मिनावट करते हैं। अपने प्रति को अपनादिसक मुद्धान को भी स्वाद्ध के भी सिन मुख्यों और का में कि स्वीद के आध्यादिसक मुख्यों, अब के भीतिक मुख्यों और काम के सदैय-मानविधी मुख्या वा मानव्य जीनत का परम सदया, आप के भीतिक मुख्यों और काम के सदय-मानविधी मुख्या वा मानव्य जीनत का परम सदय माना गया है। माहित्यिक का का समन्वय और एकीकरण है, विमाजन नहीं। आर्की का जादकों भी यही है। मानवय-मानविधी अपने विभाग पर टिपणी करते हुए उन्होंने आज से विभाग परिल्यान के एक में आप में अपने के स्वीतिक पार्विक में स्वाद के स्वाद

जैसारि हमन पहुँन भी निखा है कि बाबूजी की समीक्षा स समस्यय-साबना का प्राधान्य रहना है भीन सम बय के लिए वे निखानों का जमयक्षीय विकलेपण करने की और झुके रहने हैं। यह समस्यय मसीक्षा में बहुत तक युक्ति-स्मन और स्वीवाय हो सकता है हम प्रमन पर विचार करना हम आवश्यक समझते हैं। यदि समन्यय हमें सी पहुनुओं को दुष्टि में रखकर वाबूजों की समीक्षा-यद्वित का अनुशीक्त तथा पर्यालीका किया जाय तो बही मही मानों में जनकी समीक्षा-यद्वित का अनुशीक्त तथा पर्यालीका किया जाय तो बही मही मानों में जनकी समीक्षा का सूक्योंका होगा। हम समन्यय -आवना वे सम्बन्ध में पहुन्ने बाबूजी का अपना असिमन प्रम्तुन करके सदननार जमकी विवेचना करेंगे —

'हमारे प्राचीन साहित्य में धर्म वे आध्यास्मित मूल्या, अय वे चौतिन मूल्यों और काम के सीन्यं-मध्य भी मूल्या (Aesthetro values) वा समय्य जीवन वा चरम पदय माना पया है। माहित्यक का वाम समन्वय और एक्सीवरण है, विभाजन नही। आयों वा आसश्च भी मही है।'

समय्वय मध्य का प्रयाग उत्तर की पिक्चों में सिद्धान्ता के समीकरण, विभिन्न मत वादों में अभि नत्व मा अनत्वत में एक्टन-स्वापन अववा साहित्य के विभिन्न प्रेरणानेन्द्रों का अध्ययन-मनन करके उसमें समामना ढूढ निकातना है। दो विराधी मिद्धान्तों ना समीकरण सभव है, किन्तु उनका सी फीमदी समन्य मन्त्रव सही। क्षी प्रवार अनेवल में एक्टन वा सन्धान ही वीद्धिक प्रखरता से 12 सकता है, किन्तु अनेकत्व या भिन्नत्व का अपलाप नही किया जा सकता। फलतः समन्वय की प्रवृत्ति लोकहिताय होने पर भी आस्वीय तुला पर वावन तोले पाव रत्ती सही नहीं उतरती। दूसरी तुटि ममन्वयवाद की यह है कि इस गैली को स्वीकार करने से ममीक्षक का दृष्टिकोण नीर-क्षीर-विवेकपूर्ण एव तत्वाभिनिवेणी न होकर ममझौते का हो जाता है, जो भले-बुरे दोनो का मेल कराकर संघर्ष को टालने मे रहता है। यह ममन्वय कभी-कभी 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति' की कोटि मे पहुंचकर यथार्थ को समझौते के अवगुण्ठन से छिपा लेता है। ऋत और अनृत का एक साथ जय-जयकार करने का अनर्थ भी इसमे मम्भावित रहता है। तीसरा दोप यह है कि दो एकान्त-विरोधी मन्तव्यो या तथ्यो का समन्वय करने के मोह मे समीक्षक ज्वलन्त विरोध को नजरअन्दाज कर जाते हैं और वे गवेपणात्मक कोटि के भावक नहीं रहते। ममन्वयवाद का चौथा दूपण यह है कि कटुता और स्पष्टवादिता को वचाने के प्रयत्न मे ममीक्षक नीर-क्षीर-विवेक का अपेक्षाकृत कम घ्यान रखता है। औदार्य और सहानुभूति-तत्व की प्रधानता के कारण पानी-मिला दूध भी शुद्ध समझ लिया जाता है। अव देखना यह है कि क्या वावूजी ने इस प्रकार के अनर्थ और असंगतियों से वचकर समन्वयवाद को स्वीकार किया है अथवा वे इनमे उलझ गये है।

वावजी की समीक्षा-कृतियों का अनुशीलन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि सिद्धान्त-पक्ष का प्रतिपादन करने वाले उनके ग्रंथों का समन्वय उपर्युक्त तुटियों से प्राय. वचा रहा है। दर्शन-शास्त्र के अध्ययन और उसके यथास्थान प्रयोग ने उन्हें इन दोपों से वचाने में बहुत योग दिया है। उदाहरणार्थ हम उनकी प्रमुख कृति 'सिद्धान्त और अध्ययन' के ऐसे कई स्थलों का निर्देश कर मकते हैं, जहाँ समन्वयात्मक रूप से लिखने पर भी तथ्यों और विरोधों का अनीचित्य-पूर्वक समझौता नहीं किया गया है। 'काव्य और कला' शिर्पक अध्याय में लेखक ने असत्य से समझौता न करके अपना दिष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट और स्वच्छ रखा है। 'अभिच्यंजनावाद और कलावाद' में तो वावूजी ने समन्वय का कोई सरल तरीका स्वीकार नहीं किया। आचार्य शुक्ल से अपना मत-विरोध स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और अन्त में समन्वय के लिए भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कोचे के सम्बन्ध में सम्मित प्रकट करने में वडी निर्मीकता का परिचय दिया गया है। संक्षप में, सैद्धान्तिक पक्ष में उनका समन्वय मराहनीय और प्राह्म है।

किन्तु प्रयोगात्मक या व्यावहारिक समीक्षा में वावूजी की समन्वय भावना दृढ़ भूमि पर अवस्थित नहीं है, और न उनकी स्थापनाओं में वल है। व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक समीक्षा-पद्धतियों का समन्वय तो उनकी शैली है, किन्तु काव्य के भाव-पक्ष का उद्घाटन करते समय जहाँ तथ्यों को समन्वय के नाम पर तोड़ा-मरोडा गया है, वह आसानी से गले के नीचे नहीं उतारा जा सकता। उदाहरण के लिए 'हिन्दी-काव्य-विमर्श' से हम तीन-चार समीक्षाओं की ओर मंकेन करना चाहते हैं। 'विद्यापित का काव्य में स्थान' वताते हुए अन्त में उनके भक्त या शृंगारी किवि होने का वड़ा विचित्र समन्वय हुआ है, जो पाठक को कुछ भी निर्णय करने की क्षमता नहीं देता, 'वे रिमक भक्तो में से थे, कभी भिक्त-भावना प्रवल हो जाती थी और कभी रिसकता का

पन्ना भारी हो जाना था। ' आलावन ने ममन्वय नो सूब विया, किन्तु यह बहने ना दायित्व अपने अपन नही निया कि मुनत व नवा थ। इसी प्रधान आवाय निव से नेज पर निवाने के उपरान्न जो निज्य निवान है उनमें केज को 'हृदय-हीनना' के आधीप पर नुष्ठ नही नहा। उत्तनी प्रपृत विरोधनाओं में उनके मान-पान की आपोचना की प्रेसा डमीलिए हो है कि ममन्यप्त सक्त दृष्टिकोण के लिए उसमें न्यून अवकाण था। सूर और नुस्तरी नी तुनना में भी समन्वय-वादी भावना मफ्त नहीं हो गकी है। यह ठीन है कि मत्यप्तार के आधीप पत्र ना की भावना रहती है, किन्तु व्यक्तिगान रिक्त की अपना पत्र नी है, उनमें माम्यना एको की अपना पत्र है और रहेंगी, उनमें माम्यन्य कोजने की प्रवृत्ति मगत्रमयी अवश्य है किन्तु न नो वह एकाल्य मत्व है और न स्वस्थ प्रवृत्ति ही है।

ममन्त्रपवादी वे मामने एकना और अभिन्ता का ध्येय रहता है किन्तु उसे यह नही भूल जाता चाहिए कि वह ममन्वय के मोह में कही राम और रावण का ममन्वय तो नहीं कर रहा है। भारतीय सन्दिन ममन्वयपका है, यौनय बुढ समन्वयवादी थे, लोकनायक तुलनी भी समृत्यय-वादी थे और गीना भी भीका, जान और कम को समन्वय-वेटा से पूर्ण है, किन्तु गौनम वृद्ध को बाह्य में अदि स्वीत वेशेष करके समन्वय को ठुकराना पड़ा। तुलसी को 'रामचित्रमानम' में राम-महिमा में ही मब-बुछ प्रतीत हुआ और 'गीना' भी तात्कासिक रूप में कम को ही प्रधानता देवर हुस्वहृत्य हुई।

वाकू पुसावराय जी दार्शनिक नोटि के विचारक थे। साहित्य के राजपथ पर वह दर्गन नी पारड़ी से ही जाए थे। अन दर्शन की सूमसा और तर-शीसता उनके साहित्य से आदी-पालन बनी गृही। वाकूओं ने प्रारम्भ में व्यक्तिगत निवध सिन्न कर अपनी लेवती ने दर्गन की जाटिलना से सुकत निवा। वह नहा करते थे कि 'पाक्तारत वकत-मान्त का इतिहास, निवाने समय अपने अस ने परिहार वा सब ने अच्छा साधन मुखे व्यक्तिगत निवध-लेक्स से हुआ। यह सेरे प्रारम्भिक निवधी का ही चमत्वार है वि मैं दशन-मान्त के बीहड वस से निवस कर साहित्य-बाटिना में प्रवेश पा गया और फिर हिन्दी ना लेखक, आत्रोचक और अध्यापक बन बैठा।'

वाबुजी ना अपने प्रवाशकों से समन्वयवादी सम्बन्ध रहता था। यह जानने हुए भी कि पुन्न विकसी है और प्रवाशक गायन्त्री नहीं देना, बाबुजी नभी कहु नहीं होने थे। 'नक्दम' की छले जब ३५ वर्ष हो गए और उनके दूसरे सम्बन्ध की नौकरन न आई तो बाबुजी ने अपने एक पत्र की छले जब ३५ वर्ष हो गए और उनके दूसरे सम्बन्ध की नौकरन न आई तो बाबुजी ने अपने एक पत्र की सिम्मान से मीटी पुरकी शी—'नवस्म के हुमरे सम्बन्ध की भी अभी तक नौकर नहीं आई। मानुस नहीं प्रकाश मानुस नहीं प्रकाश की किनती प्रतियो छाए डाली जो खूब विभी होने पर भी अभी तक निश्चेष नहीं हुई।' एक प्रवाशक ने उनकी ऐसी पुस्तक छापी जो एव उच्च परीक्षा में पाठ्य-प्रवास के रूप में निर्मादित बुई। लगभग दम-वारह हजार परीक्षार्थी होने पर भी पुस्तक की में पर भी पुस्तक छापी जो एव उच्च परीक्षा में पाठ्य-प्रवास के रूप में निर्माद बाबजी लो मीटना। बाबुजी ने मुझे प्रवास की सिल कर समुनियित स्थार करने वा स्थित विवास की स्थार करने हो स्थार पी—प्रवास महोदय बडे अमन्वयवादी थे। बोर्न—'इस उखडे हुए नोम हैं। जो देने हैं सो

वहुत है, बाबूजी तो जमे हुए हैं। वीन जगह समन्वय करने हैं रायस्टी में भी उसी दृष्टि से काम लें। मेरे आण्चयं का ठिकाना नहीं रहा कि यह प्रकाणक वाबूजी को ठग कर भी ऐंठ से बात करता है। मैंने बाबूजी को जब यह घटना मुनाई नव उन्होंने कहा कि मैं तीन बार प्रयत्न करने में विण्वाम रखता हैं। उस के बाद एदि निराण हुआ तो पिरिस्थिति से मामंजस्य कर लूंगा। प्रकाणक से समन्वय कैमा। और हुआ भी यही, वाबूजी को उम पुस्तक की रायस्टी का दर्णाण भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रकाणक और लेखक के सम्बन्ध को बाबूजी अनेक अप्रस्तृत विधानों से व्यक्त किया करने थे। उन्हें मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता। उनकी धारणा वन गई थी कि अंग्रेजी में एक लेखक का एक प्रकाणक हीता है, ऐसी अंग्रेजी की परम्परा है। हिन्दी में एक लेखक के अनेक प्रकाणक और एक प्रकाणक के अनेक लेखक होते हैं। लेखक को किसी एक प्रकाणक के खुटे से बध कर नहीं रहना चाहिए। वह कहा करते थे कि पृथ्वी सप्तद्वीपा कहाती है, मेरे प्रकाणक भी 'सप्तप्रांतीय' है। मैंने सात प्रान्तों के प्रकाणकों ने सम्बन्ध किया, किन्तु यह पृथ्वी मेरे लिए वसूमती सिद्ध न हुई।

वायू गूलावरायजी ने लगभग ५० वर्ष तक लेखन-कार्य किया। आलोचना, निवंध, संस्मरण, इतिहास आदि अनेक क्षेत्रों में उनकी कृतियाँ विद्वानों द्वारा समादृत हुई, किन्तु उनका सामूहिक रूप से अभिनन्दन तो दूरे मूर्न्यांकर्न भी नहीं कियो। गया। 'साहित्य-संदेश' ने एक अक लगभग चार वर्ष पूर्व अभिनृत्देन-अंक कि नाम में प्रकार्जित किया था। किन्तु वह सर्वथा अपर्याप्त था। विश्वविद्यालयों में शोर्झ-कार्य जिस विपुल मोद्धा में हो रहा है, उसे देखते हुए वायूजी सदृश लेखक पर शोध होना नितान्त आवश्यक प्रतीर्त्होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री देवन्द्रकुमार जैन ने मेरे निर्देशन में एक शोध-निवंध दीवृजी की निवंध-शैली पर प्रस्तुत किया था, वह प्रकाशित हो गया है। वायूजी ने उसे निवंध की रूप-रेखा देखी थी और उसमें उचित संशोधन भी किए थे।

वावूजी की सैद्धांतिक समीक्षा की दो पुस्तकों का हिन्दी-जगत में अच्छा सम्मान हुआ। विशेष रूप में अध्ययन-अध्यापन में उनकी ये दो कृतियाँ 'सिद्धान्त और अध्ययन' तथा 'काव्य के रूप' मंभी विश्वविद्यालयों में प्रचार पा गईं। इन दोनों ग्रंथों के प्रकाशन के बाद कई अन्य लेखकों ने इन्हीं के अनुकरण पर समीक्षा-जास्त्र की पुस्तकों लिखी। एक लेखक ने वायूजी के ग्रंथ में लगभग ५०-५२ पृष्ठ का मैंटर उद्धृत कर डाला। जब बावूजी का ध्यान इन चोरी की ओर आकृष्ट किया गया नो वायूजी ने मंद मुस्कान के साथ कहा—'यह लेखक महाजय कौन हैं? पुरुष हैं या स्वी? यदि स्त्री है तो क्षम्य हैं, यदि स्त्री-वेश में पुरुष हैं तो भी अवध्य हैं और यदि सच्चे पुरुष हैं तो उनसे प्रायंना करंगा कि वह अगले संस्करण में क्षमा-याचनापूर्वक इन पृष्टों को अपने ग्रंथ से निकान दें। लेखक से पन्न-व्यवहार के बाद बावूजी ने उनके विरुद्ध कोई सिक्रय कदम नहीं उठाया। उनका कहना था कि यह साहित्यिक डकैती हैं और डकैतों में गोर्चा लेना बृद्धिमत्ता नहीं है। अगले संस्करण में हम ही उनका संकेत अपने ग्रंथ में कर देंगे ग्रंय अपने वियय-प्रतिपादन को अधिक परिष्कृत बना कर नया रूप दें देंगे।'

नेष्ठन रो व्यवसाय-रूप में स्वीकृत कर तेने पर भी वावूजी कभी व्यवसायों लेखक वन नहीं मते । पत्र-पित्रकातों में निरन्तर तिखते रहने पर भी कभी उन्होंने पारियमिक का लेखा-जोखा नहीं निया । जिन ने जो कुछ मेंज दिया, गहुर्ष स्वीकार किया । वह प्राय कहा करते थे कि निय्वतं रहना चाहित क्यों यक में नो रभी अर्थकृत, नभी व्यवहार विद तो नभी विशेतर क्षतर का नाम हा है। जाता है।

डा० कमलाकान्त पाठक

बाब्जी की साहित्य संबंधी मान्यताएँ

वृ गुलावरायजी हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का कार्य सपादित कर गये हैं। उनका वैभिष्ट्य हिन्दी समीक्षा की विकासकील परपरा के सबर्द्धन में हैं। उन्होंने प्राचीन मान्यताओं का ज्ञान के नवीन आलोक में परीक्षित ही नहीं किया, बिल्क पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धान्तों को भारतीय काव्य-शास्त्र के साथ समिन्वन करने का चिरस्मरणीय प्रयास भी किया। उनकी कालानुसरण की क्षमता का ही यह परिणाम है कि वे नवीन और प्राचीन तथा भारतीय और पाश्चात्य काव्य-दृष्टियों का समाहार कर पाए। इसी कारण उनकी चिन्तन-सरणी इतनी व्यापक हो उटी कि उसके भीतर अनेक मतो या सिद्धान्तों के सारभूत अथवा उपाद्येय तत्वों का आकलन हो सका। यह उदाराजयी प्रवृत्ति का वह प्रतिफलन है, जिसमें पूर्वाग्रह की सीमाएँ नही दिखाई पड़ती। इसे सारग्राही विचार-पद्धित ही समझना चाहिए। गुलाव-रायजी के माहित्य-चिन्तन की यही सहज प्रवृत्ति है।

साहित्य की सारग्राही विचार-पद्धित काव्य-णास्त्र विषयक गभीर अध्ययन का परिणाम होती है। वह अधीत विषय की संबद्ध ज्ञान के साथ तुलना करती है। विविध मतामतो को वह मननपूर्वक णास्त्रीय सगित देती है। इस प्रिक्र्या के अनर्गत वह विविध सिद्धान्तों को परस्पर पूरक समझने लगती है। पारस्परिक मतभेदो या विरोधों को प्रथय न देकर वह प्रत्येक विचार के सत्याँश को ग्रहण करती है। इस प्रकार वह मनवादी भूमिका का पिन्याग करती हुई नाना विचारों में साम्य का सूत्र खोज लेती है। सार ग्रहण करते चलने के कारण यह पद्धित विविध मतों की सार्यकता को परीक्षित करती हुई सर्वप्रथम उनकी सार-वत्ता का आकलन करती है,

तंत्र उन्हें सनुवित दृष्टिकोण से मयन्त्रिन करने की घेटा करनी है और अत में प्रास्त-मम्मत सिद्धानों की व्यवस्थित और प्रामाणिक व्याट्या उपस्थित करती है। इस काय में बहू परएरा को ढोनी ही नहीं है, नहें चेतना को आत्ममान भी क्यों है। वस्नुत ऐसा प्रयास किसी भी णान्त्र के पुनर्तिमाण का दिशा-दयक होना है। अध्ययन और अध्यापन के वाप में ऐसे प्रयत्नों को निश्चित सहन्य और विशिष्ट उपयास होना है। मतवादी आध्रहा के अभाव में ऐसी शास्त-दृष्टि न केवन निर्धान्त पर पानी है, बिच प्रामाणित या विश्वमतीय भी होनी है। यह निगमन शैंदि में पपने वे निजय उपस्थित कर देती है, जा अध्ययन के छोत का उद्धानित करते हैं और और जिजामुओं का उपार्थ्य जात होन है। यह नाय-पद्धनि ब्याट्याकार आवार्या वी शास्त-एवता की गैंसी में अद्याध्य माम्य रखनी है।

पर मार-पहण की भैली बन्जुत समन्वयशील होनी है। ज्ञान के सिस्तार 'और विकास के साथ-माथ समय समय पर उनका सिहाबनारन करन रहन की आवश्यकता हुआ करती है। यह समन्वयशील माहिस्प-वृष्टि उपनच्य ज्ञान का यशिक्त सख्यन, उपन्यापन और विज्ञेषण करती है। इसका महत्व है बहुमुखी चिन्नन ना साह करने थे, जा सिद्धा सिद्धानती में मार्वा स्थित करती है, उन्हें अशावों से पर्चना ह तथा उनहें उपाय्य तत्वा मा मूल्यवान अभी को खोज निवालना ह। इसी वारण गुनाबरावजी की समयववादी समीक्षत करा गया है। विन्तु सम वय कोई सिद्धान्त नहीं है, वह दिशा या प्रवृत्ति है। दूष्टिकाण ही ब्यापन या एवाणी अबवा समन्वयशील या सबीण होना है, मिद्धान्त नहीं स्थापन या एवाणी अबवा समन्वयशील या सबीण होना है, मिद्धान्त का उपस्थापन नहीं सिद्धान्त की उपस्थापन करी सिद्धान के उपस्थापन नहीं विवास है, पर जन्होंन नहीं ध्याया था स्थापन वहीं सिद्धान के उपस्थापन नहीं विवास है, पर जन्होंन उपस्था आवाद्युवर प्रतियादन नहीं विचास है। पर असित होने स्थाप अस्ति प्रतिविद्धालकी स्थापन समय स्थापन स्थापन

जब समन्वयंगिनना माल प्रवृत्ति है, मिद्धान्त नहीं, तब युन्तवरायजी को माहित्यक महस्व मिद्ध कर पान से क्वभावत बंदिनाई अनुभव होने समनी है। वे किसी नए सन पा विचार के उद्भावक को है। वे नावमारी सनावृत्ति के उदारवाधी समीवल है। उन्होंने अतिवाय क्षापक दृष्टिकोण रखा और पूर्वाप्रहों से मुनन होकर ममीक्षा-मर्व्य विचार में स्वातिल यूपो के रचिव्य क्यापक दृष्टिकोण रखा और पूर्वाप्रहों से मुनन होकर ममीक्षा-मर्व्य विचार महिता नावमा के राज्य विचार के स्वातिल प्रवृत्ति के स्वतिल प्रवृत्ति के स्वातिल प्रवृत्ति के स्वातिल प्रवृत्ति के स्वातिल प्रवृत्ति के स्वतिल प्रवृत्ति के स्वातिल स्वातिल स्वातिल स्वतिल स्वातिल स्वात

मे नहीं हैं, किन्तु वह स्वच्छ दृष्टि और निर्भ्रान्न उपस्थापन की णास्त्रीय मर्यादा मे निर्दाणत होता है। हिन्दी समीक्षा की विणिष्ट स्थिति के अनर्गत ही यह स्थान अपना ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कर पाना है। भिन्न अवस्था और पृथक् परिस्थिति मे यही कार्य उसी मृत्य का अधिकारी न हो पाता। सप्रति जिसे जास्त्रीय या एकेडेमिक समीक्षा कहकर नई माहित्य चेतना से जन्य समझा जाने लगा है, उसी प्रवृत्ति विणेष का आरोप गुलावरायजी के चिन्तन और कार्य पर स्वभावत हो जाता है, पर यह आरोप न केवल एकांगी वैचारिकता का परिचायक है, बिल्क अर्द्धसत्य भी है। उन्होंने जिस नई चेतना को ग्रहण किया था, उसे वे परंपरा में अतर्भुवत भी कर मके थे। इसे प्रमाणित करने के लिए रस-सिद्धान्त की उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या ही पर्याप्त होगी।

कालकम की दिष्टि मे गुलावरायजी शुक्ल यूग के माहित्य-चिन्तक है। इसका आशय यह नहीं है कि वे शुक्तजी के अनुयायी है। अवश्य ही भारतीय जीवनादशों की नैतिक चेतना की उन्होंने ग्रहण किया था। परवर्ती आलोचना की तूलना में वे इसी कारण णुक्लजी के अधिक समीप है, पर उनकी चिन्तन-प्रक्रिया का भिन्न स्वरूप और पृथक् आगय है। वे रसवादी समी-क्षक है और इस क्षेत्र में भी शुक्लजी के मिन्नकट है। पर उनके चिन्तन की दिशाएँ और मीमाएँ पार्यक्य-बोधक अधिक है। जहाँ गुक्लजी की तेजस्विता और प्रखरता उन्हे युग-प्रवर्तक आचार्य के पद पर अधिष्ठित करती है, वहाँ गुलाबरायजी की मारग्राही प्रवृत्ति और सतुलित साहित्य-दृष्टि उन्हें समन्वयंशील समीक्षक का पद-गींग्व ही प्रदान करती है। माहित्य की मूक्ष्म परीक्षा करते हुए उन्होंने निजी दृष्टिकोण और अपनी मान्यताओं को विश्लिप्ट नहीं किया। उन्होंने नवीन चिन्तन से उपलब्ध सैद्धान्तिक धारणा या माहित्य-सवधी गहरी विचारणा की माग्रह स्थापना भी नही की। उन्होंने अपेक्षाकृत समतल भूमि पर ही अधिक कार्य किया। भारतीय और पाष्ट्रचात्य, नवीन और प्राचीन, नीतिवादी और कलावादी, वास्तविकता और कल्पना आदि के सर्वधित विविध मतो को समन्वित करने का उन्होंने प्रयास किया। अतएव उन्होंने ज्ञान का दोहन किया, उसका संस्थापन या आरोपण नहीं। वे भारतीय समीक्षा और विशेषतः उसके रममत से प्रभावित है। पर उन्होंने अपने मनव्य को मर्वव निष्कर्प के रूप में ही उपस्थित किया। उनका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने पाण्चात्य ममीक्षा और विणेपतः मनोविज्ञान का भारतीय काव्य-जास्त्र और मुख्यत रम-सिद्धान्त के साथ युगपत् मबंध स्थापित किया। शक्लजी ने अपने मत की पुष्टि के लिये पश्चिमी ज्ञान का आलोक ग्रहण किया, श्यामसुंदरदासजी ने स्वस्थ चित्त होकर उसका आकलन भी किया, पर गुलावरायजी ने किचित् आगे बढकर हिन्दी ममीक्षा के साथ पश्चिम के काव्यशास्त्र को समन्वित करने की चेण्टा भी की। हिन्दी समीक्षा के विकास में उनके इस ग्रदेय का अपना महत्व है।

पर इसी कारण उनकी ममीक्षा की कितपय सीमाएँ भी है। किसी नए दृष्टिकोण या नवीन चिन्तन को स्पट्ट करने की ओर उनकी प्रवृत्ति नही हो पाई। साहित्य के मूक्ष्म परीक्षण के क्षेत्र मे भी उन्होंने वहुत कम कार्य किया। उन्होंने मभी प्रकार के मतवादों मे थोड़ा बहुत तत्व खोज निकाला और उसी को सपादित कर अपना साहित्य-दर्शन उपस्थित किया। मैं

समझता है कि रममत में उनजी गहरी आस्था थी,पर उसे भी वलपुरक सिद्ध या प्रतिपादित नही विया गया। वह उनके चिन्तन की उपलब्धि है, वैनारिक निष्कप है, प्रतिबद्धता या प्रतिज्ञा नहीं ।

अस्तु, गुलाबरायजी ना णुनल-युग ना पडित समीक्षन, उनने माहित्य चिन्तन का शास्त्रा-सोडन ना नवनीत और उनके मतव्या को व्याख्यानार जानाय ना निष्कय ममझना चाहिये। नात्पय यह है कि यदापि मृलावरायजी ने किसी नए मतवाद को न जन्म दिमा, न पोपित किया, न अपनी अभिनय व्याख्याओं से हमें चौकाया, तो भी उनका साहित्य चिन्तन हिन्दी समीक्षा की विकामो मुख प्रवृत्ति को गतिशील बनाए रखन म कृतकाय हुआ। यह आवश्यक है कि हम उनके विधारों को जानें और समझें। साहित्य का शास्त्रीय विवचन करते हुए उन्होंने अनेक मता पर प्रकाश डाला, विस्मृत तथ्या वा उदघाटन विया नया शास्त्र-चिन्नन को नए उग का सतुलन दिया। आधुनिक समीक्षका की तुलना में वे सबस अधिक सनुसित विचारक हैं। सनुसित चित्तक का दुष्टिकोण व्यापक होना है, ऊँचा था गहरा नहीं। वह जास्त प्रवृत्ति का परिचायक ाषतन मा द्राष्ट्रकाण व्यापन हाना है, क्या या गहर नहीं। यह जाला प्रवृत्ता का पार्ट्याय है, उत्साहमयी प्रचरता वा जोनव नहीं। युवाबरायकी न उपन साहित्य-गाम्त विषयम प्रयों में हमी सतुलित द्रुप्टि का निरनत उपयाग विया। फ्लन उनके वक्तय सतमेदा की तीजता को सयन कर लेते हैं। वे प्राय स्वनव विन्तन की निविद्यक्ष परिणित होते हैं। मण का नितता महत्व होना है, सतुनन का मूल्य उसमें पटकर नहीं हाना, क्यांक बही मानी विवस्स का आधार होता है। गुलाबरायजी की सतुलित विचार-इष्टि और ममन्वपशील चिन्तन प्रवृत्ति का यहाँ थाडे विस्तार में विवेचन कर तेना उपादेय होता. अन्यथा उनके विचारों के गाँभीय की सतही बस्तु और वार्य की गुस्ता का माधारणता समझ लेने की हम भूल कर बैठेंगे।

गुलाबरायजों ने माहिस्य ने मैद्धान्तिक पक्ष में सर्वाधन नई प्रथ लिखे हैं, यथा— 'सिद्धान्त और अध्ययन,' 'काव्य के रूप,' 'नकरम'। रहस्यवाद ने सबद में उन्होंते एक पुस्तक तिखी है और व्यवहारिक समीक्षा विषयक अनेक क्वनाएँ प्रस्तुत की हैं। हमे यहाँ काव्य अयवा माहित्य में मबध में प्रवट किए गए उनने दिचारों की छानदीन में ही प्रवृत्त होना चाहिए। यह म्मरण रखना होगा नि मुनावरायजी की माहित्य-नगरी माग्यताएँ अविराप से भावना, अच्छाई देखने थी प्रवृत्ति और वैनिष्य मे अनीनहिन एकना की खीज करने का परि-णाम हैं। अतएव ये विवादान्यद कम और विश्वसनीय अधिव हैं। ये तर्कबृद्धि ने अनुस्पून होकर अध्ययन के आधार पर मगठित होती हैं, अनुगुब अप्रामाणिक नहीं हो पाती । इस साहित्य-चिन्तन की मुलवर्ती चेतना साम्कृतिक है, मनोविज्ञान में इसकी सबुक्ति है तथा लेखक की दार्श-निक मनोवृत्ति के कारण यह तत्वान्वेषण मे परिणति पाती है।

"नवरत" अब ने अतर्गत संश्वेषम गुनावायजी ने माहित्या है। इम प्रकार उदबुढ़ विया पा---"विया के लिए यह आवश्यन है कि वह जनता को रिव ने अनुकृत चलते हुए उसकी उच्च बनाने का उद्योग कर एव नई-मई परिस्थिति तथा आवश्यकता को देखकर उसके अनुकृत मानी को महृदयना ने माथ व्यक्त कर व्यप्ती तथा अपने जातीय माहित्य की मजीवत का परिचय है। माहित्य जीवन पदार्थों की भाति बढ़ता है। यदि हम अपना क्षेत्र प्राचीन विषयो मं ही संकुचित रखते है तो हम उमे बंधे हुए पानी की भाँति दूपित कर देगे। प्राचीन किवयों का आदर करते हुए उनकी अनुकरणीय वातों का अनुकरण करते हुए नवीन और उत्तरोत्तर वर्तमान आवण्यकताओं की पूर्ति मत्साहित्य द्वारा करना प्रत्येक विचारणील मनुष्य का कर्तव्य है। मत्माहित्य की उन्नित नथा वृद्धि में देण, जाति एवं व्यक्ति का कल्याण है।" इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि प्राय पैतीम वर्ष पूर्व गुलावरायजी ने किवयों को जो संदेण दिया था, वह उनकी तत्कालीन मनस्थित का जापक है। वे परंपरा और नवीनता मे तारतम्य स्थापित करते हुए माहित्य को लोक-कल्याण का साधन बनाना चाहते है। उन्हें माहित्य के अंतर्गत नैतिक चेनना की अपेक्षा है, पर वे रचना-कार्य को विकासोन्मुख बनाना चाहते है, इद या परंपराबद्ध नहीं। उन्होंने माहित्यक जडना का तिरस्कार किया है और मत्माहित्य की अभ्यर्थना की है। यह उनकी मूलवर्ती विचार-दृष्टि है, जिसका कमणः परिष्कार और विकास हुआ है। उनके माहित्य-चिल्तन के आरिक स्वरूप की यहाँ स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। गुलावरायजी के माहित्य-दर्णन को समझने में उनका यह कथन प्रस्थान-विद्द की भाँति उपादेय सिद्ध होगा।

काव्य की आत्मा के संबंध मे विचार करते हुए रस को ही प्रधानता दी गई है, पर गलाव-रायजी की चिन्तन-प्रक्रिया मभी मतों का सार-ग्रहण भी करती गई है। अलकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्विन को वे मुख्यतः अभिव्यक्ति के सौंदर्य से संबंधित समझते हैं। रस और ध्वित को उन्होंने समान्वित रूप मे स्वीकार किया है, किन्तु ध्विन का संबंध कृति विशेष के माथ होने के कारण वह उन्हें काव्य की पूर्ण व्याख्या नही जान पड़ी। कत्ती, कृति और पाठक तीनों में समान महत्व पाने के कारण उन्होंने रम को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रस के आस्वादन या तज्जन्य आनंद को वे उसका निजी रूप मानते है। उन्होंने उसे रमणीयता का चरम लक्ष्य और अर्थस्वरूपा ध्वनि का विश्राम-स्थल कहा है। स्पष्टत. गुलावराय जी समन्वित उपलब्धि के रूप में रम को काव्य की आत्मा मानते है। वे अभिव्यक्ति के सौदर्य या अर्थ की ध्विन का लक्ष्य भी रस को ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वे किसी भी मत का खंडन नही करते, बल्कि उसके उपादेय तत्व की खोज कर लेते है, जिसे रस-मत में अंतर्भुक्त कर लेने का मक्षम प्रयास हुआ है। पूर्वाचार्यों की मान्यताओं के मंदर्भ में यह कार्य सहज साघ्य ही था। रम का महत्व उसकी विविध व्यात्ति के कारण है और उसके अन्तर्गत अन्यान्य मतो का अंतर्भाव कर लिया गया है। यह विरोध या समर्थन नहीं, माव समन्वय है। माहित्य शब्द मे महित का भाव उन्हें समन्वय-बुद्धि का परिचायक ज्ञात हुआ है। यहाँ विषय का उपपादन करने की स्पष्टता ही नहीं, विवेचन की समन्वय-कारिणी दृष्टि भी है।

काव्य की परिभापा प्रस्नुत करते हुए गुलावरायजी नाना मत-मतान्तरों की परीक्षा करते हैं। वे काव्य को अनुभूति तथा अभिव्यक्ति अथवा भाव पक्ष और कला पक्ष के रूप में विभाजित कर तेते है। वे इन दोनों पक्षो को महत्वपूर्ण मानते हैं और परस्पर सबद्ध भी, पर मुख्यता भाव पक्ष को ही देते हैं। इसका कारण यह है कि वे रस को काव्य की आत्मा मानते है और रस का भावपक्ष के माथ अविच्छेद्य संबंध है। उनकी दृष्टि मे भाव और कला के विभागों का महत्व है अवश्य, पर भारतीय विचारक भीतरी तत्व को प्रधानता देते हैं और पाण्चात्य

चित्रमा ने बाहरी तत्व पर विशय बन दिया है। दोना नत्व एक दूसरे वे आधित नहीं हैं, पर-स्पर पुरक है, विरोधी नहीं, यथा--'गिरा अब जल वीचि सम, वहियन भिन्न न भिन्न'। निन्त ग्रावरायजी ने भारतीय धारणा ने अनुसार भाव तस्त्र का ही राज्य का मल तस्त्र माना है, पर उन्होंने क पना बृद्धि और भैली के नत्वा की भी महदयनापूतक विवेचना की है। भाव और रत्यना के तस्कों को उन्होंने कमण मींदय के आतरिक और विषयगत पक्षों में मर्जावत रखा है। मत्य और शिव का मुबध वे बाव्य के जनानीं वृद्धि नत्व में जोटते हैं। 'बाक्य रमात्मक काव्यम' का विस्तार करते हुए वे काव्य का 'समार के प्रति कवि की भाव-प्रधान किन्तु क्षुड़ वैयक्तिक सबद्या से युवन, मानसिक प्रतिविधात्रा की कल्पना के माँचे म ढनी हुई श्रेय की प्रेय-रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति भानते हैं। इस परिभाषा का मूल आधार रस-सिद्धाल ही है। इसमे अनुमृति, कल्पना, बृद्धि और भैनी या काव्य तरवा का प्रसगन निर्देश हो गया है। श्रेम और प्रेम के एशीकरण द्वारा यहा उपयाग और जानद अयथा शिव और सुदर विपयत नाव्य-मूल्यों नो भी ममन्दिन वर लिया गया है। अभिव्यक्ति को प्रभावान्यादेव बनाकर रीति, ... वन्नोक्ति, गुण, अतरार, ग्रब्द-मक्ति आदि भैती के प्रमाघनों की यहाँ आपश्यकता स्पप्ट की गर्द है। 'भाव प्रधान' पद बाब्य की रमवत्ता का जापित बरना है नया समार के प्रति उत्पत्र होने-वानी 'मानमिक प्रतिविधाओ' के अवगत जीवन के सरव ने प्रभावित हमारी बौद्धिक सजगता सा मिनयता भी मस्मिलित हो जाती है। अस्त, यह पश्चिमापा समस्वयंशील सतुनित चिन्तन ना श्रेष्ठ उदाहरण है। इसम बाब्य ने तत्वा वा आकत्तन ही नही हुआ, बल्कि सत्य, णिव और मुत्रर का एकीकरण और नाना काव्यमनो का समन्वय भी कर दिया गया। निश्चय ही यहाँ रममत को मर्वातिणयी मिद्धान्त सिद्ध किया गया है। इस परिभाषा में चिन्तन की स्थूत रेखाएँ पूणत स्पष्ट हैं। वही भी विषय, मन या विचार विशेष के मुक्त विवा तलस्पर्शी निवेचन या वैचारिव अहापोह में लेखब नहीं पड़ा। उसने बोर्ड नई दुष्टि भी नहीं देनी वाही। वह सम्यक् दृष्टि पर ही प्रत दे पाया । यहाँ यदि बोर्ट विनम्न आग्रह है तो वह भारतीय जिलान मरणी-विषयन है, जिसका सबध भी रम-मिद्धान्त से है, किसी विरोधी मतवाद से नहीं। गुनाबरायजी नी रम-मिद्धान्त में आस्या इसलिए है कि वहीं एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसके भीतर सभी मतो, तादा या मिद्धानों को यथावश्यक महत्व दिया जा मकता है। रम-मिद्धान्त की व्याप्ति ही उमरी मजमे बड़ी विशेषना है। वह उनने जारमवादी दर्शन की तर्कसिद्ध परिणति भी है। इसीनिए वह गुपाप्रगयती वे समाप्रयशील विल्तन का मुलाधार है।

जर्होंने माहित्य का विभावत ज्ञान-प्रधान और श्रीक-प्रधान वर्गों म क्या है। ज्ञान-प्रधान माहित्य ज्ञान-प्रधान माहित्य ही काव्य है। वही महुचिन अर्थ में माहित्य है। इस प्रधान रम ही काव्य या माहित्य का मुक्तन्त्व निविचन होता है। वैदा-विन दमी कारण काव्य-स्था का निस्चाल करत हुए गुजावरायजी ने यन की विधानों के कर्नांत भाव या रम की स्थिति का भी प्राथित निर्देश कर दिया है।

माहित्य ष्रन्य की व्युत्पत्ति बनने हुए वे 'महितम्य भाव माहित्यम्' का उल्लेख करते हैं ! उनने निकट 'माहित्य' का जावय ष्रन्य और जर्व की पारम्परिक अनुकृतना तो है ही, वह 'हितेन

सह महितम्' भी है। माहित्य न केवल अनुभ्ति और अभिव्यक्ति का मामंजस्य है, दरन् वह मानव हित का मयादन भी है। हित वह है, जिससे कोई लाभ हो। गुलावरायजी ने आनंद और उपयोग की अथवा माहित्य के मीष्ठव और उमके प्रभाव से निष्पन्न लोक-मगल की उभय दिष्टियों को यहाँ ममन्वित कर लिया है। अतएव उन्होंने माहित्य की परिभाषा इस प्रकार भी की है कि वह 'समार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया अर्थातु विचारो, भावो और संकल्पो की णाब्दिक अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का माधन करने के कारण मंरक्षणीय हो जाती है।' पूर्वोक्त परिभाषा में ''श्रेय की प्रेयरूपा अभिन्यिक्त'' कहकर यही प्रयोजन निद्ध किया गया है। 'मत्य णिव सुदरम' को माहित्य का मानदड नमझने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ मिक्रय हुई थी। गुलावरायजी ने उसे अपने दुष्टिकोण से स्वीकार किया है। इस टुमरी परिभाषा के विचार, भाव और सकल्प का सबध कमश सत्य, मुन्दर और शिव के साथ मुस्थिर है ही। ' 'मानमिक प्रतिकिया' कहकर रचना-कार्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्देश किया गया है। यहाँ काव्य का मूल तत्व रस है, अर्थात् उसका लक्ष्य आनंद है। गुलावरायजी ने इसी आनंद को लोक-मंगल की धारणा के साथ सयुक्त कर लिया है। यद्यपि ये दो विरोधी विचारधाराएँ है और माहित्य की चिन्नार्यता मान श्रेयत्व नहीं है, इसी कारण नीतिविद् या लोकद्रप्टा इम श्रेयस् को प्रेयत्व या आनंद मे अध्यव्यमित कर प्राय. अपना काव्यादर्भ उपस्थित करते आए है। गुलावरायजी ने यही दिष्टिकोण अपनाया है। यह उनकी ममन्वय-गील प्रवृत्ति से मेल भी खाता है।

मुझे लोकहित का संपाटन प्रासंगिक कवि-कर्म ज्ञात होता है। मैं उसे साहित्य का अति-रिक्त और तत्कालीन मूल्य समझता हूँ। आनंद जैसे चिन्मय तत्व की उपलब्धि के पण्चात् लोकहित जैसे स्यून नत्व की स्थिति ही विनष्ट हो जाती है। वह तो आनंद के भीतर अपने आप हो मीजूद है। वह अतीन्ट्रिय वस्तु है, अतः मत् और अमत् या उपयोगी और अनुपयोगी मरणियो मे विभक्त ही नहीं हो सकता। यह तो रस-चेतना की विययनर सत्ता को निम्न स्तर पर ले आकर लोक-हित को विषय-निष्ठता के साथ मंग्रथित कर देना होगा। यह अनमेल विवाह जान पड़ेगा। माधारणीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप लोक-हित तो अपने आप संरक्षित है, जिसे नात्विक दृष्टि मे इसके माथ पृथक् रूप में अंगाँगी भाव मे सर्वधित रखना व्यर्थ होगा । लोक-हित को कविता का विषय चाहे बनाइये, पर ऊपर से उसे लाद देने की आवश्यकता ही क्या है ? इस संयोजना मे यह मूल भी प्रकट होगा कि रस-निप्पत्ति के लिए लोक-मंगल संबंधी विषय या विचार अनिवार्य तथा अपरिहार्य नहीं है। मंभवत किमी भी लोकहितवादी या मानत्रतात्रादी विचारक की यह स्थापना नहीं है, पर उनके अंतर्मन में इस खतरे का सम्यक् वोध अवश्य है । रस को आस्त्राद्य बनाने का कार्य माहित्य करता है, पर प्रत्येक रचना मे सबकी भलाई का भाव भरने का कार्य उसका प्रकृत क्षेत्र नहीं है। वह नीति का विषय है और रम का वह अनिवार्य या नित्य लक्षण नहीं है। यहाँ गुलावरायजी ने इन दोनो को परस्पर पूरक बनाकर, विना किसी व्यतिरेक के, समन्वित कर लिया है।

उन्होंने कला को काव्य के माथ अनन्य रूप मे मंबधित माना है। हमारे यहाँ कला का

मुनाजगाजी ने वहुँ अपनी माहित्य-विषयक परिभाषा को ही आवस्यक हैर-फैर है
मास रोहग दिया है। आदर्ज और यथाथ को भी इसमें समिवन कर निया गया है। ये दोनो
यंज प्रकार जीवन को ममधने और उजये सत्य को ग्रहण करने हे दुस्टिगेण हैं। कही जीवन
के वस्मु-मत्य का हो पूर्ण मध्य मान निया जाना है और कही उसके सभाय्य पर भी धाएणा भी
यनाई जानी है। दोना को ममिवन कर नेने पर हम अपत्येवारी हो हो पाएँगे, ममन्यवादी
नेहो। यवार्षवादी नो प्राप्त जनन की कास्त्रविक्ता, उसकी गति या किया आदि को महत्वपण समझना है। नारित्य शूमिन, पर य दोनों दुस्टियों क्षम्य आत्यवादी और वस्तुवादी
नेहो। यवार्षवादी नो प्राप्त जनन की कास्त्रविक्ता, उसकी गति या किया आदि को महत्वपण समझना है। नारित्य शूमिन, पर य दोनों दुस्टियों क्षम्य आत्यवादी और वस्तुवादी
नेहा, न्यावतारित्य भूमिन। पर प्रवास वस्तु-अयानार का ग्रहण करते हुवे जीवन के आदर्श पर या
नेवस्प की नियोजना करना उपादय नहीं है, रम मृद्धि में सहायक भी है। ऐसे विज्ञणों के अतर्गन
कराना और वास्त्रविक्ता वा विश्वेद अग्रयथा हा जाना है और वास्य-प्रवास या कर्ना-मृद्धि
सेव प्रज जाती है। नाव्य और क्या एक ही प्रवास का कर्ना-व्यापार है, पर निय सम्हित्यो
न उसे प्रवस्त्रवाद पुरिटकोगा ने देखकर अन्य-अन्य प्रविक्ता दृस्टि की श्रीक प्राप्त दृष्टि की स्वास है।
विपय-स्थान दृष्टि करा है मौदय वा विवेचन करनी है और भाव-प्रधान दृष्टि कास्य है।
विपय-स्थान दृष्टि का से मौदय वा विवेचन करनी है और भाव-प्रधान दृष्टि कास्य है।
विपय-स्थान दृष्टि करा है मौदय वा विवेचन करनी है और भाव-प्रधान दृष्टि कास्य है।
विपय-स्थान दृष्टि करा है मौदय वा विवेचन करनी है और भाव-प्रधान दृष्टि कास्य है।
विपार वार सारत्या वा उन्हों क्षा प्रधान वा है समर्यन करने जान पहते हैं, पर पाचाय्य
विचारण वे सारत्याव वा उन्हों क्षा वा हिस्ता है।

गुरावरायकी ने माहित्य को मून प्रेरणाजा का विवेचन करते हुए भारतीय तथा पारचारय मना बी एक जबी उदस्यों उपस्थित की है है। उन्होंने उपना जो निरूप निकास है, वह उनहीं नवर्षमादी निष्क चेनना के व्यवस्था है। वे समयने हैं कि बाख्य सुख्य काराय ही एवा जाता है, तराय बही उसका मूल प्रयोजन है। उसे वे साव-हित का जाहार भी मानते हैं। यस, की, योन-सबस, या काम-वृद्धि चादि प्रयोजन कारताय के ही नीचे या ऊँचे स्तर हैं। रस या आनंद लेखक और पाठक दोनो का प्रेरक नत्व है, पर आत्मा की व्यापक से व्यापक और अधिक से अधिक सपन्न अनुभूति मे महायक होनेवाला प्रयोजन ही उन्हें मर्वोत्कृष्ट ज्ञान हुआ है। उन्होंने प्राय. सभी प्रसिद्ध या निर्दिष्ट प्रयोजनो का उल्लेख करते हुए अविरोधी भाव ने उनकों काव्य-रचना का प्रेरक तत्व स्वीकार कर लिया है, पर कास्य वस्तु उसी को माना है जो एक के परितोष को लोक का हित बना दे अथवा व्यप्टि भाव को समिष्टि चेतना से सपन्न कर दे।

काव्य हेतुओं की चर्चा के अतर्गत भी गुलावरायजी भारतीय तथा पाण्चात्य विचारकों के मतों को उद्धृत करने गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्याम के अतिरिक्त उन्होंने मौलिकता के प्रण्न की भी छानवीन की है। वे नवीनता को ही काम्य समझते हैं, क्योंकि मौलिकता तो प्राय: पकड मे न आ पाने वाली वस्तु होती है। भावियवी और कार्यवी प्रतिभा का अन्तर करते हुए उन्होंने किच और प्रतिभा का भेद स्पष्ट किया है। किच ही भावियवी प्रतिभा ही आँर यदि वह लांकरुचि से अभिन्न हो जाय तो वही प्राय णास्वीय कि भी वन जाती है। वार्यिवी प्रतिभा ही किव-प्रतिभा होती है। वही काव्य-रचना मे प्रवृत्त होती हे। इस प्रसम में किया गया नवीनता और मौलिकता का पार्थक्य तथा रुचि और प्रतिभा का अन्तर गुलावरायजी की गहरी मूझवूझ का परिचायक है। इसी प्रकार मनोविज्ञान और पाण्चात्य काव्य-णास्त्र के आधार पर उन्होंने स्वप्न और कल्पना का मुविस्तृत प्रामाणिक विवरण उपस्थित किया है। साहित्य-चिन्तन के क्षेत्र मे उन्होंने नए विचारों और विविध विपयों को ही स्वीकार नहीं किया, विल्क उनका साधिकार विश्लेपण किया और यथास्थान अपने निष्कर्प भी प्रस्तुत किए, जैसे स्वप्न और प्रतिभा के अतर का निरूपण अयवा स्वप्न के स्वरूप और किव की कल्पना का विवेचन।

गुलावरायजी साहित्य और समाज को अन्योन्याध्यित मानते हे। दोनों ही एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसी कारण उहान यथार्थ की आदर्श-रहित स्थित स्वीकार ही नहीं की। उनके निकट आदर्श और यथार्थ का विमेद कदाचित् महत्वगृत्व हो जाता हे। उन्होंने आदर्शवाद और यथार्थवाद का पृथक् रूप से कहीं विवेचन नहीं किया। उनका यह कथन द्रष्टित्य है— "किव अपनी कल्पना से वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ता, किन्तु वह उसका आश्रय लेकर ही भावी उन्नत समाज के स्वप्त देखता है, इसी प्रकार वह समाज का नियामक वन जाता है।" वे काव्य को आत्मा की अकुठित गति का परिणाम समझते हैं। अतः काव्य आत्मा का उल्लाम या आध्यात्मिक स्वतवता है। स्पष्टत यह आत्मवादी दर्शन की उपपत्ति हैं। इसी कारण गुलावरायजी आदर्श-वादी साहित्य चिन्तक है। यथार्थवादी साहित्य की पृथक् कोटि उन्हें मान्य ही नहीं हुई। उन्होंने विज्ञान से साहित्य का पार्थव्य निरूपित करते हुए काव्य के आत्मभाव को ही भेदक लक्षण माना। वे समझते हैं कि साहित्य का सबंध मानव हुदय से हैं, आत्म-चेतना से हैं, किन्तु विज्ञान का विषय वह भीतिक प्रकृति हैं, जो इस आत्म-चेतना से हैं, साहित्य का लक्ष्य आनद हैं, किन्तु विज्ञान की उम दिशा में कहीं कोई गित नहीं। वे इसी कारण न वैज्ञानिक प्रेरणा को ही ग्रहण कर पाते हैं, न चस्नु सत्य की विश्विता को ही। अत उनके आत्मवादी चिन्तन कक्ष मे यथार्थवाद को माहित्यक धारणा विश्विता को ही। अत उनके आत्मवादी चिन्तन कक्ष मे यथार्थवाद को माहित्यक धारणा

प्रविष्ट ही नहीं हो पाई। उहान उसना पृथक् निरूपण भी नहीं किया। आत्मवादी दर्शन के आधार पर वे माहिन्य की रम-विषयन मान्यता को ही ग्रहण कर पाए। सामारणीकृत होकर नाव्य ना जानद समिट ना आनद हो जाना है, इसी आधार पर व्यावहारिक नैनिस्ता और सामाजिक आदर्ग की निष्ठा को वे रम भन की मैद्धान्तिक अमिका पर स्वीकार कर लेते हैं। लार का हिन और माहित्य का जानद उनके लिए आत्मवाद की दार्शनिक व्याप्ति और रचना-नायं में उमनी आदर्शनादी परिणति ने आधार पर समरस हो जाता है। उनके साहित्य-चिन्तन का यही प्रकृत स्वरूप है।

. गुलाबरायजी की मस्य शिव मुन्दरम्' विषयन मान्यना वस्तुत उनने माहित्य-दशन की मुख्य उपलब्धि है। उन्होन सरय शिव मुदरम् की घारणा का विवेचन पाश्चारय काव्य-शास्त्र की पृष्ठभूमि पर नहीं किया। शगवदगीना के 'सत्य प्रिय हिन' वचन में वे इस विचार का दार्शनिक स्रोत खोज लेत हैं। भारतीय जीवन के ज्ञान साग, भिकामार्ग और कर्ममांग का सबध उन्होन त्रमण मनोविज्ञान द्वारा निर्दिष्ट ज्ञान (Knowing), भावना (Feeling) और सक्त्य या ध्च्छा (Willing) वृत्तियों ने जोड़ा है और उहें पुन त्रमण नत्य, शिव भीर मुक्तर म मबद्ध नर इस माहित्यक धारणा रो प्रामाणिक मिद्ध किया है। उनका माहि कि मत्य का मबद्ध नर इस माहित्यक धारणा रो प्रामाणिक मिद्ध किया है। उनका माहि कि मत्य का मबद्ध विज्ञान से हैं, जिब का धम में और सुन्दर का काव्य से। वै उन्हें पूथकाव-विधायिनी एकान्तिक दृष्टि ने परीक्षिण नहीं करते, वर जीवन की व्यापक मत्ता में मबद्ध करके प्रवत है। इस्ही हा ममन्वय गुजबरायजी हा माहित्यावर्ग हो जाता है। जनमा स्थत है कि "सत्य हनव्य पत्र में आकर गिज बन जाना है और शावना में समन्वित हाहर सुन्दर के रूप में दर्शन देता है।" तथा "माहित्यिक दृष्टि म 'मत्य शिव सुदर' म एक-एक भाव को समाप्तम महत्ता मिलती है।" पतजी की 'परिवर्तन' रखना के इस जवनरण को उन्होंने इसी सदर्भ में चदधत किया है, यथा--

> वही प्रजा का सत्य स्वरूप हृदयमे बनता प्रणय अपार लोचनों मे लावच्य अनुप लोक-सेवाने डिव अविकार ।

भाहित्यिक मत्य वैज्ञानिक या वास्तविक मत्य से किवित् भिन्न होना है। वह सत्य का गाहित्यिक मन्वरण अथवा उमका परिमाजित और ग्राह्म रूप होता है। आगय यह है नि उह

नारा पर निर्माण किया उत्तर पारणावित्र वाह शाख र देशा है। न जाप पर हार है। जुर स्थानस्था है। स्थानस् मामजस्य स्थापित पर उनको सुमगठित और सुमम्पग्न एकता की ओर जलाय।

अभेद की एकता की संपन्न एकता है। विकास का भी यही आदर्ण है।" साहित्य जिम आदर्ण की ओर हमे अग्रमर करता है, अर्थात् जीवनोत्कर्ष की प्रवृत्ति जगानेवाला जो प्रभाव डालता है, वही शिव तत्व है। यही हित का विधान करनेवाला आदर्ण है और इसी मे साहित्य के सौदर्य की सस्थिति है। यहाँ स्पष्टत शिवत्व को स्थूल उपयोगितावाद से पृथक कर लिया गया है। गुलावरायजी अतिवादी प्रवृत्तियों से वचते हुए शील और संयम का मध्यम मार्ग अपनाते है। उनके चिन्तन का शिव तत्व नैतिक मर्यादा की भावात्मक चेतना है। संक्षेप में, वह अखंड मानवतावाद है।

सुदर क्या है ? गुलावरायजी के विचार में "जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुकूल हो, वही सुदर है।" यहाँ भी उपयोगिता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया। उनका मत है कि, "सौदर्य ही स्वय उसकी उपयोगिता है।" अतः सौंदर्य का मानदड सौदर्य ही है, उपयोगिता नहीं। जहाँ तक सौदर्य के विपयगत या वस्तुरूप का प्रश्न है, वे कोचे के इम विचार से सहमत जान पड़ते हैं कि अभिव्यक्ति ही कला या सौदर्य है। पर वे अनुभूति और अभिव्यक्ति को अभिन्न नहीं मानते। वे सौदर्य के विपयो पक्ष का महत्व भी स्पष्ट करते हैं। विपयो पर सौदर्य का प्रभाव पड़ता है, इस कारण उन्हें सौदर्य की ग्राहकता का प्रश्न भी मूल्यवान जात होता है। "सौदर्य का आतरिक पक्ष ही शिव है"—कहकर वे शिवं और सुन्दरं का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं।

साहित्य के मत्य, शिव और सुन्दर विषयक समन्वित मूल्य का निर्देण इस प्रकार किया गया है--"सत्य ज्ञान की अनेकता में एकता है। शिव कर्मक्षेत्र की अनेकता मे एकता का रूप है। सौदर्य भाव क्षेत्र का सामजस्य है। सौदर्य को हम वस्तुगत गुणो व रूपो का ऐसा सामं-जस्य कह सकते है, जो हमारे भावो में साम्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय कर ले। सौदर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। रसानुभूति के लिए जिस सतोगुण की अपेक्षा रहती है, वह सामजस्य का ही आतरिक रूप है।...कलाकार इस सौदर्य पर अपनी प्रतिभा का आलोक डालकर जनता के लिए उसे सुलभ और ग्राह्म बना देता है।" गुलावरायजी के विचार से सौदर्य का आणय है आतरिक सगठन का सामंजस्य। अंततः वह अनिर्वचनीय वस्तु है। आशय यह है कि सौदर्य को वस्तु रूप और प्रभाव रूप मे विभाजित करके उन्होने कला-सिद्धान्त और रस-सिद्धान्त की न केवल मर्यादाये स्पष्ट की है, विल्क उन्हें स्वीकृत भी किया है। रस आंतरिक वृत्तियों का सामजस्य है। वह शृद्ध सत्व रूप है। वह सत्, रज और तम गुणो के अभेदीकरण का परिणाम है इच्छा, किया और वृद्धि, भिक्त, कर्म और ज्ञान, रज, तम और सत अथवा आनंद, चित् और सत् वस्तुतः सुन्दर, शिव और सत्य के रूपान्तर या विधायक है। जीवन की संपूर्णता इन्ही के सामजस्य मे है। इन्हें ही ब्रह्म-योनि का विकोण या कामायनी के तीन गोलक कहा जा सकता है। जीवन का अंत सगठन इनके एकीकरण पर निर्भर करता है, विपयीकरण पर नही।

इन तीनों का विषय क्षेत्र अथवा वस्तु रूप भिन्न है। सत्य का संबंध दर्शन और विज्ञान से है, पर वह ज्ञान का मार्ग है। शिव का संबंध धर्म, नीति और समाज से है, पर वह कर्म का मार्ग

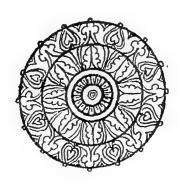
है। सुन्दर कासबध माहित्य और इतर क्लाओं से है, पर वह अनुमृति कामार्गहै। चन्म सीमा पर इन तीनो की उपनिध्ध एक ही है, उनका अभेद है, अर्थान वह आनद है। पर इस आनद के उपेय है सत्य के आधार पर समुपलब्ध शान्ति, शिव के आधार पर सस्यित मगल और मीदयं के आधार पर सम्राप्त रम । जीवन के व्यवहारिक धरातल पर ही इनका सामजस्य बाम्य हो मकता है। इनकी आध्यात्मिक एकता आत्यतिक और निरपक्ष वस्त है। सैद्धान्तिक आधार पर तो इनके पथक-भवक लक्षण हाने हैं और अपने-अपने उद्देश्य । मैं समझता है कि ात्राच्या होते पर भी आनुष्यि है। सत्य के जान का निवस्त होने पर भी औपचारिक है, आपस्यक होने पर भी आनुष्यिक है। सत्य के जान की अथवा लाक के सगत की प्रतिज्ञाएँ सौदर्य को आस्वादनीय बनाने म वहत दूर तक माथ नहीं दे पानी । विषय और विषयी या अनुभूति और अभिव्यक्ति का विभाजन जब्द और अर्थ की भाति ही एक दूसरे पर आधित है। य तत्वन अविभाज्य है। मत्य और शिव चलावस्तु वे सीमिन उपादान मात्र हैं। वे अनुभूति वे महक्सी हैं, मूल बस्तु नहीं। गुलाबरायजी ने मत्य और शिव को क्रमण विश्वमनीय बास्त-विकता और मानव मात्र की एकता के समकक्ष रखकर उनकी वयातव्यवादी और उपयोगिना-वादी मीमाजो को मिटा दिया है। टमी कारण वे मामजस्य का आदर्श उपस्थित कर सके है। साहित्य के अन्तगत जीवन का मत्य निरूपिन होना है और कम-प्रवृत्ति का विद्राम किया जाता है, पर य नाहित्य के उपादान मात्र है। प्रभाव की दृष्टि में भी इन्हीं के नामजरूय पर बल देने में यह जान होना है जि उस के मन कारणों में ये भी है, पर मूत कारण मीदर्य है, मत्य, गिब और सुन्दर का मोनामजन्म नहीं। जानद का विषय है काव्य का मीदर्य या रस। सत्य और गिन तो अनुभूति वे मेवन या महायत्र होनर ही कृतवार्य होते हैं। अत्रुख माहित्य के अतर्गत मामजस्य की स्थिति आरियक और व्यवहारिय है, मीरिक और सैद्धालिय नहीं। गुलाबरायजी की मानवनावादी नैनिव चनना के कारण दम मामजन्य की धारणा का संगठन हो पाया है। पर इसके माध्यम में सिद्ध यही हाना है कि वे रमवादी अमीक्षक हैं और इसी मीमा के भीतर मामजस्य की यह विचारणा उपस्थित की गई है।

मुताबरापजी तरवदणी माहित्य विन्ता है। वे मुलन वामनिक अनवुँ ति के ममीक्षक है, पर उन्होंने स्वक्षान्त का मिना है। वे उन्होंने स्वक्षान्त का स्वक्षा दिया है। वे विक्षा मनवादा का सार प्ररुण करते गए हैं। उन्होंने महत्वदानि मेषा का उपयोग विचा है। वे विक्षान मनवादा का सार प्ररुण करते गए हैं। उन्होंने महत्वदानि मेषा का उपयोग विचा है और अपन रम-सन के माध्यम से मामिनन माहित्य-वान को अववारणा की है। वे पावचार्य समीमा निकालों और नकीम समीक्षानि की स्वापनाओं का अवने विवेचन काय से महुष्योग करने गए हैं। उन्होंने भारतीय मधीक्षा मिद्धान्तों को नवीन सवसे से परिक्षित सी विचा है। वस्ते प्रित्य सी विचा है। वस्ते प्रित्य सामन्त प्रवान कर में से परिक्षित की अववान कर में हैं। उन्होंने साहित्य सोमन्त प्रवान कर मने से साहित्य विन्तन को एक नवा सनुतन प्रवान कर मने हैं। यही दृष्टिकोण को अववान के करने मामक्ष्यमीन मनोवृत्ति का परिचायन है। उन्होंने साहित्य सोमन्त पियक उपवान्त को मामिक्ष सोमन्त विवास उपवान कर से मामिक्ष उपवान के अववान की साहित्य सोमन विवास कर सामाणिक सम्मान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने सोवित्य स्वान विवास कर सामाणिक सम्मान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने सोवित्य स्वान क्षा सामान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने सोवित्य स्वान विवास कर सामाणिक समान्त सामान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने सोवित्य स्वान की सामान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने सोवित्य स्वान की सामान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने सामान्यवादी विन्तक करें गए है। उन्होंने स्वान की सामान्यवादी विन्तक करें गए है। उनका सिव्य स्वान की सामान्यवादी सिव्य सामान्यवादी सामान्यवादी सिव्य सामान्यवादी सिव्य सामान्यवादी सिव्य सामान्यवादी

विणिष्ट प्रदेय है सत्य, णिव और मुन्दर का सामंजस्य। पर वह रममत का ही विस्तार है। उनका कला और रस का, वस्तु या भाव रूप मे अथवा विषय और विषयी रूप मे पृथक्करण महत्व की वस्तु है। काव्य के वर्ण्य विषयों के निरूपण मे उनकी यही रस-दृष्टि प्रधान रही है।

गुलावरायजी ने रस-सिद्धान्त को आधुनिक चिन्नन के परिपार्ण्व मे उपस्थित कर दिया है और णुक्लजी के कार्य को व्याख्यात्मक सदर्भों में विकसिन किया है। णुक्लजी जैसी प्रखर प्रतिभा उनमे नहीं है, पर अतिशय उदार मनोदृष्टि अवण्य है। वे रस सिद्धान्त को मनो-विज्ञान के अधिक समीप ले आए हैं। आदर्णवादी नैतिक चेतना को उनके साहित्य चिन्तन की प्रेरक शक्ति समझना चाहिए। उनकी उदारना का रहस्य है मताग्रह का अभाव और संभवत इसी कारण वे विविध युगों के माहित्य को समान कोटि की अपनी सहानुभूति दे सके है, तथा नाना मतवादों को एक संगति भरा अर्थ दे पाए है। उन्होंने कलावाद और आदर्णवाद को समन्वित अवण्य किया है, पर यथार्थवाद को वे ग्रहण ही नहीं कर पाए, उसे वे व्यर्ण समझते रहे। उसके अस्तित्व तक का निर्देण नहीं किया गया।

निण्चय ही गुलावरायजी का महत्व उनके विचारों के धरातल की व्यापकता मे दिखाई पड़ेगा। वे सतुलित समन्वय के द्रष्टा समीक्षक और हिन्दी के रसवादी आचार्य है। सैद्धान्तिक नवोन्मेप को नही, चिन्तन की व्यवहारिक उदारता को उनकी शक्ति समझना चाहिए। उनका किसी मतवाद से कोई विरोध नहीं, यही उनकी उपलब्धि हैं, सीमा भी। कोई आचार्य नया रास्ता तैयार करता है या नया प्रकाण दिखाता है, कोई कठोर नियंत्रण रखता है या आदर्ण-निर्देश देता है तथा कोई आन्तियाँ फैलाता है या गुमराह करता है, पर गुलावरायजी सर्वृत्त सहदय माथी ही वने रहे और साहित्य के पथ की विशेषताओं का सरल, स्पष्ट और आकर्षक विवेचन करते गए। अत्रुप्व उन्हें साहित्य के राजपथ का निरापद निदर्शक समझना चाहिए।

चा० रामवरश मिध

बाबू जी की ग्रालोचना संबंधी मान्यताएँ

हारा भी अपनाय गये हैं। नेबिन बोनो में एक म्पण्ड अन्तर भी है—जुबन जी मीसिक विचारक हैं जपने मिद्धालों पर दूरता से खंडे रह बन अन्यों के सिद्धालों को स्वीवनार्ग या अस्वीवनारन वाले। वाबू माहब उद्यान विचारक हुँ अर्थान उनसे मुक्त जी से मामत गहन चिनन और नवीन विचारोंद्रमावता तो नही निक्षित होनी बिन्तु वे अपने विस्तृत अध्ययन के परिणामस्वरूप पत्य माहित्य-जितन के अनेक स्वरा को परम्पर अतुन्युत कर एक समन्वयवादी मा यना स्यापित करने की बोट्य से मना मतस्य गहे हैं। यह नहीं कि बाबू माहब की माहित्य-जित को स्वरा से अपने हैं है। यह नहीं कि बाबू माहब की माहित्य-मावन्य वोई निकी मायवाता नहीं, विच्त यह कि बे अपनी मायवाता के आयह से अव्यो की मायवाता के सायवाता के सायवाता में मायवाता मही स्वरा के साववाता में सायवाता मही का मायवाता मही मायवाता मही स्वरा मायवाता में मायवाता मही स्वरा मायवाता में मायवाता मही स्वरा मायवाता म

षीजों को बटोर होने की प्रवृत्ति उनमें दृष्टिगन होनी है। मौलिक निवारक होने के कारण जहाँ गुकरजी में दृश्या है, विकवाग है, अपने प्रति, कतावादियों पर तीखे व्याय वरमाने की प्रवृत्ति है, मजा हुआ विनोद है, वहाँ बाबू साहब में फैनाब है, ममन्वय है और विनय है। जैंगे, यदि

च्यू गुलाबराय आचार्य मुक्ल की परपरा के एक समक्त आ नोचक स्वीकारे गये हैं। अन यह स्पष्ट है कि भूकनजी की ममीक्षाओं में साहित्य-मान्यताओं के जो स्वर छमरे हैं वे बायूनी कविता पर निवंध लिखना होगा नो शुक्ल जी कविता का स्वतः विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर नये पुराने, पूर्वी पश्चिमी मतो के पक्ष-विपक्ष का उद्धरण देकर उन पर गंभीर चिंतन प्रम्तुत करेंगे—सर्वत उनका व्यक्तित्व अखंड भाव मे व्याप्त रहेगा किन्तु वाबू गुलावराय पूर्वी पश्चिमी आचार्यों के ढेर मे मतो का हवाला देकर (और उन पर संक्षिप्त रूप से अपने विचार व्यक्त कर) मबके मत्यों को लेकर एक नयी समन्वयात्मक परिभाषा देने का प्रयत्न करेंगे। इम प्रकार वाबूजी की आलीचना संबधी माग्यताओं मे मीलिकता के कम समन्वयवादिता के दर्णन अधिक होते हैं।

फिर भी माहित्यालोचन नम्बन्धी उनकी धारणाओं और मान्यताओं का अपना एक स्वरूप तो है ही—वह इस रूप में नहीं कि उन्होंने नयी मान्यताएँ स्थापित की हैं बरन् इस रूप में कि प्रचलित मान्यताओं में ने किसी के प्रति विशेष अनुराग किसी के प्रति कम अनुराग व्यक्त किया है किसी को कवि कर्म का प्रधान आधार माना है किसी को महायक।

वावजी मलन रसवादी है। जुक्लजी रस को काव्य का प्राण मानते हैं। वावजी भी इस धारणा के पोपक है। रस भारतीय साहित्य मनीपा का बहुर्चीचत और अति सम्मानित विषय रहा है। अनेक भाववादी आचार्यों ने उसकी व्याख्या में योग देकर इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। रसेतर अलंकारवादियों ने भी परोक्ष रूप से इसके महत्त्व को माना है भले ही नूलना मे कम माना हो। आधुनिक काल में भी आचार्य गुक्ल ने रस को नयी व्याख्याओं से परिपुष्ट कर माहित्य-परीक्षा का इसे मूल आधार वनाया। वाव् ज्यामसुन्दरदाम, केणव प्रमाद मिश्र और डा. नगेन्द्र आदि ने रस और उसकी प्रक्रिया साधारणीकरण को अपने अपने ढंग मे ममझने का प्रयत्न किया। बाबू गुलावराय भी मूलतः रसवादी हैं। रस का मूल आधार भाव है यानी भाव ही उद्बुद्ध होकर रम बनता है। अतः कविता में भाव की महत्ता होती है क्प की नहीं। रूपवादी भाव की अपेक्षा रूप को महत्त्र देते हैं यानी उनकी दृष्टि में रूप सौष्ठव ही काव्य-माठिव है। रसवादी रूप मीठिव अर्थात् वाह्य चमत्कार को भी स्वीकार करते हैं, किन्तु उसे भाव सौन्दर्य का सहायक मानते हैं। वास्तव में भाव और रूप विषय और शैली की पथकता साहित्य मे असभव है। दोनों को दो मानकर देखने की प्रणाली मूल में ही गलत है। हुप को भाव से अलग किया ही नहीं जा सकता। वह कोई पृथक् वस्तु नहीं है यानी वह वाहरी वस्तु होकर ऊपर से कपडे की तरह पहना नहीं गया है। लोगों ने मुविधा के लिए रूप और भाव, विषय और जैली जैसे भेट बना लिए किन्तु इससे अनेक भ्रांतियाँ फैली। कोई रूप को महत्व देता हुआ उसके अन्तर्गत आने वाले उपकरणो की वकालन करने लगा, कोई भाव पक्ष को महत्व देता हुआ रूप को ऊपर मे जोड़ी हुई वस्तु मानने लगा। आज का कवि इस भेद-बुद्धि से साहित्य पर विचार नहीं करता। जब्द केवल माध्यम नहीं है वह अपने भीतर एक विम्व , एक जीवन, एक विजिष्ट अर्थ-छवि नमोये हुए है, अत. शब्द अपने आप मे भाव भी है और रूप भी। वाबू , गुलावराय ने भाव पक्ष को प्रधानता देते हुए भी आधुनिक माहित्य मनीपा के इस सत्य को समझा है। भावपक्ष का मम्बन्ध काव्य की वस्तु मे है और कला का मम्बन्ध आकार से है। वस्तु और आकार एक-दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते । कोई वस्तु आकार-हीन नहीं हो सकती और

न आचार वस्तु में अजग किया जा सकता है। बैसे तो व्यापक दृष्टि से भाव-यक्ष और कता पक्ष दोता ही रम में मम्बद्धित हैं क्यांकि वना पक्ष के अन्तगत जो अनवार, लक्ष्ण, व्यजना और गितियों है वे मों रम की घोषर हैं तथांकि अन्य का रम में मीधा मक्य है। वह उसता प्रधान अग है, बना पक्ष के निषय उसके महायक और पोसक हैं। में बद्ध और वें, अभिव्यति और कच्य दोनों में अपित्रगरे मन्द्रघा है किन्तु मोग अतावण्यक रूप में इन दोनों पक्षा को अन्य अन्य कर दोनों पक्षा को अन्य अन्य कर इतका आत्यतिक महत्त्व आंकने लगे। अन दो देन वन गये—विषयवादी, आंच व्यतिवादी। इस अन्याव को मजन वे क्यर पर क्योजार करना असमव है किन्तु यदि यह अन्याव एक सण के लिए व्यावहारिक करन पर मान सिया जाय तो मान का, विषय को, कव्य का (जो भी करिए) ही प्रधान मानना होगा क्योंकि उसी की अभिव्यक्ति माध्य होनी है, अधि-व्यक्ति और किस कि हो हो। मक्ती।

थाव गलाजराय सिद्धान्त रूप से दोनों को एक से अपरिष्टार्य भाव से अनुस्यूत मानने के बावजूद भाव पक्ष को विशेष महत्ता देने है- उसी की अभिन्यत्ति इस्ट है। वे रमवादी है। वावजून नाम रक्ष को प्रवाध महिता देन हुन्या जा जानजाना मुख्य है है। ये राज्यात हो र रम में उदबुद भाव का उपयोग ही अभिम्रेन होना है किन्तु रम की निर्णाति से अक्षार, प्रकाणा व्यजना और रीनियो महायव होनो हैं। रम कहा नहीं जाना, व्यक्ति होना है। उसे व्यक्ति होने के लिए अभिव्यक्ति की प्रतियाभा से गुजरना पटता है। अन बादुओं ने रम में योग देने बाने, महायक होने वासे सभी उपकरणो की उदारतापूर्वक व्यक्त्या की है। रम भारतीय माहित्य-शास्त्र वा बहुचिंत और विवाद-प्रस्त विषय रहा है। इसके सयोग और निप्पत्ति नार्यन नारक ना पहुँचाना जार । व्यवस्थाना विषयं एहा हो। इसके स्थान और तिप्यति । कर्पन को नेकर मोनन्दर, शबुक, भट्ट नायक और अधिनव पुना वैसे आवायों ने वड़ी विन्तनपूरण स्थान्याएँ प्रमुत्तु की हैं। बाबूजी ने इत्तेषकी मुदो को उद्देन करते हुए उन पर कभी अपनी कभी दूसरों में सिए हुए आलोचनारकक विवार प्रस्तुत किये हैं। इतना ही नहीं आपने अपनी ममस्बयवादी प्रवृत्ति के कारण सभी मतो के सार लेकर उनकी तुतना करते हुए उनकी देन को म्पप्ट क्या है — 'यह लोत्तरट और श्री श्रृष्ठुक दोनों ही अनुकारों को महत्व देने हैं। ये लीग रम की लीकिक विषयगन स्थिति को प्रकाश में लाते हैं और साधारणीकरण के निए ओ लीकिक आधार चाहिए उनकी आर सकेन करने हैं (रम की लीकिक स्थिति मानते से विज्ञादया अवस्य रहती हैं) बाब्य प्रकाश में जो यह लोल्नट वा मत दिया है उसमें प्रतीत होता है कि यह सील्नट मट में रम का आरीप तो करते हैं किन्तू ये मामाजिक की चमरकृत करने की बात को स्पष्ट न कर अनुमेद ग्वतं हैं। श्री बबुव के मत में (वह भी वाब्य प्रवान में वर्षित) मामाजिक स्पष्ट रूप से आ जाता है और बुछ अध-बुली सी जवान से उसकी वासना वा भी (जो पीछे से अभि-नव गुप्ता के मत शी आधार क्रिया बनती है) उत्तेख हो जाना है। भट्ट लालट के मन मे अनुनार नट में दुष्यतादि जी गींत का आगोप किया जाता है और थी अबूच के मत के अनुनार उसमें अनुमान किया जाना है। आरोप निराधार भी हो गमना है किन्तु अनुमान में विचन आधार रहता है। इन दोनों की देन इननी ही है कि ये सोग कल्पना की निराक्त निराधार

सिदान्त और अध्ययन, प्०⊏६

होने से बचाये रखते है। वे आजकल के उपन्यासों के कल्पित पातों की व्याख्या कुछ कठिनाई से ही कर मकते हैं। कल्पना का जो वास्तविक आधार होता है उसकी ओर ये मकेत अवश्य कर देते हैं।

यद्यपि साधारणीकरण का मूल भावना की क्षीण झलक नट के अनुकरण मे (नट दुप्पत का साधारण राजा रूप में ही अनुकरण करता है, दुप्पत को तो वह जानता ही नही) रहती है तथापि इस मिद्धान्त को पूर्ण विकास देने का श्रेय भट्ट नायक को ही है। योजकत्व में सामाजिक कर्तव्य की ओर सकेत रहता है और उसके रम के मूल अर्थ आस्वादकत्व की भी मार्थकता हों जाती है, किन्तु उन्होंने सामाजिक में ऐसे किसी गुण का संकेत नहीं किया जिसके कारण सामाजिक में योजकत्व की सभावना रहती हैं। इस कमी को अभिनव गुप्त ने पूरा किया है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक अपनी रित का आस्वाद लेता है, विभावादि का वर्णन उसे जाग्रत करता है। रस में व्यंजना-व्यापार की प्रधानता वता कर अभिनव ने कृति और पाठक दोनों को महत्व दिया है। व्यग्यार्थ उसके चोधक की अपेक्षा रखता है।

इस प्रकार वाबूजी ने रस सिद्धान्त के विभिन्न मतो के भीतर प्रतिविवित सत्यो, उनके क्रिमक विकास तथा पूर्णता की विवेचना की अपनी मत्यान्वेपी दृष्टि का परिचय दिया है। इन्होंने अनेक विचारों को अलग अलग खंडित सत्यों के रूप में नहीं देखा है। उनकी अतिवादी धारणाओं की सीमाओं के भीतर से उनकी सभावनाओं और णक्तियों को पान की चेण्टा की है।

रस से जड़ा हुआ प्रज्न साधारणीकरण का है। साधारणीकरण रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है यानी साधारणीकरण होने से ही रस की निष्पत्ति होती है। 'किन्तु साधारणीकरण का प्रश्न भी विवाद का विषय बना रहा है। 'कोई तो विभावो' का साधारणीकरण और आश्रय से तादारम्य मानते है, तो कोई सम्बन्धो से स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। कोई कोई विद्वान पाठक के हृदय मे ही रम रहस्य निहित मानते है। साधारणीकरण का अर्थ है विणिष्ट से सामान्य की और जाना अर्थात् ममत्व परत्व की भावना से परे होकर साधारणीकरण हो जाना। परन्त साधारणीकरण किससे और किसका? भट्टनायक विभावों के पूर्ण साधारणीकरण के साथ स्थायी भावों के विशिष्ट सम्बन्धों से मुक्त होने को माधारणीकरण मानते है। अभिनव-गुप्त के मत से ममत्व परत्व की भावना से स्वतन्न होना साधारणीकरण है। विभावादि माघारणी-कृत हो जाने पर ममत्व परत्व की भावना से परे हो जाते है। इन साधारणीकृत विभावों के हारा मामाजिको के वासनागत स्थायी भाव जाग्रत हो उठते है। वे स्थायी भाव व्यक्ति कं होते हुए भी व्यक्ति के नहीं होते और अपना निजल्व भी नहीं खोते। ये स्थायी भाव समान भाव से भी महृदयों के लिए अनुभव के विषय होते हैं। वे स्थायी भाव ही अर्थभावक होकर रस रूप हो जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों के माधारणीकरण के साथ उसके फलस्वरूप पाठक या दर्शक का आश्रय के साथ तादातम्य माना है। आचार्य गुक्ल के मत से माधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेप या वस्तु विशेप आती है वह

१. सिद्धान्त और अध्ययन, पृ. १६५

जैमें बाज्य में बिणत 'आश्रय' ने भाव का आलवन होनी है वैसे ही सब सहुदय पाठको या योताओं के भाव का आलवन हो जाती है। विल्नु शुक्त जी साधारणीय रण के निष्, आलवन से आतबनत्व नाय की स्थापना करनी मानत है। डा नगेन्द्र आलवनत्व नायं की स्थापना से अयहमत होते हुए कवि की अनुभूति का साधारणीय ज्या मानते है। बिस हम आलवन कहत है यह दा नगेन्द्र की दुष्टि में कवि की अपनी अनुभूति का सबेच रूप है। बासू गुनावराय ने पुराने और आधुनिक आचार्यों और विद्वाता क मनो का उल्तेय और माधिक विवचन प्रस्तुत करते हुए अपना समयवादों सत प्रस्तुत विचा है। इनवे अनुभार माधारणीय रण व्यक्ति का नहीं वर्त् उसके सम्बद्यों का होना है। जल, बायू, तीलाकाश नी शानि उस पर किसी का विशोधकार मही रहता। उसके न सत्वजन्य हुत्य आर व परवजन्य द्रैयांवि भावों की गुजाइ राष्ट्री है। कवि भी अपन निजी व्यक्तिरव से ऊँचा उट कर माधारणीय तो का नी गुजाइ राष्ट्री का प्रतिनिधि होकर भावाभिय्यक्ति करवा है। पाटर का माधारणीय रण इस अय मे होना है कि वह अपने व्यक्तित्व से ऊँचा उट कर माधारणीय सामान्य की साथ-पूर्ति से आ जाना है, उसका हृदय कि और लार हृदय रे साथ प्रतिन्यदित होने संगता है।

'माबो का साधारणीवरण इस अघ म हाना ह नि उनमें भी अब निज परो वां वी भावना जानी रहती है और इस कारण उनमें लागिन अनुभव की स्यूपना, बहुना, तीक्ष्णता और रक्षना नहीं रहती है। 'अन बाबुजों की दृष्टि में बाध्य या विव, बाब और पाठक

सभी का साधारणीवरण हो जाना ह।

साधारणीव रण पी मीमामा वरत समय बारूबी न पृष्टिवर्धी तिपारवों के इस सदर्भ में स्वार विवार वो से भी परवा है। पाण्यार विवार वो ने सातरणीतरण के प्रवन वो मायद उननी गहराई से नहीं निवा जिननी गहराई से नारनीत आवारों है। किन्तु यह प्रवन साहित्य वा मूल प्रवन हो। साविष्ठ वा सा मूल प्रवन है। साहित्य वा यदि प्रेपणीय हाता है तो यह प्रवन सिनी व दिसी प्रवार साहित्य वा मूल प्रवन है। साहित्य वा यदि प्रेपणीय आवारों न रम, आनद वो माहित्य वा पर्यय साववर साधारणीतरण के प्रवन वो जवने साव अपिट्टाय सात्र मायुक्त रिवा। पण्यित्म से व्यक्ति विवार वो सावो हो। विवार ने वा प्रवार मायदि साधारणीतरण के प्रवार विवार मायदि साधार की सावे वे वाण्या मायरणीतरण वा देशा व्यव नहीं उपणा जैसा कि भारद में पाविष्ठ में भारत की वाद्या विवार में मायदि सी साव के माय के साव के साव

कारण किव समान भावों की जाग्रित करने में ममर्थ होता है। जहाँ पर किव का अनुभव पाठक के अनुभव के माथ ऐक्य नहीं रखना वहाँ पर उनको सफलता न मिलेगी। कोचे ने 'किव के दो व्यक्तित्व माने है—एक लौकिक और दूमरा आदर्शमूलक। लौकिक व्यक्तित्व में किव और पाठक का भिन्न व्यक्तित्व रहना है और कलाकार के आदर्श मूलक व्यक्तित्व में किव और पाठक का तादात्म्य हो जाता है। यानी कोचे भी किव और पाठक के तादात्म्य की समस्या उठाता है। इम प्रकार वाबूजी ने, माधारणीकरण की समस्या को एक व्यापक धरातल पर देखते हुए उसे काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है।

रम का प्रसग ममाप्त करने के पहले एक तथ्य की ओर सकेत करना आवण्यक है। आज मनोविज्ञान ने अनेकानेक प्रयोगो द्वारा अनेक मत्य उद्घाटित किये है और उनमे माहित्य को दूर तक प्रभावित किया है। रस का सम्बन्ध स्थायी भावो से हैं और मनोविज्ञान का सम्बन्ध मन.मत्यो मे है। इस प्रकार भाव भी मनोविज्ञान की ही सीमा मे आते है। अतः आज यह देखना भी जरूरी हो जाना है कि रम और मनोविज्ञान के क्या सम्बन्ध है ? आज मनोवैज्ञानिक मत्यों से विच्छिन्न होने पर कोई भी कृति उच्चकोटि की नहीं मानी जा सकती। बावुजी ने रम और मनोविज्ञान के सम्बन्धों की सम्यक् परीक्षा की है। 'हिमारे जीवन मे भावों और मनोवेगो (Feelings and Emotions) का विशेष स्थान हे। मुख और दूख को हम भाव कहते हैं। रित, उत्साह, भय, कोघ, घृणा, विस्मय अदि मनोवेग है। मनोवेग सुखा-त्मक भी होते है और दु.खात्मक भी। ... हमारे मनोवेग चरित्र के विधायक और परि-चायक होते हैं। वे हमारी कियाओं के प्रेरक चाहे न हो किन्तु उनको गक्ति और गति अवश्य देते हैं। इनमें हमारे व्यक्तित्व की छाप दिखाई पडती है।" वास्तव में भाव और मनोवेग मनोविज्ञान की ही सीमा मे आते है किन्तु वे साहित्य मे प्रयुक्त होते है तो उनका रूप कुछ और हो जाता है। वे विज्ञान के नग्न सत्य के रूप मे विवेचिन और परीक्षित नहीं होते वरन् जीवन के मुल्यो और कियाओ के साथ जुड कर कुछ और हो जाते हैं। इसीलिए साहित्य मे क्रुतिकार का .. व्यक्तित्व होता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है किन्तु साहित्य विज्ञान का जीवनीकरण है। वाबूजी के शब्दों में 'माहित्य के भाव मनोविज्ञान के भावों से भिन्न होने हैं। ये भाव मन के उस विकार को कहते है जिसमे नुख-दु खात्मक अनुभव के साथ कुछ क्रियात्मक प्रवृत्ति भी रहती है। यह मनोवेगों का एक व्यापक रूप होता है जिसमें हलके और गहरे मन्द और तीव्र सभी प्रकार के भाव गामिल रहते है । इसकी व्यापकता में भाव का कियात्मक पक्ष भी वर्तमान रहता है। अनुभव भी तो भाव ही कहलाते है।"

भावों और मनोवेगों का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है किन्तु रस मनोवेग नहीं मनोवेगों का आस्वादन हैं। अत. रस और मनोविज्ञान दोनों एक ही मूलाधार पर ठहरे हुए भी परिणतियों में भिन्न हैं। आज मनोविज्ञान का विकास बहुत हुआ हैं, उसने भावों मनोवेगों तथा अन्य मन तत्वों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है अतः यह आवश्यक हे

१. सिद्धान्त और अध्ययन, पृ १३८

नि आजनल रम भी परीक्षा नरते ममय मायो मनोवेगी आदि नी वैज्ञानिनता, मेदो और स्वरूप पर आधुनिन मनोविज्ञान नी उपमत्थियों है प्रवाण में विचार किया जाय । बादुर्जी ने आज में अनेक मनोवेज्ञानिन ने मनो मनोवेज्ञानिन है मनो मनोवेज्ञानिन हो मनोवेज्ञानिन है मनो मनोवेज्ञानिन ना परीक्षा भी में में या दम मनोवेगा भी मनोवेज्ञानिन ना परीक्षा भी में में या दम मनोवेगा भी मनोवेज्ञानिन ना परीक्षा भी में में माय, मनारी माय, अनुभाव ममी मनोवेज्ञानिक दृष्टि में खे उत्तरने हैं पिर भी 'पाश्चारय मनोविज्ञान ने अनुकृत रम-मिद्रान्त हो में दार्शानिक विचारों से प्रमानिक हो । रम-मिद्रान्त हमार रेग नी उप्तर्थ है और वह हमारे यहाँ में दार्शानिक विचारों से प्रमानिक है। रम-परीक्षानिक समत्व पर अवस्तिन है जिसका महत्त पूर्ण आजद है। यह चिर्मार प्रमानिक समत्व हमरों बात नहीं रहता है। यह अवस्था बेचल मन ना मानने वानो भी करना मन मानने वानो भी करना म नहीं आ मनती। आजवल का मनोविज्ञान (Psychology) अर्थान् माइक (Psychology) अर्थान् माइक (Psychology) अर्थान् माइक (Psychology) मान से प्रमान का महों होते सेन प्रमान के स्वान के स्वान के स्वान में स्वान के समा विवान है जिस प्रमान के स्वान के स

साहित्य के लेल में जो एक अन्य प्रका विवाद का विषय बना रहा है वह है माहित्य का उद्देश्य । इसे साहित्य की प्रेरणा या प्रयाजन की कह सकते हैं। भिज्ञ भिज्ञ विकार को ते हम प्रकार पर भिज्ञ भिज्ञ विकार को लेला है। विकार पर प्रिज्ञ भिज्ञ की ली है। एक परेपरा धानती है कि कला करना के लिए है इसरी मानती है कि कहा जीन के लिए है इसरी मानती है कि कहा जीन के लिए है इसरी मानती है कि कहा जीन के लिए है हमरी मानती है कि कहा जीन के लिए है। वा ना कम के विकार विरोध कर करी का नाम का मनवाद किसी भी बाह्य मसा-उपयोगिता, आर्थिक, राजनीतित, धार्मिक कैतिक मान-में नहीं जीवते। कसा कर्या अपने में प्रयोजन-इप से नियामक मानना उनके स्वायन गामक में अविक्वान है और जनवीं का स्वायिता को उनका स्थाप स्थापित की कर्या से समीट कर अध्वनसमय गान से बताना है। किसा जीवत के लिए हैं मन के नमर्थक सह करना चाहते हैं कि करा का सूक लोन जीवत है और कला जीवन की व्यास्था ही नहीं है उसे दिया सेने वाली पय-निर्देशिका भी है। वसा म्वय में प्रयोजन नही है वह माधन है, जीवन साध्य हं। जीवन की सुन्दर बनाना है। कता का तदस है। अत समस्य मान (बी जीवन को प्रमाबित करते हैं समा उदात बनान है) करा के विषय बन बाते हैं। वासन प्रमाबत करते हैं हो। जाने हैं। जाने हैं। का अस्य मन समन स्वाय करते करते करते हैं तथा उत्तर वानते हैं। जान के लाह है। वासन अस्प के हर्सी दो मतो के अन्त करते हैं जान अस्य स्वाय है। जाने हैं।

आचार्य मुक्त पश्चिम के क्लावादियों के कितन विग्रह थ यह हिन्दी माहित्य के विद्यार्थी मानते हैं। बाबूजी से मुक्त बी की महत्त्वता नहीं है किन्तु वे सी 'क्ला जीवन के अब' के ही पीपक है। आपने अप मनों भी बड़ी महित्युना से ममझा परवा है और नहीं तक हो सका है किन्तु ने स्वयं के किन्तु मानते हैं। साम जीवादाओं को देशानदारी से मामने रहाने वा प्रयक्त विचा है किन्तु वे स्वयं (अस्य मना की विद्यादारी) से मामने रहाने वा प्रयक्त विचार है किन्तु वे स्वयं (अस्य मना की विद्यादारी) से त्यादारी से स्वयं ने स्वयं (अस्य मना की विद्यादारा) से त्यादारी से त्यादारी से स्वयं ने स्वयं से विद्यादारा से विद्यादारा से विद्यादारा से स्वयं से स्वयं से सिंदा से विद्यादारा से विद्यादारा से सिंदा से त्यादारा से सिंदा सिंदा से सिंदा से सिंदा से सिंदा से सिंदा सि

१ मिद्धान्त और अध्ययन, पृ १५३

के पक्षपानी रहे हैं। वावूजी मृजन की प्रेरणाओं के कई स्वरूपों को अलग अलग दृष्टान्तों से ममर्थित करते हुए मानों कहना चाहते हैं कि मभी ठीक हैं अपनी अपनी जगह पर । यानी मबके प्रमाण मिल जाने हैं किन्तु श्रेष्ठ है जीवन वाला पक्ष ही। भारतीय रसवाद मे मानो इन मारे कहापोहों का उत्तर मिल जाना है। वास्तव में आज इस तरह अनेक खानों में इस प्रश्न को र्वाट कर नहीं देखा जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या सचम्च सच्चा कवि कर्म इतने प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित होता है ? सच्ची कविता जहाँ कही होगी वह अन्तर्ग्रेरणा से ही प्रेरित होगी । अभिव्यक्ति की अदम्य आवश्यकता ही कला-सूजन की जननी है। कलाकार के व्यक्तित्व का अंग बन कर आत्मभूत या नर्वभूत फूट चलना चाहता है उसे अभिव्यक्ति डेने के लिए कलाकार वेर्चैन रहता है । अभिव्यक्ति कर लेने पर वह अपने कर्म से मक्त हो जाता है । उमकी कृति में जीवन की उप्मा नहीं है या जीवन की अनेक वातें भरी हुई हैं यह प्रश्न उठने के पहले यह प्रश्न उठना चाहिए कि उसने जो कुछ अभिन्यक्त किया है वह कितनी ईमानदारी से व्यक्त हुआ है और वह कथ्य कलाकार द्वारा किनना निजी होकर फूटा है यही निजता 'कला को कला के लिए' की मार्थकता मिद्ध करेगी और ससार और जीवन के अनेक मुल्यों और मत्यो को लेकर भी कला को कला के बाहर नही जाने देगी। कला सुने में नहीं फूटर्ती, जीवन और जगत उसका उत्म होना है उमका उपादान होना है और उमके मौन्दर्य को गढ़ना उमका उद्देश्य होता है लेकिन वह किसी भी चीज को कच्चे माल के रूप मे प्रस्तुन नहीं करती। जिसे वह अभिव्यक्त करती है उसके माथ रागात्मक सम्बन्ध जोड़ कर निजी बना नेती है और तब उस निजी को व्यक्त करने की आकृतता उसे मथने लगती है। अतः इम अर्थ में यह मत्य है कि कला मूलतः वाहर मे प्रेरणा ग्रहण नही करती। किन्तु कलाकार की निजना जीवन जगत विच्छित्र कोई अलीकिक वस्तु नहीं है वह तो इसी ययार्थ जगत और जीवन के तत्वों से वनती और विकसित होती है। वावूजी ने कला के सूजन के वास्तविक रहस्य को ममझा है यद्यपि वह अनेक प्रकार के मनों को एक साथ प्रस्तुन करने के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिर भी 'सृजन की अदस्य आव-ज्यकता के अर्थ' जीर्पक के अन्तर्गत व्यक्त उनकी व्याख्याओं से इसका अन्दाज लगाया जा सकता है। 'काव्य की मूल प्रेरणाएँ आन्तरिक ही हैं। किव में हृदय का ओज या उत्साह ही जो रस का ही रूप है उनको नृजन-कार्य में प्रवृत्त करता है। इसके विना आत्मामित्यिक्ति की इच्छा जो वडी प्रवल होती है, व्यर्थ हो जाती है। मच्चा साहित्य तभी रचा जाता है जब भाव हृदय की मंक्चित सीमाओं मे मीमित न रह कर बाहर आने की छटपटा उठते हैं। वावू गुलावराय आत्माभिव्यक्ति की मार्थकता स्त्रीकारने हुए उमे लोक मंगल के साथ जोड़ते हैं। भारतीय रसवाद आत्माभिव्यक्ति और लोकहित, कवि की निजता और सामाजिकना का मंगम है। यानी ये दोनों प्रज्न इसमे कला के धरातल पर ही हल होते हुए दीखने हैं। 'भारतीय दृष्टि मे आत्मा का अर्थ मंकुचिन व्यक्तित्व नहीं है। विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। लोकहिन भी एकात्म-वाद की टूढ़ आधारणिला पर खड़ा हो मकता है।.... रम लेखक और पाठक दोनों का प्रेरक

सिद्धान्त और अध्ययन पृ ५६

है, मभी उद्देग्य दसमें अनुप्राणित होते हैं। यह मवना जीवन-रम है। दन मत्र प्रयोजनों में वही उनम ह जो आरमा की व्यापन संब्यापन और अधिक से अधिक सम्पत्न अनुभूति में सहायन हो। इसी से लान-हिन ना मान है।"

उपर बी चर्चा म मैंन बिनना के स्थान पर प्राय रासा का प्रयोग रिया है। नयोकि आज निनता और अन्य काओ में सुजन ने स्नार पर भेद नहीं माना बाना है। हमारे यहाँ अभी न रातक कराती श्री होता के भेदा पर वर्चा होनी रही है। त्या का प्रयोग पर्मा था मस्ता मनोरजन करने दासी हनिया—जैसे नाच गान, किन, प्रमाधन आदि—ने अब में होना रहा है। यागी मत्ता उपरी चीज हैं जिसरा हृदय के सावों में उनना मध्यप्य मती है जिनना कि चमाकार और मनोविनाद ना। किन्नु आज यह काच्य और अन्य क्यानों के बीच पी हृतिम दीवार दूट चुकी ह और कता का प्रयोग मधी प्रकार की लिनत मृद्यिया के लिए होना है और मारों भून से मूजन की समान प्रयोग सभी प्रकार की लिनत कृतिया है जोने साधना म, अभिव्यक्ति के माध्यमा में! बाजूओं ने पूरव के, पश्चिम है दिवारका के तस्मध्यभी मतो का हवाना देते हुए काव्य और काना से सोमिल एकता का दिवार है। वाज्य मी मानि कता के सीमिल एकता का दिवार है। काव्य भी मानि कता के सोमिल एकता का दिवार है। काव्य भी मानि कता के सीमिल एकता का दिवार है। काव्य भी मानि कता का साम प्रवाह के सिमानिवित्य वाता का साम प्रवाह के स्व

- (१) वनावार वा आस्मनाव (Personality) वला विज्ञान की मानि कलावार से निरपेक्ष नहीं है। इस आस्मनात से कलावार के आनद का भी सबझ है।
- (२) प्रश्वति के सम्पक्त में आय हुए क्लाकार के भाव और विचार जिनमें भी दर्प और दिन, प्रेय और अंग का समन्वय क्ला है।
- (२) उन विचारो या भावो ती अभिव्यक्ति और उनवा माध्यम (पत्थर, म्याही, बाराज आदि)।
- (४) क्या के द्रष्टा या श्रानाः।

'मेक्सेप में कह मकते हैं कि कता कताकार के आन्द की ध्रेय और प्रेय तथा आदण और स्यार्थ को ममस्त्रित करते वाली प्रसावोत्सादक अभिव्यक्ति है।'

दम प्रकार बावजी शुक्त जी की परण्या के होतर भी अपने विचारों में उनम उदार हैं और कहीं कहीं (जैसे वाता के प्रमण से) उनती सार्यनाओं के विरुद्ध भी जाने हैं !

माहित्य-मीक्षा ने मानदही, स्वरुपी और उद्देश ने विषय में भी नाभी करापीर रहा है। दिसी द्वित दी समीक्षा ना मानदु नथा हो? वर प्रश्न पिम्म प्रवार ने विचार-मध्यापी नो अस्म देता है। वास्त्व में इत अनेन विचार-मध्यापी ना वा नोटियों में मंदे सम्बंद हैं—कास्त्रीय और व्याख्या-मुक्त । मास्त्रीय या निष्यात्मन आतंत्रना माहित्य-मृजन में हुछ रूढ तत्वों नो आधार जनातर निमी भी युग नी द्वित नी परीक्षा करना भाइती है। उसदी मायना वह है कि साहित्य के हुछ चिननत तत्व और मुख्त होने हैं उदी तत्वा और मूख्यों मी परीक्षा कर यह आलोचना इति नी महत्ता और समुना ना निष्य वस्ती है। व्यास्थ्या मुख्त जारीयना मुख्त वैज्ञातिक जारीन्तम है वह द्वित वो समग्र भाव से समर्थन वा प्रयत्न करती है। व्याख्यात्मक आलोचना वैज्ञानिक की भाँति वर्गभेद तो करती है किन्तु निर्णयात्मक आलोचना की तरह ऊँच-नीच का भेद नहीं बताती। व्याख्यात्मक आलोचना निर्णयात्मक आलोचना के ममान प्राप्त कुट नियमों को नहीं स्त्रीकार करती, उन पर कृति को नहीं परखती, वह कृति विशेष को परख कर उसी में से उसकी परीक्षा का मानदह प्राप्त करती है। यानी यह युग, समाज, कृतिकार के व्यक्तित्व आढि तत्वों से निर्मित कृति विशेष के विशिष्ट व्यक्तित्व को म्बीकार करनी है। इसलिए यह साहित्य-समीक्षा के नियमों को गतिशील मानती है। जाहिर है कि व्याख्यामलक आलोचना साहित्य के सम्यक् विज्लेषण और विकास मे अधिक सहायक होती है। अतः आज इसका विशेष मान है। वाबुजी भी व्याख्यात्मक समीक्षा को ही श्रेयस्कर मानते हैं किन्तू सत्य बात तो यह है कि उनकी नमन्वयवादी प्रवृत्ति इन दोनो प्रकार की आलो-चनाओं को दो अलग अलग छोरो पर न देख कर उन्हें एक दूसरे के पुरक मानती है। यह बात मत्य है कि माहित्य में व्यादया के माथ माथ मुन्याकन भी आवश्यक होता है लेकिन मुल्याकन रूट नियमों और फतवो पर आधारित हो तो सारा श्रम व्यर्थ ही समझिए। 'वास्तव में निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना बहुत अज में एक हूमरे पर निर्मर रहती है। विना व्याख्या के निर्णय मे यथार्थना नही आनी है। व्याख्या में भी थोड़ा बहुत जास्त्रीय नियमों का सहारा नेना पड़ना है और किसी अज मे श्रेणी विमाजन भी हो जाता है। गृढ़ वैज्ञानिक भी जहाँ चने, गेहें. टमाटर या पालक मे जानि-विभाग करता है वहाँ यह भी वनला देता है कि किसमें जीवन के पोपक तत्व अधिक हैं। यही मूल्य नम्बन्धी आलोचना है जो बहुत अंग में हमको निर्णयात्मक आलोचना के निकट ले जाती है। इसमें श्रेणी विभाजन आ जाता है किन्तु परीक्षक के से नंबर देना आलोचक का ध्येय न होना चाहिए। इसी के माथ नियमो को लचीला होना चाहिए। .... मनष्य के लिए नियम है न कि मनुष्य नियमों के लिए। मनुष्य की मुविधा के आदर्ग परिस्थितियों के साथ बदलने रहने हैं उनके अनुकूल नियमों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है।"

आलोचना के दूमरे दो मुख्य प्रकार है, प्रभाववादी और व्याख्यात्मक या निर्णयात्मक। व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक ममीझाएँ अपने अपने ढंग से विश्लेषण को आधार बना कर चलती हैं किन्तु प्रभाववादी या आत्मप्रधान नमीझा किमी कृति के ममीझक के ऊपर पड़े हुए प्रभावों की अभिव्यक्ति को ही लक्ष्य मान कर चलती है। आलोचक का नाहित्योद्यान में भ्रमण कर अपने प्रभाव को अंकित कर देना यही आलोचना का मुख्य ध्येय है इन प्रकार की ममीझा की दृष्टि में। प्रभावात्मक आलोचना रचनात्मक होती है व्याख्यात्मक नहीं अर्थात् ममालोचक कृतिकार के भावों के ममानान्तर अपने पर पड़े प्रभावों की काव्यात्मक हंग से अभिव्यक्ति करता है और यह स्वयं में एक रचना वन जाती है। ऐसी आलोचना को आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने बे-ठोक ठिकाने की आलोचना कही है। भाव और विचार दोनो क्षेत्रों में इनका कोई महत्व नहीं। किन्तु पं. हजारीप्रमाद द्विवेदी और वाबू गुलावराय जैसे कुछ आलोचकों ने प्रभाववादी, आलो-

मिद्धान्त और अध्ययन, पृ. २६७

वना को दननी निकस्मी बीज नहीं माना है। सास्तव से रचना मौन्दय-मूनक होती है और मौर्द्य रो केवल त्यास्था म, बुद्धि में नहीं ममझा जा मनना। उसे अनुभव करना और कराना भी आरोधना का नाय हाता है। अभावनादी आनोधना इस मौन्द्य का अनुभव कराने को हो कार्य करनी है। इसीनिए वाव् गृणावराय दमें शुक्तजी की तरह अनुपयोगी न मानक र स्थादरात्मक और निणमात्मन आरोधना का पुरुक मानते है। पुरुक द्मिलए कि प्रभाववादी अपने स्वच्छन्द अनिश्चित रूप में हास्यास्थद हो जानी है। मानों भावूबना और अद्यान्यात्मक मिला की जितार वन जाती है। वह निणमात्मक समीक्षा के मूस्यावन और स्थान्यात्मक ममीला के विजयण के साथ मिल कर उनम सोन्दर्य की नमी बीलि मानी है और स्वयं भी रीजिमार हाती है। इसके अतिरिक्त आरोधना के बल्य कई प्रकार होने हैं जिन्हें प्रवार भेद हो ममीला और उनके वारे में प्रकृत विवार की मुजाईण नहीं है। बाबूजी ने उनकी

वैम तो बाबुजी ने माहित्यारोजन के केल में प्रजीतन सभी मिद्धालों और प्रमा नो उद्यान है सिंतन अधिकाल अध्ययन होकर रह गया है अर्यान बाबुजी ने अर्तन विचारनों के विचार को हुए लग्न अध्यापक के समान अपन भाष्य और दुर्याल के साव पुत्रभ बनावर पाठका के मानने पात विचार को हुए लग्न अध्यापक के समान अपन भाष्य और दुर्याल के साव पुत्रभ बनावर पाठका के मानने पात विचार है। जितन का सोनिज करेण दुर्म का सिंतन हो होला। माहित्यालोकन सम्प्रभी जा प्रमन विचाद के विचय कहा है (जिस्ते हम साहित्य के सूल प्रमन भी कह समते हैं) उनकी कर्वो करा की माहित्यालोकन स्थाप कर्या कर्या करा है। कि तर्म क्रिया विचार है। कि तर्म क्रिया हम के क्षेत्र के स्थाप विचार है। कि तर्म क्षेत्र के विचार को प्रवेद के स्थाप विचार है। कि तर्म के स्थाप का का साहित्य है कि वावुजी के विचार को प्रवेद के स्थाप साहित्य है कि वावुजी करा हो। कि तर्म साम्प्रण मित्र को प्रवेद के साहित्य के स्थाप वावुजी करा है। इस वज्र से आवार्य मुक्त को मीति है, जैस्य इनसे पात्री का स्थाप के स्थाप की के स्थाप के स्

डा० नित्यानन्द शर्मा

बाबूजी की काव्यशास्त्रीय दृष्टि

हित्य-शास्त्र के पौर्वात्य और पाश्चात्य मानदण्डो का एक्त्र किन्तु सुवोध-व्यास्यान प्रस्तुत करने वाले विचारकों मे वाव गलावराय का मटत्वण्णं क्यान के स्वास्त्र के स्वास्त्र के करने वाले विचारकों मे वावू गुलावराय का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य गुक्त की भाववादी एवं वस्तुवादी तर्क-शैली तथा ण्याममुन्दरदास की पाण्चात्य सिद्धांत ग्राहिणी-दृष्टि का विनियोग सन्तुलित रूप मे उनकी आलोचनात्मक उपस्थापनाओं मे मिलता है। उनकी आलोचना सम्बन्धी मान्यताएँ उनके अन्तरंग का प्रक्षेप कही जा सकती है। कवि की भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को वैयक्तिक रुचि के परिपार्श्व की अपेक्षा वह वस्त्वादी शास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत करने के पक्षपाती है। इसीलिए 'काव्य के रूप' (हि॰ स॰ पुष्ठ २६२) नामक ग्रथ मे वह आलोचक को ग्रंथकत्ती और पाठक के बीच मध्यस्य अथवा दिभाषिये की संज्ञा प्रदान करते हैं"- इसका तात्पर्य यह है कि आलोचक यदि पाठक की स्थित मे काव्य की परख करे तो उसे स्वपर के विक्षेप से रहित विमल प्रतिभावान सहृदय होना चाहिए और यदि ग्रथकर्त्ता की दृष्टि से वह अपने दायित्व को स्थिर करने का प्रयत्न करे तो उसमे अपने निर्णयों को परसंवेद्य वनाने की क्षमता होनी चाहिए । इस प्रकार वाबूजी आलोचक का दुहरा कर्त्तव्य मानते हैं। सामाजिक परिवेश मे उसे सत्साहित्य की परीक्षा करनी चाहिए । मूल्य निर्धारण की उपादेय कसौटी भारतीय साहित्यशास्त्र मे "औचित्य" के नाम से अभिहित होती रही है। साहित्य का सौन्दयंबोध समाज की विषमताओं में समता स्थापित करने की भावात्मक चेष्टा का पर्याय है। आलोचना की मृत्य सम्बन्धी स्थापनाओ पर इसीलिए बाबूजी "साहित्य और समाज' के युगपत् प्रभाव को अक्षुण्ण रूप में स्वीकार

करने के पक्षपाती हैं। बाबूजी नी आलोचना सम्बंधी मान्यताएँ व्यावहारिक रूप में भी उनके म्बम्म मैचारिक दृष्टिकोण का ही प्रतिकतन वही जांग्रेगी। मैदातिक दृष्टि में 'नवरस, 'मिद्धान्त और अध्ययन' नथा 'काब्य के रूप' उनकी

मैद्वातिक दृष्टि में 'जबरस', 'मिद्धान्त और अध्ययन' तथा 'काय्य के रूप' उनकी प्रमुख कृतिया है। 'जबरम में परम्पाणत रमो वा शास्त्रीय विवेचन नवीन उताहरणी द्वारा प्रमुख किया गया है। मवाँग निम्पण की दृष्टि में 'सिद्धान्न और अध्ययन' में मकाव्यात्मा, साहिय की मूल प्रेरणाएँ, वाच्यन्तु, काव्यप्रयोजन काव्य के वच्च, रम और मनोजितान, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, नमालावना के मान तथा किय और पाठक के त्यात्मण ध्वांक्तर जैसे महत्वपूर्ण प्रकार प्रकार किया गया है। महत्व साहित्यशास्त्र के साम हिंदी साहित्यशास्त्र के उपमक्ष और विवान की नव वोधक दिया का सकेत वान्नी में भित्रावता' साम में किया है। सेद्वानितक प्रमुखन भारतीय आचाय परम्परा से प्रहण की गई है और बाद-विभाजन की दृष्टि पांच्यास्य चित्र से। आध्यय यह कि आरस प्रहण की गई है और बाद-विभाजन की दृष्टि पांच्यास्य चित्र से। आध्यय यह कि आरस का मंत्र्यान नहीं आध्यान हुआ है। माहित्य के साम अस्त्र के अनुकृत सम्यान हुआ है। माहित्य के स्थापन विवेचन अपयोग म प्रक्यादि के माय आरसक्या, जन माहित्य जैसी नव विधाओं वा प्रामाणिक विवेचन उनवी मारवाहिणी प्रवृत्ति का परिचायक कहा जा मनता है। उनवी नवेन किन्तु निप्पक्ष दिव्य पार्च पर्यापक्ष प्रवृत्ति का परिचायक कहा जा मनता है। उनवी नवेन किन्तु निप्पक्ष दिव्य पार्च परिप्तायाओं में मीहर फर करने की आव्यावस्य पार्टीत होन लगी है। नाटको नो नई रूप-रेखा सिती है। आजकल के महाकाव्यो में प्रवित्त विवान होना होना प्रोप्त होना सी में भी नित लहरी प्रवाहित होती दिवाद देती है। वाव्यशास्त्र का भी माहित्य की पति के साथ आपे बढाता होगा।'

नाट्य-शास्त्र और नाहित्यन रूपो की प्रयोग-विद्य तथा चतन के समाना तर-अध्यथन के लिए उक्त उत्तेजक विचारों की स्वनन्त्र विचारत को दिशा मममना चाहिए। प्राचीन की स्वीवट में मध्य की कतर ध्याँत उतनी ही हो कि उनका मूल कर मुरक्तित रहे सके। बाबूनी की विचारता गर्हों के निरुद्ध कि हिस्सी विचारता हो की अपने कि स्वीवट के निरुद्ध फिर सिद्धा जाना चाहिए। दिशा बोच की निरुद्ध कि हिस्सी जाना चाहिए । दिशा बोच की निरुद्ध की माना का चाहिए की निरुद्ध की निरुद्ध

भारतीय माहित्यशास्त्र मे सम्प्रेपणीयता तथा वस्तु की प्रभावान्तिति के प्रामुख्य के काण गण को मूर्याभिषिक विद्या गया है। रम को काव्यास्त्रा स्वीकार करने में काव्य के आस्वाद पक्ष की प्रधानिता मिद्ध होनी है। प्रकृत यह होना है कि काव्यार्थ अयवा भाव तथा कान्यवीक्रण्य प्रभाव में महृदय्य की दृष्टि में आस्वादकात कहां होनी है ? इस साव्या में में मोविकानवादियों ने रम और मनोवेगों को पूर्वाय स्वीकार कर रम को बस्तुनिष्ठ माना है, इस विषयीं माववायी विचारक मनोशिकानवादियों ने रम और मनोवेगों को पूर्वाय स्वीकार कर रम को बारवाया मानकर चले हैं। वावजों ने इस दिशा में बचने के लिए अभिनव, समस्य व्यद्धि की परम्परा का आस्य प्रदूष कर अपनीय विचारवाया वी रक्षा वी है। वह भावों को आस्वाद वस्तु और रस को भावा-वादकरण आन द सानते हैं। उहोंने मनोवेगों को रहस्वहण्य मनवविष्य भिन्न मानते हुए

भावास्वाद की अपेक्षा भावास्वादजन्य रस की आनदवादिता को मान्यता ही है—वे कहते हैं—'रस मनोवेग नही वरन वह मनोवेगों का आस्वादन है। जिस प्रकार आस्वादनकर्ता को आस्वाद वस्तु के सम्बन्ध में कुछ जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार रस के विवेचन में (विचारणा की दृष्टि सं) मनोवेगों का विश्लेषण भी मिलता हैं—(सिद्धान्त और अध्ययन—पृष्ठ १७६–७७)

सहज प्रवृत्तियों और स्थायीभावों के परस्पर अन्तर्भाव की चर्चा भी वावजी ने की है। किन्तु इस वर्गीकरण के प्रयत्न में भी सहज प्रवृत्तियों एव तत्सम्बद्ध सवेगों से भारतीय स्थायी भावों के साम्य निरूपण की वृत्ति ही कार्य कर रही थी। स्थायी भावों की परिगणना मे वात्सल्य को समाहित कर तथा शान्त का निष्कामन कर उन्होंने निश्चित स्थायी-भावो की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन किया । डा० गुलावराय की जान्त रस के सम्बन्ध मे यह मान्यता है कि 'शान्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती, यदि हो सकती है तो अधीनता स्वीकृति (सबिम्शन) की प्रवृत्ति । शायद इसीलिए शान्त को नाट्य रसो मे नही माना है और वात्सल्य को स्वतंत्र रस माना है।' (सि॰ अ॰ पृ॰ १८६) गुलावरायजी का यह विवेचन उनकी मौलिकता का परिचायक तो है ही साथ ही मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य मे वर्ष्य के रूप मे ग्रहीत वात्सल्य का शास्त्रानमोदन भी करता है। प्रसंग सापेक्ष्यता में साहित्य के स्वभाव को ध्यान में रखकर निणंय देने की प्रवृत्ति उनके दायित्वपूर्ण दातृत्व का वोध कराती है। समसामयिक प्रचलन को ध्यान में रखकर तथा साहित्य को युग मूल्यों का मानक मानकर ही उन्होंने 'देश भक्ति' रस का समर्थन किया। वे कहते हैं — "आजकल स्वदेश—भक्ति का साहित्य इतना वढ रहा है कि यदि उमे स्वतन्त्र रम मान लिया जाय तो अनुचित न होगा---" (नवरस द्वि० सं० पृष्ठ ५६२) इस स्थापना मे युगसाहित्य की ऐतिहासिक प्रक्रिया को सामने रखकर ही विचार किया गया है। साहित्य के मानदण्डों में सामाजिक निरपेक्षता को वह एक ब्याघात समक्ते है। इसीलिए वात्सल्य, भक्ति को कोमलता और तन्मयता के आचार पर 'काच्य की पर संवेद्य" कसौटी पर परीक्षित कर वह स्वतन्त्र रस कोटि मे परिगणित कर लेते है । मानस शास्त्र की सक्ष्म प्रविधियों के परीक्षण के आधार पर यह तथ्य और भी पुष्ट हो जाता है।

काव्य की सम्प्रेपणीयता और समग्र प्रभावान्वित को काव्यालोचन का मुख्य आधार मानकर ही उन्होंने किव किल्पत व्यापार आदि के सामान्यीकरण पर विचार किया है। वावूजी के अनुसार किव के त्यात्मक व्यक्तित्व के समान सहृदय का भी विधारात्मक व्यक्तित्व होता है। प्रथम व्यक्तित्व किव के सदृण सम्पन्न होता है—जिसमे लौकिक सुख दुख का सस्कार रूप अनुभव संचित होता रहता है। दूसरे मे सहृदय मस्कारों की प्रवुद्धता से आश्रय के अनुरूप अश्रु रोमाचांदि के अनुभाव प्रकट करता है तथा त्तीय मे वोध की समग्रता के कारण भावानुरूप कार्य प्रवृत्ति से रसानुभूति होती है, जिसमे साधारणीकृत व्यक्तित्व की ही सत्ता रह जाती है। (सिद्धान्त और अध्ययन, पृ० २२२)

इस विवेचन में वाबूजी सहृदय के साधारणीकरण की चर्चा कर रहे है किन्तु आचार्य शुक्ल आदि की परम्परा में आलम्बन का विषयगत अस्तित्व भी मान कर चले है। फलतः

सम्पूर्ण काव्य प्रस्त का कवि की अनुभूति मात्र का प्रतीक वे नहीं मानते । इसका अर्थ भी यह हो समता है कि ऐतिहासिक अनुवार्यादि के सम्बन्ध में लोक सस्कारों में निर्मित मन का ही विम्य व्यक्त समभना चाहिए, कवि कम में इतनी स्वतन्त्रता नहीं कि रस सिद्ध वस्तु व्यापार में वह मनमाना परिवर्तन कर उनमे रम व्याधात उत्पन्न कर । साधारण सम्कार और काव्यगत सस्नार मे ममानुपानिक परिवर्त्तन हो मनता है और यह स्वीकार कर लेने पर रस की वस्तु-स्थिति तथा भावारम्ब स्थिति में भी अन्तरविरोध नहीं हो सबता। वावुजी की यह स्थापना हिन्दी की ममद भक्ति रचनाओं मानम आदि लक्ष्य ग्रयों को ध्यान में रखकर ही सामने आई। इस सन्दर्भ मे परोक्षित होने पर डा० नगेन्द्र की धर्वमस्मत स्थापना से भी टम मात्यता मे मलत कोई विरोध नहीं वह जाता।

इस प्रधान समस्या के अतिरिक्त संचारियों की वास्तविक स्थित का निर्देश भी उ होने भनस शास्त्र के आधार पर किया है। श्रम, स्वप्त, निद्रा, विवोध, अपस्मार, उग्माद तथा व्याधि को वे शारीरिक-मानसिक व्यापार मानते हैं तथा इन्ह्र आवो में परिमणित करने वे पक्ष का समर्थन करते हैं और इसकी कमीटी वे आवों का ज्ञानाधित होना मानते है। परम्परा प्राप्त त्या का का का नाम का नामान का नामान होगा नाम है। परिचर्र का निकास है। विकास के प्रतिकास का स्थाप है। किन्तु है स्वास के स्वत्य के स्वास है। किन्तु किरण रमानुभूति के स्वस्था जैनी महत्वपूष नमस्याओं से उनके परामृत्यु होने पर कही-नहीं मैंपिस्स अवक्ष्य दिखाई देने नगना है।

रसास्वाद ने अतिरिक्त अलुनार, रीति, ध्वि तथा गुण दीपादि का विवेचन भी उन्होंने प्तात्वाय न जातारा जलनार, राता, ज्या तथा गुण दायाद वा नवका भा उन्होंन आधुनित्र दृष्टि से क्या है। अनदार को वे अस अर्थात् श्रोत्ता शृक्ता के साधन मानते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है ति वे 'अवित्रयते इति' और 'अवित्रयते अनेत इति', दोनो ही मास्स ताओं का मसम्यय करते हैं। काव्य की शोशापूर्तित तथा बोशापूर्तिता उपस्रण दोनो का समुज्यय ही उनकी दृष्टि से अववश्य के पेटे से आ सक्ता है। दो विरोधी मायदाओं का सामजस्य प्रस्तुत करना हो उन्ह इष्ट प्रतीत होना है। उन्होंने कहा भी है — जब तक अवकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं तब तक वे शोधा बढाने वाल कहे जा सकते हैं, रुढि मात होने पर उन्हु परम्परा माझ के कारण भार कहा जा सकता है। अलकार और अलकास के अभेद बनाने के लिए ही इस प्रसग वे उहीने कोचे की उदिक का प्रस्याक्यान दिया है। अल-नारों ना नाब्य में स्थान और उपयोगिना पर उनके विचार सत्तित हैं तथा हा॰ नगेन्द्र और भी नेलकर उनका समर्थन वरते है।

रीति विवेचन में उन्होंने डा॰ श्यामसु दरदास के समान शैलीतस्य का विवेधन पाश्यास्य बास्त्रीद आधार वर किया है। एक ओर वे रीति और वैसी की अभिन्न मानते हैं तो दूसरी और रीनियों के भून में मन्तिहित सुवों को रसोपकारक मानकर रम के साधत रूप त्र उनका आपास्तान करते हैं। गुणा ने आधार पर पाचनात्व जीती तस्व को विस्तृत भीमासा का उनको आपास्तान करते हैं। गुणा ने आधार पर पाचनात्व जीती तस्व को विस्तृत भीमासा का उन्होंने भारतीयकरण का सहत्वपूर्ण प्रयोग किया है। गुण और दायो का विवेचन, भाषा और अर्थ स सम्बद्ध होने के नारण ही, उन्होंने शली-बिवेचन के प्रसम में क्षिया है और उसे अधिद्र तथा महनीय बनाने के लिए ही बोषों से बचन की प्ररणा दी गई है। तुसनात्मक दृष्टि से भी उन्होंने भारतीय रीति और पाण्चात्य स्टाइल के साम्य-वैपम्य को प्रदर्शित किया है। उन्होंने भारतीय रीति के समग्र रूप की स्थापना के लिए दण्डी के 'अस्त्यनेको गिरांमार्ग' की नूतन व्याख्या की तथा भारतीय आचार्यो की वैयक्तिक जैली का प्रतिपादन मामान्य अथवा टाइप विवेचन के आक्षेप से उसे मुक्त किया। "कविस्वभावभेद निवन्धनत्वेन काव्य प्रस्थान भेद समजतागहते।' कारिका के आधार पर उन्होंने "स्टाइल इज द मैन" की धारणा को पुष्ट किया और वताया कि भारतीय रीति पाण्चात्य स्टाइल के भावों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है तथा हमारे यहाँ के आचार्यों ने इस व्यक्तित्व तत्व को योग्प की अपेक्षा कुछ अधिक महत्त्व दिया है—(मिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ २३४,२३५)।

इसके अतिरिक्त ध्विन-सिद्धान्त का विवेचन करते हुए अभिद्या, लक्षणा तथा तात्पर्यवृत्ति का विश्लेपण उन्होंने मोदाहरण किया है। णुक्ल जी के अभिधावादी दृष्टिकोण की परीक्षा कर उन्होंने वस्तु-व्यंजना और रस व्यंजना में कल्पना की मात्रा का भेद स्वीकार किया है। रस व्यंजना में वे संस्कारों की प्रधानता स्वीकार करते हैं तथा वस्तु व्यंजना में परिस्थित और कल्पना की अनिवार्यता मानते हैं। तात्पर्यं यह कि व्यंजना प्रसंग में पाण्चात्य कल्पनातत्व को समाहित कर उन्होंने ध्विन को आधुनिक दृष्टि से प्रत्यय-बोध का परिपुष्ट मिद्धान्त घोषित किया। इसके साथ ही लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में रमणीयता स्वीकार कर उन्होंने आचार्य शुक्ल मे अपना मतभेद व्यक्त किया। सिद्धान्त और अध्ययन में पृष्ठ २५२ पर उन्होंने सोदाहरण इस तथ्य की पृष्टि की। अभिव्यजनावाद और विशोक्तवाद की एकात्मता का विरोधकर उन्होंने शुक्लजो की उस मान्यता का भी विरोध किया जिसमें कोचे के अभिव्यजनावाद को विशोक्तिवाद का समानार्थी कहा गया है। इस प्रकार उन्होंने सभी काव्यांगों का तटस्थ और वैज्ञानिक निरूपण किया तथा पूर्ववर्ती आचार्यों की स्थापनाओं को आप्तता की प्रामाणिकता की अपेक्षा स्वतन्त्र दर्शन तथा परीक्षण के आधार पर स्वीकार किया।

अन्त मे, संक्षेपतः कहा जा सकता है कि वावू गुलावराय ने तुलनात्मक, व्याख्यात्मक और सैद्धान्तिक आलोचना के मूल्यों का समन्वयात्मक दृष्टि से विवेचन किया। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्रीय तत्वों की परख की तथा मधुन्नती भ्रमर के ममान सार-संच-यन कर सम्मिलित साहित्य मानकों का एकत उपस्थापन किया। हिन्दी माहित्य शास्त्र की स्वतन्त्र दिशा का बोध कराया और आलोचना के लिए सामाजिक औचित्य को मूलाधार घोषित कर रस के सामाजिक पक्ष का समर्थन किया।

थी विन्द्येग्वरीप्रसाद मार्गव

वावूजी की विचारधारा

दा में साहित्यन मोटियों में प्रमुत्त किए गए विचार होना उन है हारा रचिन प्रयो, निक्त सो तथा माहित्यन मोटियों में प्रमुत्त किए गए विचारों में मिद्र हो जाता है। आपने अनुमार कपन माहित्यन मोटियों में प्रमुत्त किए गए विचारों में मिद्र हो जाता है। आपने अनुमार कपन कपहन नहें होने हो हो हो। मभी विचारों में अनिम क्या दशकासक के विचेया विषय होने हैं जहां-जहां विचेचना और ज्ञान के सेल हैं वहां-जहां दिशन का अधिकार है 'जहां-जहां पानगाहों तहां वादा गिवराज को भी भीति।' इस प्रकार के व्यंत को एक साल आधार मानवर आलाचक प्रवाद का स्वाद माहित्य में पैठे और एक उच्चेरोंट के नित्यवार के रूप में चन्होंने हिनी भाषाभाषी जनता को विचार को व्यंत सामित्र में पित्र में विचार माहित्य में पैठे और स्वाद माहित्य विचार के स्वाद माहित्य के स्वाद में स्वाद मे

माहित्य में बावू गुताबरायजी के तीन रूप है-

(१) दार्मानक (२) आसोचन (३) निवन्धकार ये विभिन्न रूप एन दूसरे से पूयन (Compartmentalized) नही है बरन हम समग्र रूपों से एए हो साहित्सवार की प्रतिभा ने दर्भान कर पान है। विचारकीय सनुष्य की शक्ति, 'परी-क्षण वृद्धि से जीवन-पर्यन्त दशन शास्त्व ने प्रवाद पहिनों के यी वरणों से बैठ वर उन्होंने जो पाक्वास्य एव भारतीय दशन भास्त्व का ज्ञान अविज किया था वही जान निवनस्व दही साहित्य- मिरता में प्रवाहित हुआ है। जहाँ पर यह ज्ञान निवन्धकार के व्यक्तिगत अनुभवों की छाप लिए हुए है वहाँ पर वह उनके शृद्ध दर्शन के रूप मे प्रकट हुआ है। इस शृद्ध दर्शन का साक्षा-रकार करने के लिए चाहिए जिज्ञामु जैसी पैनी परीक्षण-वृद्धि, न्याय-परायणता और मंतुलित मन।

मानवतावाद

यदि उपरोक्त महत्वपूर्ण आवश्यक वातों को ध्यान मे रखकर वाबू गुलावराय जी की रचनाओं मे उनके द्वारा प्रतिपादित दर्जन का अध्ययन किया जाय तो मर्व-प्रथम हमें उनके दर्जन पर मानवतावाद की अमिट छाप मिलेगी। आपकी समस्त रचनाएँ लोक संगलकारी और जन-कल्याण की मावना में ओतप्रोत हैं। वे "आत्मीपस्य" दृष्टि से दूसरे लोगों को देखते हैं। वे कहते हैं 'दर्जन हमको आत्मीपस्य दृष्टि देता है जिसके कारण हम दूसरे के मुख-दुःख और सुभीते-गैर-सुभीतों को उसकी स्थिति में अपने को रखकर अपने मुख दुःख के रूप में देखते हैं। इस आत्मीपस्य दृष्टि के अभाव के कारण ही दुनिया में इतना संघर्ष कलह-कल्प और मारकाट है।" आपने 'आत्मवन् सर्वभूतेषु' का सिद्धान्त व्यवहारिक जीवन में लाने की बात हमेणा कही है क्योंकि इसी सिद्धान्त के अनुसरण मान्न से ही संसार के स्वर्ग बनने में देर न लगेगी। आपके द्वारा प्रतिपादित मानवतावाद को लोक-कल्याणकारी सिद्धान्तों ने वल मिलता है। ये लोक-मंगलकारी भावना के सिद्धान्त सबका बरावर का अधिकार (सास्य) स्वीकार करते हैं। "कोई किसी का जबू नहीं है और न किसी को कोई अपना जन्न बनाना चाहता है। रक्षा में सब सायी हैं और नहार में सबसे अलग।"

वाबू गुलावराय ने आज भी शक्ति के ज्वर से पीड़ित मानवता को 'सर्वे भवन्तु मुखिनः, मर्वे मन्तु निरामया' का मंदेश दिया है। माय ही वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं "हमको अपनी विनाशनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए वरन् अपनी विधायनी शक्ति में मुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित करना है।" विश्व में अनेक राष्ट्रों की शक्ति की घुड़दौड़ को देख कर वे भी 'कामायनी' की डड़ा के शब्दों में युद्धकामी देशों से कहते हैं:

"वयों इतना आतंक? ठहर जाओ गर्वीले। जीने दे सबको, फिरतू भी सुख से जी ले।"

इस प्रकार उन्होंने "जिओ और जीने दो" (Live and let live) के मिद्धान्त के सहारे मनुष्य में छिपे हुए ईन्वरत्व के नामने लाकर, आन्तरिक वैभव प्रन्तुत करने की बात कही है। यही है बाबू गुलावराय जी का मानवताबाद जिनमें शक्ति का प्रयोग 'परेपांपरिपीड़नाय' न होकर 'परेपांग्सणाय' होने का विधान है।

समन्वयाद

वावू गुलावराय मूलतः नमन्वयवादी रहे हैं। आपने यूनानी दार्गनिकों द्वारा प्रति--पादित व्यावहारिक जीवन-दर्शन का वैज्ञानिकों जैसी 'परीक्षण बुद्धि' से अध्ययन किया है। सुक्र-रात (Socrates), अफलातून (Plato), अरस्तू (Aristotle) आदि अनेक गुरू रहे हैं। इनके अतिरिक्त पाञ्चात्य दर्शन (सुदयनः देकार्न (Descartes), वर्कने (Berkeley). ह.युम, (Hume), बाट (Kant) विजियम जेम्म (William James) के जात मिद्रान्तो वर (Epistemology), मृष्टि की उत्पत्ति (Cosmology) तथा देक्यर के अधिनत (Antiology) के मिद्रान्ता वर्ग । माथ ही और अधिक मनायोग में भारतीय दणन की ममस्याता का अध्ययन विचा है। इसी गहन अध्ययन को पुट्यमूमि में रखरण हमें ममस्याता का अध्ययन विचा है। इसी गहन अध्ययन को पुट्यमूमि में रखरण हमें विचा विकास का विचा कि विचान निकास का विचा कि प्रत्या का अध्ययन विचा है। इसी प्रत्यान्त्र, तर्वज्ञान्त, नाव्यणाप्त आदि के मिद्रान्त निचायिक एक नियामक होने में प्रत्यान्त्र, तर्वज्ञान्त, नाव्यणाप्त आदि के मिद्रान्त निचायिक एक नियामक होने में प्रत्या अध्ययन कि प्रत्या (Vides), युवा (Vides) वया अव्याप्त पिर्टाट्य के भी व्यक्ति निचा माना के कि प्रत्या के कि व्यक्ति अध्यया माना के कि प्रत्या के विचा हमें प्रत्या के स्वाप्त निचा कि प्रत्या है। उन मदफ में यह कह देना अवन्यन हों होग के कि प्रत्या के मिद्रान्य का स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप

भारतीय दर्गन के अनुमार चार पुरुषाय प्रमुख माने जाते हैं। वे हैं—धर्म, अपं, नाम जीर मोक्ष । मोल, धर्म और नाम ने मान्य ने उत्तत्र मुक्ताबन्या ना दूसरा नाम है। अत व्यक्ति ने लिए प्रधान पुरुषायं धर्म, अपं, और काम है। यही पुरुषायं जर मामहिक रूप से समाव के निए प्रधान पुरुषायं धर्म, अपं, और काम हैं। यही पुरुषायं जर मामहिक रूप से समाव के निए प्रधान पुरुषायं धर्म हो अपं में सम्बद्ध नी। उदाहरण के निए, अपं से धर्म में व्यवधान अपना धर्म से अपं में बिनी प्रकार का व्यवधान तो नहीं पटना। प्रीति अपें से धर्म में व्यवधान अपना धर्म से अपं में बाधा तो नहीं पटनी। आपने धर्म ने मोधारण रूप को ही प्रमुखना दी जिसके दस सहक्ष हैं

बनादााजसकंदसंलक्षण ह

"पृति क्षमा दमोऽस्तेष शौचम्द्रिय निग्रह । पीविद्या सत्यम्कोयो दशकम धर्म लक्षणम् ॥"

यही धर्म मनुष्यमात्र के निए एव है।

गापने गायग्रातिसन माम्यवाद ना प्रनिषादन भी दिया और नहने हैं "मारा समार ईश्वर से
स्थाप्त है। इसिनए स्थाप के साथ भीग नरो। दूसरों के मात पर हुर्दृष्टि मन रखा। दूसरों दे
स्थाप्त है। इसिनए स्थाप के साथ भीग नरो। इसरों के मात पर हुर्दृष्टि मन रखा। दूसरों दे
साथ हों। के अह कर हमको मांग करना चाहिए। यही नीनि अनरों दूरीय सेवों से भी बरती चाती
चाहिए।" आपने पूर्ण साम्यवाद अननव बनाया है। वे वहने हैं "यदाप सभी नाथ राप्ट्रोथ
महत्व रखने हैं पिर भी मव 'धान वाईन एमेरी' नहीं वेच जा मनने। नायौं की महत्ता से अन्तर
परात होंगा और उसी माद्या से उनने वरने वाला मां मुख-मुविधा से अन्तर देना होंगा। विन्तु
दूसरी भी एक सीमा है। इस नीमा नो स्वीकार वरना मच्चा अन्तर हुता हो। यह सीमा
स्वैच्छापूर्ण त्याम से आ मनदी है और स्वैच्छापूर्ण त्याम सथ्य और बहुता वो के स बर निनता
है।" देनी समस्वय के आधार पर आपने सनुष्य को भगवान वे देवी सूथो-जीन, नाति और

सौंदर्य को भी अपनाने की वात कही है। आप कहते है "शील के विना शक्ति राक्षसी वन जाती है। शक्ति के विना सौंदर्य की रक्षा नहीं हो पाती और सौंदर्य के विना शील की रमणीयता नहीं रहती।" इसी प्रकार आपने भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के समन्वय के लिए जोर दिया है और कहा है कि इनके उचित समन्वय में संसार की अनेक समस्याओं का निराकरण हो सकता है। वे कामना भी करते है कि

"पश्चिम का जीवन सौष्ठव हो विकसित विश्वतंत्र में वितरित प्राची के नव आत्मोदय से स्वर्ण-द्रवित, भू-तमस तिरोहित"

आपने समन्वयवाद को मानवतावाद का ही रूपान्तर माना है क्यों कि "समन्वयवाद मनुष्य को एकागिता से बचाता है और दूसरे पक्ष मे भी सत्य के अश को खोजने के लिए उसे उद्यत करता है। पर यह तभी सभव हो सकता है जब कि समन्वय सत्य की खोज पर ही आश्रित हो। अन्धसमन्वय वेमेलपन उत्पन्न कर देगी। यही समन्वय और समझौते की भावना भारतीय संस्कृति की देन है।"

आपने प्राचीन और नवीन के भी उचित समन्वय की वात कही है। भारतवर्प एक प्राचीन गौरव वाला देश है। यहाँ की प्राचीन सस्कृति एव उपलब्धियाँ मसार मे अग्रणी थी। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है और हमे आगे बढने का सदेश देती है। साथ ही हमें मिलता है पश्चिम के संपर्क से नवीनता का संदेश। किसे हम अपनी प्रगति का आधार मानें यह एक विवादास्पद बात हमारे सामने होती है। वे कहते है "प्राचीनता के पोपक देश की सारी आपत्तियों का उत्तरदायित्व नवीनो पर रखते है और नवीन लोग प्राचीनो पर। कभी कभी इस संघर्ष मे कटुता आ जाती है और एक दूसरे को सकीर्ण विचारों वाला एव कट्टर पथी कह देते है। वैमनस्य बढ़ता है और सद्भावनाएँ लुप्त हो जाती है। वास्तव मे देखा जाय तो प्राचीन तथा नवीन समय सापेक्ष है। परिवर्तन और गतिशीलना ससार का नियम है।" आपने इसके लिए यही ठीक समझा कि प्राचीन को नितान्त हेय और त्याज्य न समझे। नई परिस्थितियो के आलोक मे उसके पुनः मूल्याकन की आवण्यकता है। नवीन एवं प्राचीन के संबंध मे उदार दृष्टि रखने की आवण्यकता है। अन्धानुकरण से दूर रहने की वात कही है। "आँखे मूँदकर खाई मे कूदना णूरता न होगी वरन् मूर्खता होगी। नवीन के निए मन मंदिर के द्वार सदा खुल रहे। इस मामले में पूर्वग्राहों (Prejudices) से काम न लिया जाय। नवीन का परीक्षण किया जाना चाहिए न कि उसे भूत की भाँति भय का कारण माना जाए।"

राष्ट्रीयता

आपके राष्ट्रीय विचार गाँधीवादी रहे है। भारत के स्वतंत्र होने के पण्चात् आपके विचार में हमे अभीष्ट सफलता नहीं मिल सकी है। आपके शब्दों में हमारा लक्ष्य है कि 'देश में पूर्ण आर्थिक और साँस्कृतिक सम्पन्नता के साथ पूर्ण आतरिक शान्ति हो और वाहर भी सदभावनाएँ फलवनी होकर शान्ति वा साम्राज्य स्थापित हो। दश मे 'स्टीमरोलर' वा साम्य नहीं चाहिए वरन् सर्वोदयमय संगीत का सा साम्य अभीप्ट है जिसमे विभिन्न जातियाँ अपनी सम्वृति की रक्षा करती हुई देश में धम, अर्थ और काम की जन्त्रित के माथ साथ भौतिक और आध्यात्मिर समृद्धि वा जनभव कर नवे।" उनती इन्छा अथवा लक्ष्य 'साबेन सन' के निव के अनुसार ही है

> "सभी निज सस्कृति के अनुकृत एक हो रचें राष्ट्र उत्यान। इसलिए नहीं कि करें सज्ञवत निवंसो को अपने में सीन-इसलिए कि हो विश्व हित हेत् समप्रति पय पर सब स्वाधीन ।"

अभीष्ट मपत्रता के न मिलने के बारण बनात हुए आपने सरीणता, दलबन्दी, पार्टीबाजी व साप्रदायिवना पर वरारी चाट की। आप कहत है "दलव दी, पार्टीबाजी से देश में समझौते की भावना का अभाव है। इसका मूल कारण हम तागों में नैतिकता का अभाव है। हमारी यह नैतिक दरनना केवल महारमा गांधी द्वारा प्रतिपादित मरल जीवन और उच्च विचार (Simple living and high thinking) के आदर्श का विवारमक दग से अनुनरण करने मात्र में ही दूर हो मक्ती है। विलासमय जीवन हमें वेईमानी का सहारा लेने की याध्य करता है। इसके अतिरिक्त हमें देश के प्रति भीरव-मावना ज्ञायून करन की आवश्यकना है क्योंनि हम स्वतन्न देश के नागरिक है। अन हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न करें जिनसे देश की को हानि पहुँचे या उसका गौरव घटे।" किनती समसामयिक चेतावनी है जो उनकी राज-नैतिक एवं नेतृत्व की मूलयूझ की परिचायक है।

क्रमेंबाद

आपने लक्ष्य की और इंगित करने के साथ माथ उसे प्राप्त करन की चेप्टा के बारे में भी कहा है। वे कहने हे "स्वराज्य में हमारी आर्थिक ममस्याओं का चाहे हल न हुआ हो (कल्पवृक्ष इस समार में नहीं है) फिर भी हम उनके हुत भी और अग्रसर हो चले हैं। जो घल पड़ा है वह दुख नहीं पाता। पटा ग्हना वित्युग है और चलने रहना ही सनयुग है। "किस ज्ञायानी भवति सिंडाह्यनस्तुद्वापर ।

उत्तिष्ठत्येता भवति कृत सम्मद्वते चर्त् ॥" अर्थान् सीने वाना क्लियुमी होना है, अगडार्ट लेने बामा डागर का, जो उठ खडा होता है वह वेता का होता है और मनयुग का लक्षण चनना है। बाबू गुलाउराय की आणावादिना का दर्मन निम्म से प्रकट होना है। "हम नोम जगडाई से तेता के उत्थान-सुग में पहुँच चुने हैं और मतसुग में चलना सीख रहे हैं। "बरैबेलि" का मूलमत्र मीख लिया है। हम चल पड़े है। हमारे पैर कभी कभी लड़खड़ालें भी है और हुंभ विर भी पटते हैं। परन्तु पड़े नहीं। रहेंसे हमारी यहीं। जामा å :"

दर्णन के क्षेत्र मे मनोविज्ञान के बढ़ते हुए चरण देख कर आपने मनोविज्ञान संबंधी कुछ रचनाएँ की है। मंख्या की दृष्टि से ये कृतियाँ इतनी अधिक तो नहीं है जितनी अन्य क्षेत्र की रचनायें। मनोविज्ञान के व्यवहारिक क्षेत्र पर आपने लिखा जो कि हिन्दी भाषा में नहीं के बराबर और अंग्रेजी भाषा में भी कोई विशेष नहीं है। इन कृतियों मे मुख्यतः 'मन की बातें' नामक अपने ढग की अनूठी पुस्तक है और 'फैंगन का मनोविज्ञान', 'प्रोपेगैण्डा' 'पूर्वाग्रह' आदि निजन्ध है।

र्णैलीगत विशेषता तथा पाठ्य-विषय के आधार पर ये वावृ गुलावराय का नवीन दिशा मे मुड़ना कहा जा सकता है और आशा यह थी कि यदि ईश्वर की कृपा से यदि इनका जीवन कुछ वर्ष और रहता तो वे मानव व्यवहार के वारे मे अवश्य ही अनेक पहलुओ पर प्रकाश डालते।

इस प्रकार वावू गुलावराय ने काव्यणास्त्र, तर्कणास्त्र, नीतिणास्त्र व दर्णन के सिद्धान्त सबधी कृतियों के अतिरिक्त अपने सुमबद्ध, निवन्धों के माध्यम से स्वतंत्र भारत के नागरिकों को मानवताबाद व ममन्वयबाद का संदेण दिया है। साथ ही राष्ट्रीयता को सुरक्षित रखने के लिए क्रियाशील रह कर नैतिक णिक्त अर्जित करने की चेताबनी दी है। इस चेताबनी का कितना अधिक महत्व है इसका अनुभव किया जा सकता है।

भाषा समस्या पर वावूजी के विचार

कियों वे मूर्कंप्य ममालोवक एव निवन्धवार बारू मुसावराय जो का नाम आधुनिक हिन्दीगण के निर्मानाओं में नसम्मान सुरक्षिन है। बाजूबी की सेवजी बार्ग्साय एव गम्भीर
विषयों से इनर समसामधिक युगीन सम्प्याओं पर भी उठनी रहती थी। बाजूबी वही गास्तीय
विषयों से इनिपादन से गम्भीर तथा आस्तवन्धारम वैयक्तिक निवन्धों से मरम रूप से रहते हैं
बही समस्यामुनन निवा को से जवा विचारण का व्यक्तिक व्यक्त हो अराव हो उठता हो। प्राय वामनिव व्यक्ति सामियह महत्त्व के छोटे-छोटे विषयों के प्रति उदासीन रहने हैं पर बाजूबी की वृत्ति
छाटे-छोटे विषयों से भी उत्तमी ही नमनी थी जिननी दिन्सी भी गम्भीन्यत वामितक या गास्तीय
विषय में । यही कारण है कि खाप वटे महत्त रूप में शाहक परा में जो की विषयों पर भी
विषय से सहर एव रोचन जैंगी में निवश निव्य ते हैं।

बाबूजी हें समक्ष सामिषक समस्याओं से से 'शापा समस्या' प्रधान रही है। इसके सबधिन अनक निरम्मो पर बानूजी ने अपने विचार प्रवट किंग्र है। कुछ निबस्य सी आपने अपने प्रारम्भिक काल में सिन्धे हैं जो उनके 'प्रवत्य-प्रभाव' श्रीपैक निन्नम्य समूह में सकलित

है। कुछ उल्लेखनीय निवन्ध इस प्रकार है --

१ स्वनाया जीर सडोबोली इस निवन्ध में संबंध में दोनों आया-स्यों के ऐनिहा-मिक विकास ने मार्च व्यावरणित स्था नी भिन्ना पर भी प्रकाण द्वारा पया है। खडीबोली के उर्दे के सबध पर आपने स्पष्ट घोषणा नी है,

"खडीबोली उर्दू से भी नहीं निक्ली क्योंकि इसमें उर्द के पूर्व कविना होता आरम हो

गया था। यह वात अवश्य है कि भारत की राजधानी देहली के निकट की भाषा होने के कारण मुसलमानों ने इसको अपनाया और वे लोग इसको सारे भारतवर्ष में फैलाने मे सहायक हुए। उन्होंने अपने मुभीते के लिए इसमें फारमी और अरवी के जब्दों का समावेश कर इसको उर्दू का रूप दिया। उर्दू की जमीन खड़ीबोली की रही और बेल-बूटे फारसी और अरबी के निकाल दिये गये।"

दोनों भाषा-रूपो के मापेक्षिक महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है ---

"शृगार और वात्मन्य के लिए माधुर्य से भरपूर विनय और दीनता के लिए उपयुक्त व्रजभाषा है। "खडीबोली वास्तव में खडी है, उसमें एक प्रकार की उहण्डता, दृहता, व्यापकता और कठोरता के व्यावहारिक गुण हैं, इमलिए उसका व्यवहार की भाषा होना निर्विवाद है।"

- २ मातृभाषा का महत्त्व . "भारतवर्ष मे जो मौलिकता का अभाव है उमका बहुत कुछ कारण भी यही है कि हमारी जिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा नही है। हम विचार और किमी भाषा मे करते है और जिक्षा दूसरी भाषा मे। इसीलिए हमारी जिक्षा हमारे मानसिक संस्थान का अंग नही बनने पाती।" कितने स्पष्ट जब्दों मे वावूजी ने नीति संबंधी आधारभूत वात कह दी है। आपकी दृष्टि में 'मातृभाषा माना के दूध के समान पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है, माना के ममान ही हमारी गुरु है और उसी के समान स्नेहमयी है।
- ३. राष्ट्रभाषा का स्वरूप वावूजी की दृष्टि मे संविधान में उल्लिखित हिंदी का राज-भाषा का रूप १५ वर्ष पश्चात् तिथि वाला चेक मान्न था। आपके विचार में राष्ट्रभाषा वही हो मकती है, जो
  - अ. उम भाषा को देश के अधिकाँश निवासी बोलते हों। यदि बोलते न भी हों तो उस भाषा का देश की अन्य भाषाओं से घनिष्ठ पारिवारिक सर्वंघ हो। उसमें भविष्य के लिए अधिक व्यापक होने की सम्भावना हो।
  - आ. वह सरल हो।
  - इ. उस भाषा मे राजनतिक, शिक्षा संबधी, धार्मिक और सामाजिक व्यवहार के मचालन की क्षमता हो।
- ई. वह देण की संस्कृति और मभ्यता की परिचायक हो।वावूजी की दृष्टि में राष्ट्रभाषा के स्पष्ट दो रूप थे—

जन-माधारण के व्यवहार की भाषा — सरल में मरल राजकाज और जिक्षा की भाषा — अपेक्षाकृत कठिन

इस संबंध में पारिभाषिक शब्दावली के प्रमाणीकरण की आवश्यकता पर आपने वल दिया और स्पष्टत. कहा कि हमको मजदूरों की भाषा को भी मान देना आवश्यक होगा क्योंकि विज्ञान को व्यावहारिक बनाने के लिए सिद्धान्त और व्यवहार के बीच की खाई को कम करना पड़ेगा। साथ ही 'राजकीय और शिक्षा-संबंधी कार्यों के लिए उसे मंस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक सहारा नेना पड़ेगा। फिर भी उसे दुरूहता से बचाना हमारा कर्तव्य होगा। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होगा उतना ही उसे दूसरी भाषाओं के माथ ममझौता करना पड़ेगा।

४ देवनागरी लिपि की थेटका और उसकी कुछ न्यूनताएँ इस लेख में जहां नागरी वे गुणो वा विवेचन निया गया वहां उसकी न्यूनताएँ भी दिवायी गयी है। निष्मपं रूप में बारूजी ने निया है, "नागरी निर्ण एक्ने में पूण और वैज्ञानिन है। थांडे से पिवर्ननों में उसकी प्रमिया को इर करके वह नाग भारताय की राष्ट्रनिषि बताई जा सकती है। इतना ही नहीं, उस में विश्वविधि होने ने क्षमता है। इस पूणनाय बंज्ञानिन लिपि को छोटवर रोमन लिपि को अपनात होगी। भारत में ना रोमक विधि वो स्वीवार वरना वचन वे स्थान पर का अपना हुए हो है होने के प्रमान पर का इराव के देशान भी परिकृत (पर्टकन) लेना वहा जायगा।"

इन निबन्धों ने अतिरिक्त इम दृष्टि से नया हिन्दी राष्ट्रभाषा हो मनती है,' 'हिन्दी, उर्द, हिन्दुम्तानी 'हिन्दी भाषा और साहित्य पर विदेशी प्रभाव' नया 'हिन्दी और पजाब' भी

उत्लेखनीय है।

यद्यपि उपर्युक्त सभी निबन्ध बाबूजों न विद्यायियों रे उपयोग के लिए ही विजेष रूप में लिखें से फिर भी स्थान-स्थान पर उननी मीलिक सुम्न-बूल तथा प्रतिमा परिवर्धित होती है। स्पाटबादिता उनकी जैली का बिजिट गुण है, अध्ययन एवं चिन्तन का प्रभाव तो अनायास ही उनके निवर्धों पर देन्दिगन होना है।

यहाँ हमारा प्रतिपाध विषय वह भामितन जनकत नमस्या है जिस पर बाबूनी न अपनी अनिनम अवस्था में प्रीड लेखनी उठायी थी। उननी मृत्यु के उपरान्त वह नमस्या आज फिर मूँह फाडचर राष्ट्र को निगनने के लिए खडी हुई है। ऐसी स्थिति से बानूजी के विचार हमारे लिए मार्गदवक हो सबने हैं। इस समस्या पर उनके निम्नलिखित दो निबन्ध विगेप उल्लेख-नीय है

. १ हिन्दी-विषयक कतिषय भ्रान्त घारणाओं का निगकरण

२ हिन्दी का विरोध और उसका निवारण

पहले निवध से बाबूजी ने हिन्दी-विषयक निस्नितिबन आर्मिनसे नो लिया है और उनका निरावरण करने नी बेच्टा नी है। यहाँ पर यह भी उन्सेखनीय है कि बाबूजी ने आज से दम वर्ष पूर्व लगभग उन सभी आरोपो का सम्बन् उत्तर दिया था एव भ्रान्सियों का निरावरण किया

था जिनकी भलभूलयाँ में आज देश के बमठ नेता परेंसे हुए है।

उननी दृष्टि में हिन्दी और अस प्रान्तीय भाषाएँ चाहे वे उत्तर वी हो चाहे दक्षिण वी, एक मारतीय मन्द्रित का आधार नेकर पनपी हैं। उनने एक ही धर्म वा पोपण मिना है। गाम-इष्ण वी पावन पाषाओं ने सबनो समान रूप से आप्यावित विचा है। मन्पपुरियो में जहाँ सब्दर्ग, साथा क्यों को स्थान है वहा नाची वो भी है। मनुरा मनुरा न हो रायत्तर है। गा-जमूना ने भाष गोधावरी और वावेंगी ना नाम स्नान के ममय निवा जाना है। गमोबी ना जल गोमवरम् पर चडाया जाता है। दक्षिण के करूर, रामानुक और बल्लम की विचार-धाग में सारा भारतीय साहित्य प्रमावित है। हिंची ने उनी भारतीय सम्द्रित में पोषण प्रहण निया है। मूर और तुलमी, बल्का, गमानुक और गमानन्द से ही अनुप्राणित है।" बाबूनी ने विनन महत्र से उत्तर और दक्षिण की समस्या को इसमें मुनदा दिया है। हिन्दी के अढेप भाव की ओर निर्देश करते हुए आपने लिखा था, "उसते माहित्य रखर्त हुए भी वह अपने ऊपर गर्ब नही करनी और न दूसरी भाषाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। उसकी विनम्रता और कुछ-कुछ अनावण्यक हीनता ही उसकी उदारता का कारण बनी है।" हिन्दी पर किये जाने वाले आक्रमण और योपे हुए आरोपों का आपने बडी संयन भाषा में निराकरण किया है,

१. हिन्दी पर साम्राज्यवाद का आरोप

आज भी यह आरोप हिन्दी पर मर्वन्न लगाया जा रहा है। इम आरोप का वानूजी ने वड़ा करारा उत्तर दिया था, "हिन्दी के माम्राज्यवाद की कल्पना उन लोगों के मस्तिष्क की उपज है जिनके हृदय में अँग्रेजी के प्रति ललक है और जो अपने मानमिक आलस्य को किमी-त-किसी वहाने छिपाना चाहते हैं। उनकी यह विभीषिका इमलिए और भी प्रवल हो गई है कि उन्होंने अँग्रजी के मार्वभौमत्व में अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति का ह्राम देखा था। हिन्दी के प्रयोग के लिए उन्हें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। वूढ़े तोतों में पढ़ने की योग्यता है, किन्तु वे पढ़ना नहीं चाहते—किमी को नीचा दिखाने के लिए उमको अत्याचारी और अपने को अत्याचार पीड़ित कहने लग जाओं तो महज में लोग विना सोचे-समझे उमके विरुद्ध हो जाते है। यह दूपित आरोप लगाने से पूर्व ठड़े दिल से विचार कर लेना आवण्यक होगा। राष्ट्रहित के लिए एक केन्द्रीय भाषा आवण्यक है, वह कोई विदेशी भाषा नहीं हो मकती। हिन्दी अपनी व्यापकता, मम्पन्नता और ग्रहणशीलता के कारण इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त है। वह अपना प्रसार शक्ति के वल पर नहीं, प्रेम, भ्रानुभाव और राष्ट्रीयता के वल पर नहीं, है।"

२. हिन्दीवाले जल्दवाज हैं

हिन्दी पर यह दूसरा आरोप है जिससे प्रभावित होकर राष्ट्र-नीति के मंचालक कामराज, जास्त्रीजी आदि नेता भी 'धीरे चलो' नीति के ममर्थक हो गये हैं। 'हिन्दी वाले जल्दवाज हैं' और इस जल्दवाजों के कारण देण का अहित कर रहे हैं।' यह आरोप इतने जोरणोर सें लगाया गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति भी इसमे वह गये। वाबूजी ने बहुत पहले ही इस नारे के दुष्परिणाम को ममझ लिया था। इस आरोप का उत्तर उन्होंने इस प्रकार' दिया "यह भी एक भ्रान्न धारणा हैं। हिन्दीवाले अंग्रेजी को एकदम विदा नहीं करना चाहते। किन्तु उनको दु.ख इस वात का है कि अंग्रेजी को उचित महत्त्व देते हुए भी उनको इस वात का उपदेण दिया जाता है कि अभी हिन्दी के श्रीगणेण तक का भी ममय नहीं आया है। अधिकारी लोग जब मावधानी का उपदेण देते हुए ऐसी मुद्रा धारण कर लेते है कि हिन्दी की उन्नति के लिए हम प्रयत्नणील हैं, आपको चिन्ता किस वात की है, तभी हमको कहना पड़ता है कि आपने कार्य की गुक्ता को नहीं समझा है। हाथ-पर-हाथ रखे रहने से पन्द्रह क्या वीम वर्ष में भी वह वह अपना उचित स्थान नहीं ले सकेगी। हिन्दी को सर्व-सम्पन्न वनाने के लिए जितना प्रयत्न चाहिए उसका जब दणाँण भी नहीं होते दिखाई देना, तब हिन्दीवालों को णीन्नता करने की माँग करनी पड़ती है। ढील सरकार की रहती है, पर जल्दवाजी का आरोप हिन्दीवालों पर किया जाता है चोर कोतवाल को डाँटता है।"

३ हिन्दो मे पारिमाधिक शब्दावली की कमी है

यह तीमरा आरोप है। कुछ वय पूज तक यह आरोप वस्तुत सच्चा भी था पर अप तो पर्याप्त शब्दावनी बनायी जा चनी है निप्तू जितने शब्द बन गये हैं उनना भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। बाबूजी ने मुसाब दिया था 'अमती अब्दावती पुस्तकों में बनती है, विन्तु पहने माँग होनी चाहिए नव पुम्तवें अम्तित्व मे आएँगी। यह एवं दूषित चक है वि पुम्तवें नहीं हैं इमलिए हिन्दी उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनार्ट जा सकती और पुम्तकें तभी बर्नेगी जब हिन्दी उन्च शिक्षा का माध्यम हो। विना पानी मे पैर दिये तैरना नहीं आता है। इम चत्रव्यूह को तोउने के लिए माहम चाहिए। प्रोफेसर तीय प्रारम्भ में चाहे अँग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग वरें विन्तु हिन्दी में बढ़ाना प्रारम्भ बर दें । गाडी का पहिया आगे लुढ़का चाहिए, फिर नो वह सनि प्राप्त कर ही लेगा।

'मब्दावली की प्रमाणीवरक' की समस्या पर विचार करते हुए बाबूजी ने यह स्वीकार किया है कि मन लेखका ने अपनी 'डेंड चावज की खिचड़ी' पत्रायी है पहले तो यह प्रयोग-काल है। शब्द दलते-दलते ही टबमानी बनेंगे। प्रमाणीय ग्या तो सरवार का वाम है या विश्व-विद्यातया के किमी सथ का। यदि विश्वविद्यालय अपने पाठ्यत्रम के पाठ्य-विषयों की मूची हिन्दी मे दे तो लेखनगण भी उम मध्दावली ना प्रयोग करेंगे। मध्दावली योडी-बहुत अनुप-युक्त भी हो बिन्तु उस पर प्रामाणिबता की मृहुर-छाप सम जाने में वह बल पदनी हैं। मृहुर-छाप सम जाने से निक्त भी चौदी का काम देना है। अँग्रेजी की अन्तर्गद्दीय गध्यावती मे उदद के निए मूँग शब्द चल पडा है, वही चन रहा है। मूँग के लिए दूसरा शब्द बनाया गया।" ४ हिन्दी को दुक्ह बनाया जा रहा है

हिन्दी पर यह चौथा आरोप है। कुछ मोगो की शिवायत है कि जो हिन्दी आजवल लिखी त्या र न्या नाथा आराप हा हुछ तामा का सबावन कर जो हित्य आजे ने राप्त जाती है, 'आम एक्स नहीं है।' इस समस्या पर बाबूबों ने कहा, 'वे भूल जाते हैं कि बहुन से गर्म जिनकों वे आम एक्स कहते हैं, हित्यों वालों के निष्य दुम्बह हैं। स्वय 'आम पहर्म' शस्य भी सबकी समझ में नहीं आता। यह भी कहा जाता है कि हिन्दों से मस्कृत का अधिक पुट दिया जाता है। भाषा के गौरक, उसकी एकस्पता और उसके स्थापिस्त के लिए सम्बन्त तरमम गन्दो ना प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तत्मम एव ही प्रामाणिक रूप रहता है, तदभव के कई ल्प हो जाते हैं।

"अग्रेजी शब्द भी उनने मुनभ नहीं है जितने समझे जाने हैं। बोई उच्च विवार-प्रधान पुम्तक लीजिए जिसमे प्राणिकाम्य अथवा स्वास्थ्य-सवधी अथवा अर्थकास्य या राजनीति-मबधी विषया की चर्चा हो, वह मैट्टिक क्या बी ए तक के विद्यार्थियों के निए दुस्ट होती है।

हिन्दी को महत्त्वमध्य बताने ना नाथा बरिया व नवता है। विन्दी को महत्त्वमध्य बताने ना नाथा बिरोध वन्ते हैं, विन्तु यह नहीं आतते वि उत्तरी सुर्पीर-चिन अप्रेजी में लेटिन ना चिनाना पुट हैं। मैनडों नहीं महत्यों घण्ट लेटिन में उद्भूत हैं। फिर मम्हत बेनारी ने नथा विगाडा है? जिम प्रचार ये अब्द ब्यवहार में मुनम हो पये हैं, बैसे ही हिंदी में मम्बृत के तत्मम शब्द भी सुलम हो जाएँगे, समय और धैयँ अपेक्षित है।" विरोधियो द्वारा भन मे गढे हुए प्रब्दों की चर्चा करते हुए आपने चेनावनी दी, "हिन्दी को बदनाम करनेवाने चाहे जिन शब्दों का आविष्कार कर ले। माथ ही, हिन्दीवाल इस पक्ष मे नही है कि धड़ाधड़ अँग्रेजी और फारसी के शब्दो का थोक माल का-मा आयात किया जाए। कुछ विदेशी शब्द चाहे व्यवहार मे आ जाएँ किन्तु उनसे कियाएँ और विशेषण वनाना कठिन हो जाता है।"

हिन्दी के विरोध में कुछ और कारण दिये जा रहे है।

५. वह एक प्रान्तविशेष की भाषा है और सारे भारत पर जबरदस्ती थोपी जाती है

इसका उत्तर देते हुए वावूजी ने स्वीकार किया है, "हिन्दी एक प्रान्त की भाषा (प्रान्त से तात्पर्य यहाँ हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश मे है जिसके अन्तगत कई राज्य आ जाते है) अवश्य है किन्तु उसकी अन्य प्रान्तीय भाषाओं से इतनी समानताएँ है कि वह प्राय उत्तर भारत के सभी प्रान्तों में और दक्षिण में भी थोड़ी वहुत मात्रा में ममझी जाती है। कोई अकेली भाषा इतने जनसमुदाय द्वारा नहीं ममझी जाती है। इसीलिए इसका राष्ट्रीय और धार्मिक आदोलनों में बहुत हाथ रहा है। यह भाषा दूमरी भाषाओं पर लादी नहीं जाती, वरन् वह एकता का सूव लेकर अपनी वहनों के पाम विनम्न भाव में जाती है। हिन्दी को मरकार का इतना वल नहीं मिला जितना जनता का।" यहाँ मैं यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि हाल मे ही मनयालम के प्राध्यापक वेल्लायणि अर्जुनन ने हिन्दी तथा मलयालम की समान शब्दावली की खोजवीन कर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग ग्यारह सहस्र शब्दावली दोनो भाषाओं में ममान हैं (ध्वन्या-रमक तथा रूपात्मक साथ ही अर्थ परिवर्तन के साथ)।

६. हिन्दी का प्रचार प्रांतीय भाषाओं के लिए अहितकर होगा

यह प्रचार भी झूँठ से भरा हुआ है। वावूजी ने साफ कहा था, "हिन्दी अन्य प्रान्तीय भाषाओं का शोषण नहीं चाहती। अन्य प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति पर हिन्दी को गर्व होगा और उनकी उन्नति में वह अधिक लाभ उठा सकेंगी, क्योकि उनकी भी गव्दावली अधिकाँश में सस्कृत पर आधारित होगी। हिन्दी अपनी वहनों से उधार लेने में संकोच नहीं करती। जितना हिन्दी ने और भाषाओं को अपनाया है उतना और किसी भाषा ने नहीं। हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं का स्थान नहीं लेना चाहती। हिन्दी तो अँग्रेजी के स्थान पर अन्तंप्रान्तीय व्यवहार की भाषा वनकर अँग्रेजी का स्थान लेना चाहती है। अँग्रेजी ही अन्य प्रान्तीय भाषाओं की शोषक रही है, हिन्दी नहीं।

७. वह उन्नत नहीं है, उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम होने की क्षमता नहीं है

वावूजी ने यह स्वीकार किया है कि "हिन्दी मे उपयोगी साहित्य की कमी अवण्य है किन्तु सरस साहित्य में भी वह अन्य प्रान्तीय भाषाओं से कदम मिलाये चल रही है। यदि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली की कमी है तो वह भारतीय भाषाओं का एक व्यापक अभाव है। ""हिन्दी में उच्चस्तरीय वैज्ञानिक साहित्य नहीं है तो यह दोष अँग्रेजी मरकार का कि उसने अँग्रेजी के मुकाविले हिन्दी को प्रोत्साहन नहीं दिया। अँग्रेजी भाषा ने जो दो मौ वर्षों में वैज्ञानिक उन्नति की है उसकी हिन्दी में २० वर्ष में आशा करना अन्याय है। जब तक हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम न बनाया जायगा तब तक उममे उच्च स्तर के ग्रन्थ किठनाई से ही लिखे जा मकते है। माँग से ही उत्पादन बढता है। जब तक हिन्दी में ग्रन्थ न हो तब तक उसे उच्च शिक्षा का माध्यम

नवताया जाय, यह एक दूषिन चक्र नी बात हो जावयी। यह चक्र माहन वरके तौडता होगा।"

... उसको सोखने मे दक्षिण के लोगों को कठिनाई होगी और वे उच्च स्तर की नीकरियाँ
पाने मे कठिनाई का अनुभव करेंगे

यह आरोप, जो पिछले कुछ माह में बड़े बोर-शार में मुनाई दिया, आरापों को पीछे छोड़
गया है। बेंग्द्रीय मरकार वा अपने मारे आड़ण वापिम लेने पड़े। इसका उत्तर बाबूबी ने
पड़ी नम्मता से दिया है, दिशिण के लोग बन अंग्रेजों जेंगी किंठन और दूरस्य भाषा को मुगाना से
मीख लेते हैं तब हिन्दों के ही मीखने में क्या किंठनाई हो सकती है? अर्जिश कोई उनकी मानु-भाषा नो है नहीं, केवल उनका प्रवार ही अधिव है। प्रवार बाड़े प्रयत्न और ममय की अपशा एखता है। प्रयत्न के लिए मदभावना और उदारना चाहिए। हमको ब्राल्गीय स्तर से उठकर राष्ट्रीय वृष्टिकोण में देखना होगा। दक्षिणी लोगों ने हिन्दी मीखकर जो उत्तम निपुणता प्राप्त की है उपको देखकर हिन्दी कठिन नहीं कहीं जा मकती। यहां मुखनाय निवंदन है कि गतवर्ष अस्मिग्द मु विवदविद्यानय में एक मलवाली विद्यार्थों ने हिन्दी में एम ए की परीक्षा सर्वोच्य

इम मबध में बाबूजी का एक सुझाव भी आज की परिस्थिति में विचारणीय है, "कंटिनाई का पसटा बराबर करन के निए उच्च मेवा मबधी परीक्षाओं में कोई अन्य दक्षिणी भाषा अनिवाय की जा सकती है, किन्तु उसके ज्ञान का मानदह माधारण रखता होगा।"

१ भारत में अँग्रेजी की स्थिति

मबसे अस्तिस समस्या है भारत स अँग्रेजी की स्थिति। अँग्रेजी भारत से अँग्रेजी के साय-साथ आयी और घोर-घोरे उसन भारतीय भाषाओं को उसी प्रकार प्रभावित विचा जिस प्रकार अँग्रेजी वेषभूषा, रहन-महत एवं अँग्रेज-व्यवस्था ने भारतीय समाज को। इस प्रकार एक्-दा प्रतिवत जनना पाक्यात्य सम्भात की। इस प्रकार एक-दा प्रतिवत जनना पाक्यात्य सम्भात की स्थाद है वृद्ध वर्ष। इतके सोको-विचारते की भाषा अँग्रेजी ही है और सोभास्य ने या दुर्भाव्य ने आज मानत की बाजटार भी इसी वर्ग के हाथ से है जिसके फलन्वरूप भारतीय सविधान की अप्टम स्था से स्वीद्धत भारतीय भाषात्रों से अँग्रेजी को कोई स्थान न होने हुए भी भारतीय प्रणासन की एक मात्र आपा के रूप से अँग्रेजी का कोई स्थान न होने हुए से भारतीय प्रणासन की एक मात्र अंग्रेजी का प्रयोग मान्य था, फिर मसद हारा पानिन अधिनियम से इसने प्रयोग का नाय और इघर दिख्य के हित्त प्रणासन की एक से अँग्रेजी विधा सम्प्रा के स्थान के हुविक्रया द्वारा पानिन अधिनियम से इसने प्रयोग का नाया नाय है। अँग्रेजी देश में स्थापत कुविक्रया द्वारा पानि का रही है और आजोप नायाया नहा है कि हिन्दी लादी जा रही है। इस सबध में भी बाजूजी के विधार इस्टब्स है, "हम न अँग्रेजी के फल्टार्प्ट्रीय महत्व की अस्ति करते हैं। अँग्रेजी का अस्ति करते हैं। अंग्रेजी का अस्ति क्षार करते हैं। अंग्रेजी का अस्ति का अस्ति का स्थान के स्थान करते हैं। अंग्रेजी का अस्ति का अस्ति का स्थान के स्थान करते हैं। अंग्रेजी का अस्ति का अस्ति का स्थान के स्थान क्षार करते हैं। अंग्रेजी का अस्ति का स्थान के स्थान क्षार हो। अस्ति का अस्ति का स्थान का स्थान की साथ अस्ति का स्थान की साथ का साथ की साथ का साथ की साथ का साथ की स

विचारधारा का निर्माण करना चाहता है।"

अन्त मे वाबूजी के शब्दों में हम हिन्दीवालों को आह्वान करना चाहते हैं, "हमको अपनी सीमाओं को भूल न जाना चाहिए। ज्ञान का सागर अपार है। इसके संतरण के लिए हम बाँस और घडों की घन्नई भी तैयार नहीं कर पाये हैं। इसी से हम सरकार की प्रगति से असन्तुष्ट है। इन टिटहरी-प्रयत्नों से काम न चलेगा। ज्ञान का सेतु बाँधने के लिए राम की सेना का सा विशाल प्रयत्न अपेक्षित है।"

हिन्दी आलोचना के विकास में वाबूजी का योगदान

यायु गुलाबरायजी का सुजन काल पर्याप्त विस्तृत है। हिन्दी साहित्य के काल विभाजन की दृष्टि से विचार करें, गो उन्होंने द्विदेश युग से लिखना प्रारम्भ किया या और अपने जीवन के अन्तिन कण तक, जो नई समीक्षा के सुवपार ने युग नो स्पर्ध कर तहा है, यायुजी हिन्दी माहित्य को अभिवृद्धि से लगे प्रे। इचर जारीरिक अस्वस्थान के कारण के सम्बद्धि से लगे प्रे। इचर जारीरिक अस्वस्थान के कारण विवास के स्वय नहीं लिल पाते थे, तब भी लिखनाते रहते थे। इस प्रकार यायुजी का योगायन द्विदेश युग से लेकर नए माहित्यिक युग के मुत्रवान तक के सम्पूर्ण काल से व्याप्त है। लिखना प्रारम्भ करते के बाद बाबूजी की लेखनी ने गणना योग्य कोई लस्बा विश्वाम नहीं लिया या। केवल नात के विस्तार की दृष्टि से ही बाबूजी के योगायन का महत्व नहीं है, हिस्पी-साहित्य की प्रवृत्तिगत विकासणीनाता में भी बाबूजी का अपना एक महत्वपूर्ण योग है। इस निकास का प्रतिपाद इसी योगायन का परिचय प्रत्यासन है।

वाबुनी का सर्जन वायिष वहुमुखी रहा है, उहींने द्रवेगसास्त्र, नीतिवास्त्र, तर्कवास्त्र, अपितास्त्र, तर्कवास्त्र, आदि पर भी महत्वपूर्ण प्रत्य हिन्दी का दिये पर भेरी समफ्र में उनका मबसे महत्वपूर्ण क्यारित्र है आलोचक का जो अम्पूर्ण साहित्य में अधिक्यत्वत हुआ है। उनकी सर्जनात्मक प्रतिक्रा के बहुत ही सुन्दर, प्रीड, एव भीतिक रूप के दर्वान उनके निवस्य साहित्य में ही होते हैं। साहित्य-नभीक्षा की वर्षक्षा उनके निवस्त्रों को वर्ग हिन्दी महित्य की आपित समाधि स्वति माहित्य की आपित समाधि साहित्य की आपित समाधि साहित्य की आपित समाधि साहित्य की सहत्व का भी एक प्रवत्त आधार रही है। मेरी समफ्र में उनके निवस्त्र-साहित्य के सहत्व का भी एक प्रवत्त आधार

जनका आलोचक रूप ही है। निबन्धों में साहित्य, ममाज, राजनीति आदि जीवन के विभिन्न अंगों का आलोचक का रूप अभिव्यक्त हुआ है। माहित्य का आलोचक रूप यहाँ पर भी मबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कुल मिलाकर वाव्जी के माहित्यालोचक व्यक्तित्व का हिन्दी-माहित्य के लिये पर्याप्त महत्व है, निवन्धकार आदि अन्य नवों से कम नहीं है।

वावूजी का जागरूक एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त च्यक्तित्व था। इस प्रकार अपने जीवन काल की सभी साहित्यिक मान्यताओं, समीक्षा सम्प्रदाओं और गैलियों से वावूजी प्रभावित हुए। उनके मारग्राही व्यक्तित्व ने उन सभी से अपनी नामर्थ्य एवं अभिरुचि के अनुरूप प्रहण किया और उन तत्वों को अपनी आलोचना के माध्यम में हिन्दी जगत् को दिया। उन तत्वों में मिद्धान्त की दृष्टि से अपना कुछ मौलिक न होते हुए भी ग्रहण मंरक्षण तथा हिन्दी जगत् को देने की गैली पर तो वावूजी की एक अमिट छाप है ही। इतने तम्बे काल के मव स्रोतों से ग्रहण करने वाले वावूजी को हम समन्वयवादी व्याख्याता अथवा अध्यापक समीक्षक के अतिरिक्त गायद अन्य किसी भी शब्द या शब्द-समुदाय में ठीक-ठीक परिचय नहीं दे पाते हैं। पर फिर भी शास्त्रीय प्रतिपादन की व्यवस्था की दृष्टि से वावूजी को हिन्दी-ममीक्षा के विकास में गुक्लोत्तर काल के प्रधानत. गुक्ल-सम्प्रदाय के ही उन समीक्षकों में मान सकते है जो गुक्लोत्तर सम्प्रदायों से उवारतापूर्वक ग्रहण करने में न हिच्कने के कारण उस सम्प्रदाय की समीक्षा के क्षेत्र विस्तार करने में बहुत सहायक हुए हैं। वावूजी के मूल्यांकन योग्य आलोचक हप का विकास वास्तव में गुक्लोत्तर ही है।

वाबुजी ने जब हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में वस्तुतः प्रवेश किया या उस समय तक गुक्ल-ममीक्षा-पद्धति का स्वरूप संघटन हो चुका था। गुक्लजी ने नीतिमूलक रसवादी, काव्य सिद्धान्त की आधार-भूमि पर समीक्षा का तात्विक विवेचन एवं रसग्राहिता के लिये सक्षम एक वैज्ञानिक तथा मौलिक पद्धति का निर्माण कर दिया था। जुक्लजी का रसवादी दृष्टिकोण भी लोक मंगलमय की भावना पर अधिष्ठित है, वे लोक मंगल एवं रस में अभेद मानकर ही चलते हैं। उनकी दृष्टि में लोकमंगल की प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना एवं काव्य जगत की प्रत्येक अनुभूति रसमय होती है। वे रसानुभूति को अनिवाय रूप से मंगलमय मानते हैं। रम की आनन्दारमकता को तो निद्धान्तत अस्त्रीकृत नहीं किया जा मकता है। पर गुक्लजी ने रस के आनन्दानुभूति के तत्व की अपेक्षा उसके वैयक्तिक रागद्देप से निर्मुक्त करने की क्षमता पर अधिक जोर दिया है। इस प्रकार शुक्लजी ने व्यक्ति के रागात्मक-प्रसार तथा तदजिनन शील-निर्माण को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। व्यक्ति और समाज की कल्याण कामना वाले काव्य के उपयोगितावादी तथा उपयोगिता एव नैनिकता से निरपेक्ष आनन्दानु-भूति को ही काव्य का मर्वस्व मानने वाले कलावादी इन दोनों दृष्टिकोणों के ममन्वय की एक भारतीय आद्यार भूमि गुक्लजी ने प्रस्तुत कर दी थी। गुक्लजी ने एक तरफ हिन्दी-ममीक्षा को वह कसौटी प्रदान की जिस पर कसकर भारतीय काव्यसिद्धान्तों का आधुनिक परि-स्थितियों के अनुरूप ग्रहण अथवा आधुनिक साहित्य के स्वरूप एवं अंकन में समर्थ उसके उदार स्वरूप का उदघाटन संभव हो सका। दूसरी तरफ उन्होंने उस रासायनिक पढित का भी

निर्देश कर पाये हैं जिसके द्वारा हम पाश्चास्य काव्य-सिद्धान्तों को अपनी सम्कृति के अनुरूप परियनित करने बहुव कर सके हैं। जायुनित हिन्दी साहित्य के मुत्याकत के विये
गाम्बास्य एव भारतीय समीधाशास्य ने सिद्धान्तों के ममनव से निर्मित एक नजीत समीक्षासिद्धान्त एव पदिति की अपेदा है। युक्तजी ने इसी की आधार भूमि प्रस्तुत की है।
गुक्तोत्तर समीक्षकों को यह चिन्तन, समीक्षा पद्धति एव नमन्यय की आकाशा विरासत के
रूप मे प्राप्त हुए। उन्होंने इस निधि को लेकर आये विकास किया। बावूनी भी इस
सिरासन को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से हैं। उन्होंने इसका उपयोग भी सभीचीन रूप
में ही किया।

गुक्लोत्तर समीक्षा के प्रवासो का समन्ववात्मक समीक्षा-पद्धति एव गास्त्र के निर्माण में नितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसके द्वारा वे समीक्षा के मार्थभीम मानदण्ड की क्तिना स्वरूप सघटन कर पाये हैं, इसको मैं सम्पूर्ण समीक्षा के विकास, उसके विभिन्न प्रयासों तया ममीक्षको के महत्व के मुख्याकन वा एव मानदण्ड स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। आज विश्व राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीयना की ओर बढ़ना जा रहा है। एक देश की सम्वर्ता के स्थान पर मार्बभौम वस्कृति को भावना दृहतर होती जा रही है। इसलिये किसी भी देश की सस्टुति का मृत्य विक्व सम्दुति के निर्माण एव विकास से योगदान के सहस्व में ही है। इसी प्रनार मन्यूर्ण विश्व साहित्य के एक मार्वभीम समन्वयासक समीक्षा-गास्त्र की अाव-श्यनता है। इसके लिए भारतीय योगदान में हिन्दी ममीक्षा के ममन्वयवादी दृष्टिरोण के महत्व ना अनन भी आज की समीक्षाका एक प्रश्न है। इस दृष्टि से शुक्ल भी की उपल-बिघमौ तथा गुक्लोत्तर प्रथाम निनान्त उपेक्षा की वस्तु नही है। गुक्लजी अपनी परवर्ती हिन्दी ममीक्षा एवं ममीक्षको के लिए प्रेरणा का अजल योग है। विभिन्न समाली वकी ने सुक्तजो से विभिन्न तत्वो की प्रेरणा प्रहण को है तथा उस समस्वयवादी दुस्टिकोण की स्थापना में सभी ने योगदान किया है। प्राय सभी वडे समीक्षक एक मार्वभीम मानदन्ड स्वापना से सभी ने योगदान हिया है। प्राय सभी बड़े सयीक्षक एक सार्वभीम मानदरड़ एवं सीती के निर्माण की आवश्यनता वा अनुभव करने हैं तथा उनमें समन्यवादी दृष्टिकोण विक्रित करने की आक्षाक्षा भी स्पष्ट है। अपने युग में समन्यव की और शाकृती का प्यान मबसे अधिक आहुष्ट हुआ है। वे ममीक्षा को मार्वभीम बाधार पटल देने के इच्छुक रहे हैं और इस अभिकाषा की पूनि भी ममन्यय द्वारा ही मभव मानते हैं। उत्पर हमने मृतक भी तथा दिन्दों समीक्षा की ममन्ययादी दृष्टि का भी इतना विक्र्यत विकेषन किया है उनका मुख्य कारण भी यही है। हमें बाजूती की ममीक्षा का मृत्या केन किया मुक्य की मानन्ययादी दृष्टिकोण के आलोक में करना है। बाजूती ने हिन्दी ममीक्षा के मुक्य की की तथा मृत्यों सर समीक्षा को मुक्य की की तथा मृत्यों सर समीक्षा की ममन्ययादी दृष्टि को कितनी प्रयत्नि अथवा नवीन चेतना प्रदान की है, इसी की बाजूती की समीक्षा के महत्व की नी तथा मृत्यों स्पर्ण करने स्था की सम्वयादी होट को कितनी प्रयत्नि अथवा नवीन चेतना प्रदान की है, इसी की बाजूती की समीक्षा के महत्व की बहुत की बहिन के किए मानदक्ष के रूप में महाला के महत्व की बहुत की बहिन के किए मानदक्ष के रूप में ममीक्षा के महत्व की मानदक्ष की किया मुल्ल के किए मानदक्ष के स्था में महत्व की स्था का मेरा प्रस्ताव है।

कपर हमने मुक्ल-मधीक्षा की उपलब्धियो पर विचार क्या है पर इस समीक्षा के अभाव एव मर्यादायें भी हैं। मुक्लजो में अमीक्षक के लिए अपेक्षित रसम्राहिता तलस्पातिन

एवं व्याख्या की मूक्ष्म क्षमता तो थी, पर इसके माथ ही उनमें प्रखर वैयक्तिक रुचि तथा पूर्वा-प्रहों का अभाव भी नही था। यही कारण है कि उनकी ममीक्षा-पद्धति में प्रग सापेक्ष परिव-र्तनणीलता नहीं आ पाई। इस अभाव की पूर्ति के लिए शुक्लोत्तर काल के विभिन्न समी-क्षकों ने अपने अपने ढग से प्रयास किये और फलस्वरूप हिन्दी-समीक्षा की धारा कई सम्प्र-दायों की सरिणी मे प्रवाहित होने लगी, तथा पाण्चात्य काव्य-सिद्धान्तों और ममीक्षा पद्धतियों को अधिक स्वच्छन्द ग्रहण एव प्रयोग भी प्रारम्म हुआ। णुक्ल समीक्षा की इन सीमाओं से वाबू गुलावरायजी भी पूर्णतया परिचित हैं। वे गुक्लजी के दुष्टिकोण को पूरा अस्वीकृत तो नहीं करना चाहते हैं, उसी को अपनी ममीक्षा का मूल आधार पटल बनाते हैं। पर उसमें विस्तार के आकाक्षी एवं पूर्वाग्राहिता के अभाव के समर्थक हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न मतवादों के समन्वय को ही ठीक समभा है। गुक्लजी के परवर्ती काल की ममीक्षा में कूछ अतिवादी द्विटयों का भी विकास हुआ । समीक्षकों का एक समूह अत्यन्त आत्मपरक तथा प्रभाववादी पद्धति को अपना कर चला । दूसरों मे साहित्य का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव प्राप्त करके एक स्वतन्त्र समीक्षा-सम्प्रदाय वन गया। साहित्य को व्यक्तिवादी भावना फायड आदि के मिद्धान्तों का आधार लेकर मनोविण्लेपणात्मक समीक्षा पद्धति का रूप घारण कर गई। ये तीनों ही पद्धतियां वावूजी के साहित्य के अतिवादी दुष्टिकोणो पर अधिष्ठित लगती है। उन्हे साम्प्रदायिक मतवादो मे भी काव्य-संबंधी आंशिक सत्य के ही दर्शन होते हैं। उनके समक्ष शुक्ल समीक्षा के अतिरिक्त हिन्दी की ये सब तथा सन्य भी कतिपय इनसे अधिक प्रौढ़ एव व्यापक (जैसे सौप्ठववादी ऐतिहासिक, मानवता-वादी, ममाजशाम्त्रीय आदि) समीक्षा-पद्धतियाँ थीं । वावूजी इनमें से किसी के साथ पूर्वाग्रह पूर्ण अन्चित गठवन्द्यन अथवा किसी की अनावण्यक उपेक्षा या घुणा से पूर्णतया वचे रहे हैं। यह उनकी तत्वाभिनिवेण की क्षमता तथा समन्वयवादी भावना का ही परिणाम है। बाव्जी ने इन सभी पद्धतियों ने तत्त्व ग्रहण करके इनकी माहित्य-समीक्षा के लिये आंणिक उपयो-गिता एवं प्रामाणिकता को स्वीकार किया है तथा इसके साथ ही अपनी सारग्राहिणी बुद्धि और सहृदयता का भी परिचय दिया है। वावूजी ने विभिन्न ममीक्षा पद्वतियो से रस ग्रहण किया है। मघुकर वनकर नहीं मधमक्खी वनकर। वायूजी का प्रयास इन मब तत्वी की मिलाकर मधु में परिणित करने का है। कुछ अंशों में वे इस कार्य में सफल भी हुए हैं। पर बाबूजी की अपनी मीमायें है। उनके पास शुक्लजी की तरह अपना कोई उपज्ञ मिद्धाना तो है नहीं, इसके साय ही वे श्वलजी की तरह काव्य-मिद्धान्तों का अन्तःसाक्षात्कार कर भी नहीं पाये हैं। शुक्ल जी की तरह बाबूजों में किसी मिद्धान्त की स्वानुभूति से जन्य गहरी निष्ठा भी नहीं है। काव्य सिद्धान्तों के विभिन्न तत्वों को मिलाकर उन्हें पूर्णतया मयुरूप में परिणत करने के लिए श्वलजी के से व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वायूजी का समीक्षक व्यक्तित्व पूर्णत उस कोटि तक नही पहुँचा है। यही कारण है कि उनकी तत्वाभिनिवेणी दिष्टि भी उन मम्प्रदायों एव सिद्धान्तों के उपयोगी तत्वों को स्यूल रूप से ही प्रहण कर पाई है। उनका प्रतिपादन या खण्डन भी शुक्लजी की तरह तलस्पर्शी नहीं अपित

प्राय सतही रहा है। इस प्रकार बाबूबी की सारखाहिणी बुद्धि विभिन्न सत्वादों से समन्वय के सूत्र ही निकाल पार्द है, उसको कोर्द मौनिक नवीन एव स्पष्ट स्वरूप नहीं दे पार्द । शुक्सोनर समीक्षा में कतिपय एसे समीक्षक भी इस क्षेत्र में आपे जिल्होंने शुक्ल

जी की प्रयोगारम समीक्षा वा अनुसरण वरके स्तिषय मध्यवाचीन तथा इनिवृद्धारम प्रवृत्ति वे आधुनित विद्यों से अध्ययत प्रमुत्त किये। ये समीक्षव जुबनजी द्वारा प्रतिपादित समीक्षा-गद्धित वे विद्यान स्वित का सरक्षण ही वरणाये। उसे नवीन आदमी वी अदे उस्मुल करने मुग वो नवीन प्रपत्ति कही दे वने। साहित्य वी प्रपत्ति वे हित्तिम संज्ञा अदे उस्मुल करने मुग वो नवीन प्रपत्ति कही दे वने। साहित्य वी प्रपत्ति वे हित्तिम संज्ञा अववस्था और वाल का भी अपना एव सहरद है जो अपनी पूर्व अजित सम्पत्ति है आवल्यन एव सरक्षण द्वारा भावी विवास के निम्म एव सण्वत्त भूमि तैयार वन्ते हैं। हिन्दी के चुनन सम्प्रदाय में हीश्रित अध्यापक या स्तानक आतोचको का यही महत्व है। प० विज्यतीय समाइ, दा का जानाविभाग वार्मा, प० हुणावाल प्रवृत्ति की प्रतिश्वाल, नासनग्रित विवाधी आदि इसी वोटि के समीक्षाय हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यायों के विभिन्न स्तानविद्या का प्रति है। यात्रूची की प्रयोगासक समीक्षाओं वी यह एव प्रमुख विद्याना है। सरक्षण की दृष्टि में उत्तरा महत्व विद्यान से क्षा की है।

हिंदों में छायाबाद ने जन्मदाना कवियों तथा उसके प्रति महानुसूर्णि रखने वाले जानोचना द्वारा एक ऐसी प्राणवान समीक्षा-पद्धित नी भी उद्धावना हुँ विमक्ते हारा हिन्दी समीक्षा को सामानिक प्रगति सफत हो गर्नी । सारतीय रस सिद्धान के सामान्यस्वकादी कृष्टिकोण को अपनाने ने नाक्ष्य इस समीक्षा पद्धित में अधिक व्यावकात एक समीक्षित को । सारण को विक्छेद न करते हुए भी उसके कर वैविकता में मुक्त स्वक्षत ने पर्धानने ना प्रयत्न इस समीक्षा पद्धित में अधिक वे व्यावकात एक समीक्षित को पर्धानने ना प्रयत्न इस समीक्षा ने निया है। इस पद्धित में वर्ष की प्रवृत्ति एक युग के प्रभावत तथा उनकी मन स्थित के मनोवैद्यानिक एक देतिहासिक समीक्षा शैषितों में सम्यक विकास पद्धित की ओर कीट्यवादी समीक्षक भूका है। इसी समीक्षा ने सही पर्धी मित्रियों समीक्षा नो सुक्त श्री के उपलक्षित्रयों का आवत्तन करने हुए आगे बदाया है। इसने प्रयुक्त समीक्षा के स्ववद्या है। इसने प्रयुक्त सम्यक्ष सम्यक्त समीक्षा के स्ववद्या है। इसने प्रयुक्त सम्यक्ष समीक्षा के स्ववद्या है। समीक्षा चित्र के स्ववद्या है। समीक्षा ने सामानिक समीक्षा कि स्ववद्या है। समीक्षा पद्धित ने तत्त्रों मानिक सामानिक एक ऐतिहासिक समीक्षा पद्धित ने तत्त्रों मानिक प्रयोगी तत्त्र का अपनी स्थाप के सिक्त पर्वा के स्ववद्या है। इसका स्ववद्य ने अपने अपनीक्षा स्ववद्य के स्ववद्य के स्ववद्य के स्ववद्य के स्ववद्य के स्ववद्य समीक्षा पद्धित के अपनीक्षा करने स्ववद्य के स्ववद्य

है। यह प्रधानतः श्रुक्त समीक्षा काही विकसित रूप है। यह भी आज की हिंदी समीक्षा

की एक विणिष्ट शैली है जिसका प्रमुख प्रतिनिधित्व वावूजी करते हैं। हिन्दी समीक्षा द्वारा अजित उपयोगी तत्व अपनी साम्प्रदायिक कटुता एवं अन्तर्विरोधो से मुक्त होकर वावूजी आलोचना मे सकलित हो गये है। इस प्रकार इन्होंने समीक्षा के अधुनातन विकास से प्राप्त प्राय अधिक निविवाद एव अधिक उपयोगी तत्वों के संरक्षण द्वारा एक ठोस भूमि तैयार करने का प्रयास किया है। वावूजी का महत्व संरक्षण द्वारा युग को गित्शील वनाये रखने मे है, नवीन चेतना प्रदान करने मे नहीं।

समन्वय भारतीय सस्कृति समाज और धर्म की आधारभूमि है। यह देश प्रारंभ से ही विभिन्न सस्कृतियो, विचारधाराओं और जातियो के मिलन एवं समर्प की भूमि रहा है। विचार स्वातव्य एव तर्क के महत्व को स्वीकार करने के कारण इस देश के बुद्धि जगत मे विभिन्न विचार धाराओं में बहुत प्राचीन काल से ही सामन्जस्य स्थापित होता आया है। भारत की सभी महान् कातियों का आधार समन्वय और सामन्जस्य ही रहा है। भारत का आधिनक काल भी विभिन्न विचार-धाराओं के घोर सघर्ष का युग है। इसलिए इसमें भी समन्वय एव सामन्जस्य की आकांक्षा प्रारंभ से ही अन्तस्तल मे विराजमान एक प्रवल शक्ति है। आधिनक काल का सर्जन और भावन इसी स्रोत में आगे वढ रहा है। इसीलिए विभिन्न धाराये कभी एक दूसरे से मिलकर अमोवशक्ति आकलित करती हुई तथा कभी एक दूसरे से फटकर क्षीण होती हुई प्रतीत होती है। समन्वय की आकाक्षा धारा की दोनो कियाओं में है। सर्जन और भावन की ये धाराये विरोधों के परिहार तथा समन्वय के लिए-किमी अधिक ठोस भूमि को ढुँढने के लिए ही तो फटती है, इसलिए विरुद्ध दिशाओं को प्रगति करती हुई प्रतीत होती है। पर उनमे भी समन्वय की-मिलकर एकाकार हो जाने की आकाक्षा है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मिलन मे वेगवान तथा उर्जस्वित होने के कारण समन्वय की बारा स्पष्ट दिखाई पडती है। आज हिन्दी समीक्षा की विरोधी धाराये भी समन्वय की भूमिका ही तैयार कर रही है। पर वावूजी की समीक्षा मे तो इन विभिन्न धाराओं के मिलन के ही दर्शन होते है; अन्तर्विरोध का आभास नहीं मिलता है। इसलिए उनका तो परिचय समन्वय शब्द से ही ठीक-ठीक दिया जा सकता है। बावजी में जो अनेक धाराओं का मिलन है उसका महत्व मिलन की आधारभूमि के प्रस्तुत करने तथा धाराओं के पारस्परिक विरोधों के परिहार में है।

हिन्दी मे अभी बहुत से णव्द अपने शास्त्रीय अर्थों मे पूर्णतया प्रतिष्ठित नहीं हो पाए है। इसलिए उनका बहुत बार शिथिल प्रयोग हो जाता है। किसी भी भाषा के व्यवस्थित चिन्तन के विकास में ये शिथिल प्रयोग वाधक हैं। हिन्दी में कभी-कभी समन्वय, सामंजस्य, सिम्मश्रण आदि शब्दों का प्रायः पर्यायवाची मानकर एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। परस्पर में आपातत. विरुद्ध प्रतीत होने वाली वस्तुओं के प्रतीयमान विरोध का निषेध करके उनके मूल में विराजमान अभेद सत्ता तथा उनके तत्वों के अविरोधी स्वरूप का साक्षात्कार ही वास्तविक समन्वय है। इसमें किसी एक आधार भूमि को स्वीकार करके चलना पडता है और उसी के अनुकूल-उसी कसौटी पर कस कर-सिद्धान्तों का ग्रहण एव त्याग भी विना किसी कसौटी के

एन का स्याग तथा दूसरे का ग्रहण समन्वय नहीं है। इमिलए समन्यय में मूलभूतक सिद्धात के आधार पर परिष्कार की श्रक्तिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। दो विरोधों में दुछ समता के देशन मात्र कराना ममन्वय नहीं है। वदीर का भाग ममन्वय का मार्ग था। वयोकि उसमे ग्रहण, त्याग, एव परिष्यार तीना किमी मूलमूत सिद्धान्त के आधार पर किए हैं। शुक्लजी ो भारतीय समीक्षा-दृष्टि को आधार मानकर पश्चिमी मतवादो का उसके माथ समन्वय किया है। यही कारण है कि उनको खण्डन मण्डन का माग भी पर्याप्त रूप मे अपनाना पडा है। किसी भी दृष्टि से अथवा तक को प्रवलता में ही दो विरोधी मतवादों में समानता श्रीर एक्टब की स्वापना समीकरण है, समन्वय नहीं। ममन्वय के अतिरिक्त अन्य सभी हृष्टिकोणों में नीर क्षीर विवेक की अपेक्षा समभौते का अधिक महत्व हो जाना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाबूजी के स्वभाव म विग्रह और खण्डन की अपेक्षा समभौता अधिक है। वे काग्रेम के द्वारा उद्भवित राजनीतिक एव साम्प्रदायिक समभौते के वातावरण स्रीयन है। वे कार्यम में ढोरा उद्भवित राजनीनिक एव नाध्यत्मिक समभौने के वातावरण में पले हैं तथा इस वृष्टि को आस्मान् भी कर वाये हैं। पर इसके साथ ही हमान, मनीविज्ञान और हिन्दू सस्कृति में गम्भीर अध्ययन से प्राप्त बुद्धि और निर्मंस हृदय के कारण वे अनृत के साथ ममभौना नहीं कर पाय हैं। हुए से पित्त हुए पानी तो वे दूध नहीं ममभ के हैं हैं। हो, मानव की कमजोरी और सीमाओं वा ध्यान रखते हुए पानी मिलाने वाले के प्रति वे हमा- मोल वक्ष्य रहें हैं। वानुजी का रामाय व्यक्ति रावणाय न्वित्त का मार्ग नहीं हैं। पर उन्होंने इस सत्य वो स्वीकृत का हमाय अवस्य हीता है। पर विकास का स्वाप्त उत्तर एवं सिवाई हो। पर विकास सिद्धान्त में आधिक सत्य अवस्य हीता है। यही का रण्ड हैं व वानुजी की काल्य सवधी मान्यत्यये व्यापन उत्तर एवं सिवाई हो। मुक्तजों की तरह वे पूर्णनया स्वानुभूत तो नहीं, पर मुक्तिति अवस्य है। इसित्त बायूजी समन्वय के लिए अपेक्षित किमी क्वानुभूत तो नहीं, पर मुक्तिति अवस्य है। इसित बायूजी समन्वय के लिए अपेक्षित किमी क्वानुभूत तो नहीं, पर मुक्तिति विनये के हार स्वाप्त सामन स्वाप्त स्व जावार नागर राजरावा नागवादा न । नराधा ना वाच्या, व्यवस्था नागवाय के द्वारा स्वयं अमेद की मूमि तो नहीं तैयार कर पाये, यर तक की प्रवस्ता, विनन की मूहमता एव विवस्ता तया नीर कीर की तक्षांशिनवेशी प्रवृत्ति से विभिन्न मतवादों से अत्तस्तल में विगाजमान समता और एकता की फाकी देवर उनमें बुक्त तस्यों की दृष्टि से समीकरण और उच्च कोटि सामन्त्रस्य तो मनत ही स्थापिन कर पाये हैं। अध्यापक-समीक्षक के तिए ऐसी सामन्त्रस्य सामनस्य तो मदत ही स्वापित कर पायं है। अध्यापक मधोक्षक के दिए एमी सामनस्य प्रावना अस्यिक च्यादेय और आवश्यक है। बाबूजी की अध्यापक स्थानेतक करना बहुन कुछ स्पीचीन है। कही-वही बाबूजी की ममीना सम्मिश्रण एव यनिविधत्त सम्भीने के स्तर पर भी उत्तर आती है। अध्यापक स्वापक को सम्मिश्रण के वाबूजी समीक्षा क्षेत्र के दो विरोधों में (व्यक्तियों और मनवादो-योगी ही खेतां के) सम्भीने का सक्यम मार्ग भी अपनाना पढ़ा है। समीक्षा की समान करना आवश्यक एवं अपित्यों में प्रावक्ति करना आवश्यक एवं अपित्यों में मार्ग के विष्य बाबूजी ने कमी-वाभी अपड़ा की समान करना आवश्यक एवं अपित्यों मममा है। इसके लिए सम्भीने के अनिश्वत कोई दूसरा मार्ग नहीं या तत्यातीन राजनीति और गार्थावाद के प्रभाव के फुत्रस्वरूप बाबूजी की समीक्षात्र भी इस समझीने के मार्ग की थोर ही अधिव बुकी। ऐसे स्थला में बाबूजी अप्रिय एवं कटु सत्य से तो बचे हैं पर साथ ही से उन्होंने कभी अनृत से समझीना भी नहीं विश्वा है। ऐसे स्थलों पर भी उनकी

अनुभवतीक्ष्य दृष्टि मध्यम मार्ग खोज ही लेती है। यह 'क्षुरस्य धारा' वाला द्र्गम पथ है। पर वावूजी इस पर भी चल लेते है। इस प्रकार वावूजी की समीक्षा दृष्टि प्राय: सामन्जस्य और समीकरण के स्तर पर रहती हुई कभी समन्वय की उच्च भूमि को स्पर्श करती है तथा कभी समभीते के स्तर पर नीचे उतर आती है। पर लम्बी एवं सजग साहित्य-साधना से प्राप्त नीर क्षीर विवेक मे समर्थ वृद्धि अनृत का समर्थन कभी नहीं करती।

'नवरस', 'हिन्दी नाट्य विमर्श', 'सिद्धान्त और अध्ययन' और 'काव्य के रूप' वाबूजी की सैद्धान्तिक आलोचना ग्रन्थ है तथा 'प्रसादजी की कला', 'हिन्दी काव्य विमर्श' 'हिन्दी साहित्य का मुबोध इतिहास'आदि रेचनाये उनकी प्रयोगात्मक समीक्षा के अन्तर्गत आती हैं। इन दोनों ही में वावुजी की शैली सामन्जस्यवादी है पर सैद्धान्तिक समीक्षा मे इस सामन्जस्यवादी दुष्टिकोण का अधिक महत्व है। प्रयोगात्मक समीक्षा सिद्धान्तों की अनुवर्तिका है तथा उन्हीं की पुष्टि और निर्वाह का एक साधन भी है। वाबूजी की हिन्दी साहित्य की देन भी सिद्धान्त-चिन्तन के क्षेत्र में ही अधिक है। बाबूजी प्राचीन शास्त्रीय रूढ अर्थ में नही अपितु आधुनिक स्वच्छन्द एव उदार अर्थ में रसवादी कहे जा सकते हैं। इस रसवाद का पश्चिम की मवेदनीयता, कलावाद और नीतिवाद से कोई विरोध नहीं है। रस को मनोवैज्ञानिक धरातल पर लाकर समफने के प्रयास करने वाले हिन्दी समर्थकों मे वावूजी का स्थान मार्ग निर्देशकों मे भी माना जा सकता है। पर इस नई दिणा मे वे कुछ सकेत ही अपने 'नवरस' मे कर पाये है। काव्यानुभूति की मनो-वैज्ञानिक व्याख्या का कोई ऐसा ठोस आधार नहीं दे पाये जिस पर आगे सदढ़ भवन तैयार किया जा सकता। प्राचीन आचार्यों द्वारा मान्य रस, भाव आदि तत्वी की काव्या-नूभृति के विभिन्न स्तरो के रूप मे मनोवैज्ञानिक व्याख्या सम्भव है पर इस दृष्टि से इसका विशव विवेचन अभी हिन्दी जगत मे होना है। रूढियो का सम्मान करते हुए भी स्वच्छन्द चिन्तन का स्वागत करने की वावूजी की उदार दृष्टि का पता कुछ नई दृष्टियों के संकेत से चलता है। इस उदार दृष्टि का आज की समीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वायुजी काव्य के आस्वाद पक्ष के साथ ही उसके प्रभाव पक्ष पर भी विचार करते है, इसलिए उनके दृष्टिकोण मे आनन्द और उपयोगिता दोनो का मुन्दर मिश्रण हो गया है। उनकी इस दृष्टि मे भी अध्यापक का सामन्जस्य है पर आचार्य का समन्त्रय नहीं। वावूजी ने 'काव्य की आत्मा' नामक निवन्ध में रस की दृष्टि से काव्य के सम्पूर्ण तत्वों में समन्वय स्थापित करते हुए प्राचीन आचार्यों के दृष्टिकोण का समर्थन ही किया है। भारतीय काव्य तत्वों के पारस्परिक समन्वय का परिचय देने मे तो वाबूजी पूर्ण सफल हुए है। पर भारतीय एवं पाश्चात्य तत्वों का पारस्परिक समन्वय न इस निवन्ध में हो सका है, न अन्यत्न ही। वे इस ओर उन्मुख अवश्य प्रतीत होते है। यही कारण है कि क्रोचे के अलंकार सम्बन्धी दृष्टि-कोण का सकेत भर किया गया है। अन्यव भी समन्वय की कोई स्पष्ट भूमि नहीं दिखाई पड रही है। बाव्जी के विवेचन में भारतीय एव पाश्चात्य काव्य तत्वों के तर्क द्वारा पुष्ट तथा उसी के द्वारा उद्भावित सर्वमान्य रूप का सामन्जस्यपूर्ण आकलन अवश्य श्लाध्य है ।

माधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद म समन्वय का कुछ प्रयास बावजी ने किया है। इस प्रमग में उन्होंन शुक्लाओं के मत का इस मिद्धान के आधार पर कुद्ध परिस्कार भी किया है। इसके लिए उन्ह शुक्लजी वा मृदुल शब्दों में खण्डन भी करना पड़ा है, "दस सम्बन्ध म मेरा इतना ही निवदन है कि व्यक्ति बुद्ध ममान धर्मों की प्रतिष्ठा के बारण नहीं बरन अपन पूण व्यक्तित्व की अनिष्ठा में महदया का आनम्बन बनता है अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ के हमारी रसानुभूति का विषय उनती हैं। हमारी समस्या इस बात की है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाथ रखते हुए हम उसे विम प्रकार महानुभति वा द्वर पाज पार्टा ने प्रत्यक्तिया ज्यार प्राप्त प्रत्यक्त हुरिता जा पात्र प्रत्य प्राप्त हुए। विषय दमा मनते है ।'' यहा पर वाच्यों न साग्रारणीकरण सं मध्यन्य रखन वाची नाव्य शास्त्र की एक मूलभूत समस्या की ओर सकेत किया है जो जुबनकी के परवर्ती काल के विन्तन या एक महत्वपुण भूव है। इन पक्तियों में बादजी शवलजी के मत की सीमाओ। तथा काव्यशास्त्र के अधिर विशव मन रा हृदय स माक्षात्कार सा करते प्रतील हाने है। यहाँ पर बाबूजी को बाब्य में व्यक्ति और मामान्य तथा माधारणीकरण एउ व्यक्ति-वैचिक्य में समन्वय ... स्यापित कर सकत जान सिद्धान्त की आवश्यकना और सभावना की आकाक्षा का स्पप्ट आभाम मिल रहा है। पर उस मिद्धान्त के स्वरूप की रेखाय मुस्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐस स्थल चित्तन की प्रगति द सकते में समय बाबुओं की समक्वय की क्षमता म विषयान अवषय पैदा कर देने हैं । अगर वावुओं ने पास युक्तओं की तरह कोई स्वानुभूत, प्रोठ एव व्यापक काव्य-मिद्धान्त होता तो वे हिन्दी समीक्षा को समन्वय के माग पर और अधिक अग्रमर नर पात । 'नाव्य और नला' नामक निवाध म मामन्त्रम्य की प्रवृत्ति अधिक स्पट एव तकपुष्ट है। इसमे बाबूजी ने निर्धीकतापूर्वक मत्य पक्ष का समयन करते हुए सामन्त्रस्य स्थापित विया है-"पाश्चात्य देशों म काव्य का सम्पूण पक्ष कला के अन्तगत है। भारतीय परम्परा में उसका व्यावहारिक अर्थात शिल्प सम्बन्धी पक्ष ।" "

कार्य की नीची श्रेणियाँ कला में अवक्य आ जाती हैं। किन्तु ऊवी-नीची श्रेणिया का निनास्त पायक्य नहीं हो सकता।"

बाहुनी की प्रयोगारायक समीक्षा को हिंदी क आलोचकों ने समस्यारायक व्याख्या-रायक, अध्ययनमू तक समन्यारायक व्याख्या मौती आदि विभिन्न नाम दिय हैं। इन सभी के द्वारा बाहुनी को ममोझा पढ़िनं के किमी न हिनी; स्वरूप का उद्धाटन तो होना ही है, अत इस दृष्टि से स मभी आह्र है। बाहुनी की मौती में व्यावधा एवं निर्णय का सामन्यरचना द्वारा बाहुनी को प्रतिकृतिक है। वाहुनी की मौती में व्यावधा एवं निर्णय का सामन्यरचना द्वारा बाहुनी को एवं प्रतिकृतिक समीक्षा का स्वक्ष्य स्थाद नहीं होना। गास्त्रीय, मनो-वैगानिक, ऐतिहासिक एवं चरित्रमुक्त समीक्षा पद्धनियों के द्वारा समिन्नवण भी उनरी मैंगी की एक प्रधान विशेषता है। अध्य पक्त को विद्यालों को प्रधान के रखकर प्रतिगद्ध विषय के सभी पद्मा का स्टब्स वद्माटन करना अवस्थान होता है और इस प्रकार उसे समीक्षा की अनेक ग्रीलियों का उपयोग करना पढ़ना है। यह निविवाद है कि बाहुनी हिन्दी के प्रीक

१ सिद्धान्त और अध्ययन, पुष्ठ ४३

अध्यापक समीक्षक हैं। विद्वानों के गम्भीर एवं गूढ़ विवेचन के लिए अपेक्षित उच्चस्तर से विद्यायियों के उपयुक्त सरलता तथा मुवोधता के स्तर पर उतर आने की वावूजी में अद्भुत क्षमता है। इस तथ्य को वावूजी स्वयं भी स्वीकार करते थे। वावूजी की इस सुवोध जैली की एक यह भी विशेपना है कि विचारों की जास्त्रीयता और प्रौढता अक्षुण्ण बनी रहनी है। चिन्तन का मतहीं रूप होने पर भी विचारों में हल्कापन नहीं आया है। वावूजी की ममीक्षा में पूर्वायहों एव रागद्वेप जित्त वैर विरोध से मुक्त, सत्य-प्रियता, मरलता एव सादगी है। इसकी समीक्षा का मानदण्ड एव जैली विभिन्न सम्प्रदायों के तत्वों का मिश्चित रूप है। इसमें विभिन्न मान्यताओं का भी मिश्चण हो गया है। कबीर में किव रूप का प्राधान्य है अथवा मुधारक रूप का, रासों की प्रामाणिता, केणव की हृदयहीनता, विद्यापित भक्त अथवा श्रुगारी आदि हिन्दी समीक्षा के अनेक विवादग्रस्त प्रज्ञों पर वावूजी ने विभिन्न दृष्टिकोणों में मध्यममार्ग को अपनाया है। विभिन्न मनों का सम्यक परिचय देन में मूक्त होते हुए भी कही कही पर वावूजी का मामन्जस्यवादी मध्यम मार्ग पाठक को किमी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा पाता है। विरोधी दृष्टिकोणों में अन्तिनिहित सत्यांण का साक्षात्कार तो पाठक कर पाता है, पर उन विरोधों से उत्पन्न मणय का निराकरण नहीं होपाता।

डमके अतिरिक्त वावूजी की समीक्षा-पद्धित की दो और प्रधान विशेषताये है, कृति का णास्त्रीय विवेचन तथा नैतिक मूल्याकन । वे अपनी मान्यताओं और निर्णयों की पुष्टि में भारत और यूरोप के काव्य-णास्त्रों के मत वरावर उद्धृत करते चलते हैं। इससे उनकी समीक्षा अपुष्ट वैयक्तिक प्रभावों (अभिरुचियों और निर्णयों) का सग्रह मान्न कभी नहीं वनतीं। वायूजी काव्य के नैतिक प्रभाव का स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन तो अवश्य करते चलते हैं, पर उन्हें नैतिकता के लिए काव्यानंद का विलदान अमान्य है। उनकी लोकमंगल एवं काव्यानन्द सबधी धारणाओं पर शुक्लोत्तर काल की विकसित तथा स्वच्छत्दता की और उन्मुख धारणाओं का गहरा प्रभाव है। यहाँ पर भी वायूजी ने समभौते और मामन्जस्य का ही मार्ग अपनाया है।

वाबूजी ने ऋन् एव अनृत का निर्णय करने मे सक्षम तत्वाभिनिवेणी बुद्धि तथा किय की अनुभूति एव काव्य के. वर्ण्य विषय मे लीन होने की सहदयता की प्रचुरता है। वे किय की मन स्थिति के विण्लेषण तथा उमके देण काल के आकलन में कही-कही शुक्लजी से आगे बढ़े हुए भी प्रतीत होते हैं तथा अपनी सादगी और मरलना से पाठकों को मुग्ध भी कर लेते हैं। पर चिन्तन की गृदता एवं उपजता तथा विचार प्रस्तुत करने की प्रौढ़ एवं गरिमामयी जैली से शुक्ल जी की तरह पाठक को अभिभूत नही कर पाते। वाबूजी ने समीक्षा सिद्धान्तों का तर्क एव बुद्धि के द्वारा माक्षात्कार किया है, पर शुक्लजी को अपने मिद्धान्तों का केवल वीद्धिक प्रत्यक्ष ही नहीं है अपितु वे सिद्धान्त उनके स्वानुभूत हैं। यही कारण है कि उनके प्रतिपादन एव उपयोग मे जितनी निष्ठा एवं विण्वास शुक्ल जी को है उतनी निष्ठा और आत्मविश्वाम के साथ हिन्दी के अन्य आलोचक प्राय. अपनी वात नहीं कह पाते है। वावूजी में शुक्लजी के ममान समीक्षक की तल-स्पर्णिता, सूक्ष्मता एवं

प्रवरता के दयन नहीं होते । वे ख्यायावादी आलोचको नी तरह न मुढ रहस्यों एव अति-ज्ञास्त भाव-माधुष के उद्धाटन का दम भरते हैं और न समाजवादी एव मानदतावादी समीक्षको की नरह से बहुन ऊँचाई का स्पन्न नरने की स्पृहा ही रखते हैं । सादगी, सरलता, स्पट्टता एव सरददा ही उनके समीक्षक रूप की प्रधान विशेषनायें हैं । वानुजी गम्भीर एव जिटल विषयों के विवेचन में भी सरल एव प्रसाद गुण सम्पन्न भीती अपनाने में पूर्णतथा सफल हुए हैं । उनसे बचन-बक्ता का सहुज एव स्वाभाविक रूप ही मिनता है अनके स्पन्यों में दर्शन की तीहणना नहीं है अपिनु हास्यविनोद की सरमता है। उनके व्यग्य वावुजी के स्वभाव का सफन प्रतिविच्य भी हैं । उनके निवच्यों में तो ये व्यग्य विषय और शैनी दोनों ही रिट्यों में बहुन महत्वपूर्ण हैं, पर उनकी समीक्षाला में भी इनका योगदान विषय को स्पट करने तथा वातावरण को सम्म एव मद्भावना पूर्ण बनाए रखने की दृष्टि से अपुरेसवर्णिय है। सक्षेप से वावुजी लाचार ममीक्षक नहीं अपिनु अध्यापक, निवच्यार, आलोचक एव कम्यादन के समल्विन रूप थे।

डा. बलवन्त लक्षमण कोतिमरे

बाबूजी की लोकप्रियता

हिन्दी साहित्य की प्रगति में वाबू गुलावराय जी की रचनाएँ अपना विशेष स्थान रखती हैं। हिन्दी की गति को अपनी तपस्या के द्वारा आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले पं. महाबीर प्रसाद द्विवेदी तथा वाबू श्याममुन्दर दास के ममान वाबू गुलाबराय जी का साहित्यिक कार्य भी हिन्दी साहित्य की प्रगति की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में वाबूजी का प्रवेश एक अचानक घटना हुई और हिन्दी के विकास में उनका योग महत्वपूर्ण बना। वाबूजी दर्शनशास्त्र तथा कानून के विद्यार्थी होने पर भी हिन्दी के लिए उन्होंने जो किया है वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में अंकित रहेगा।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में वावूजी का स्थान निश्चित करते ममय "उड़ गये फुलवा रह गई वास' की सत्यता का निरूपण मिल सकता है। वावूजी ने जो भी कार्य हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए किया है उसकी मुगंध तो आज विद्यार्थियों को प्रेरणा दे रही हैं। हो संकता है कि भविष्य में उनकी साहित्यिक कृतियों को पाट्य-कम में इतना स्थान नहीं मिले परन्तु हिन्दी की प्रारंभिक तथा प्रयोगात्मक दशा में वावूजी ने अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर जो भी कार्य किया है वह सदा अभिनंदनीय तथा पूजनीय रहेगा।

पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'मरस्वती' पित्रका के साहित्यिक रूप को लेकर हिन्दी के विविध साहित्य-रूपों की प्रगति मे हाथ वँटाया और अनेक लेखकों और कवियों को हिन्दी की सेवा करने की प्रेरणा दी। उसी प्रकार वाबू ज्यामसुन्दर दास जी ने अपने 'माहित्यालोचन' के द्वारा हिन्दी के विद्यार्थियों मे ममीक्षात्मक प्रवृत्तियों के मार्ग-प्रदर्जन का साहित्यिक कार्य

विया। इन दो क्लानारों नी हिंदी-सेवा ना मूत्यारन तत्कालीन परिम्यितियों के आधार पर दिया जा मना। उनके द्वारा तो हिंदी का बड़्य जाये बड़ाया गया। कुछ उम प्रकार में प्रारंभिक परिस्थिनियों से बाबूओं को अपना माहित्यन कार्य करना पड़ा। दिवेदी हुए नया आधुनिक सुन का मुक्तर नम्मत्य उनकी इनियों में मिलना है। हिन्दी साहित्य के उम क्लान्विभाग में हिन्दी साहित्य के उम क्लान्विभाग में हिन्दी बार प्रमार तथा विस्तार जैसे जैसे आधक प्रमाण में होने लगा वैसे वैसे हिन्दी में सरस तथा उपयोगी नाहित्यन प्रयोग की माग होने लगी। अहिन्दी प्रान्तों के विद्या- वियों में इस प्रकार के प्रयो बी अधिक आवश्यक्ता मातृम पटने लगी। इस माग की माभार पूर्ति करने का माहित्यक कार्य वामुकी के प्रयो न निया। माधारण बिद्ध के परिश्रमी विद्यान्वियों में लिए ये प्रथ बहुत ही उपयोगी होने लगे। इसी प्रकार हिंदी के विद्यान्वियों में हिंदी के प्रयोगी होने लगे। इसी प्रकार हिंदी के विद्यान्वियों में हिंदी के प्रयोगी होने लगे। इसी प्रकार हिंदी के विद्यान्वियों में हिंदी के प्रयोगी होने लगे। इसी प्रकार हिंदी के विद्यान्वियों में हिंदी

अपनिवास के हिन्दी माहित्य ना डिनिहामं, हिन्दी नाव्य विमर्च, हिन्दी नाह्य निमर्च, निमर

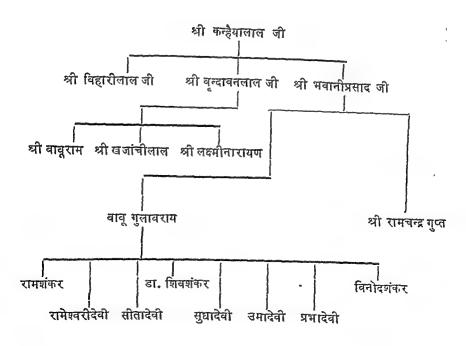
उनकी माहित्यम इतियों को परवाने के वाद बार्जी का सपूर्ण व्यक्तिरत हिन्दी में एक महण, मम्म तवा मामिक समीडाक में रूप ये दिवाई पटना है। उननी इतियों में कही भी जह ना भाव नहीं दिवाई पटता। गर्वज लोन-नत्याण नी भावता मा प्रादुर्भव मिनता है। विवेची युग ने नैतिक तथा माहदिवक परपा का उदार एव मयन ममन्य मिनता है। बात्तम मं अपनी वार्तिक के अनुमार हिन्दी के विद्यावियों को पाट्य-गुन्नकों ने रूप में माहित्यक रचनामें को देने ना उत्तका यह दुस्माहन हिन्दी के लिए बरदान वना। इस प्रदार की पूर्णता कम आलो-चन्नों में मिनती है। प्रहुन से बाणतिक होने पर भी अपने निवधों और साहित्यक रचनाओं के ह्याद विवेची युग तथा और आहित्यक रचनाओं के ह्याद विवेची युग तथा और हाहित्यक रचनाओं के ह्याद विवेची युग तथा और हाहित्यक रचनाओं के ह्याद विवेची युग तथा और हाहित्यक रचनाओं के सामने रखने ना प्रयत्त उत्तके द्वारा हुआ है। वाबू क्यामसुन्दरदान नया आचार्य रामबङ्ग के सामने रखने ना प्रयत्त उत्तक द्वारा हुआ है। वाबू क्यामसुन्दरदान नया आचार्य रामबङ्ग कृत्य में ममिक्षास्तक परपा वा मुखों अवधा सरल रूप उतनी कृत्यों में मिलता है। आगरा से मक्तांग 'माहित्य मदेख' पतिका हारा उनकी नाहित्यक अभिनंचि वा सदेश भारत के सभी पाठने को मिनता है।

अहिन्दी भाषा-क्षेत्रा मे बाबूजी वा वार्ये अत्यत मराहनीय है। उन्होंने अपनी साहित्यिक कृतियों वा निर्माण विद्याधिया के लिए ही किया है। उनके द्वारा सपादिन 'माहित्य-सदेग पित्रका के लेखों ने भारत के सुदूर प्रान्तों में हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षायियों को हिन्दी के विकास का आलोक दिखाया। ऐसे बहुत ही कम विद्यार्थी मिलेंगे जिल्होंने वावूजी की साहित्य का सुवोध इतिहास हा सहायता न लेकर हिन्दी का अध्ययन किया हो। उनका 'हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास' इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। वावूजी की साहित्यिक कृतियों का अध्ययन करने के वाद यह पता लगता हे कि उन्होंने अपनी आलोचनात्मक रचनाओं का निर्माण उत्साही तथा माधारण विद्यार्थियों के कल्याणार्थ किया है। उन्होंने कभी भी अपनी कृतियों की सीलिकता का दावा नहीं किया। उन्होंने 'सिद्धान्त और अध्ययन' पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखे गये 'अपना दृष्टिकोण' में इस संबंध में इस प्रकार स्पष्ट लिखा है— "पाञ्चात्य सिद्धान्तों से जो आलोक मिला है, उसको मैंने विना संकोच के अपनाया है। किन्तु जहाँ पाञ्चात्य सिद्धान्तों में मीलिक भेद है, जैने काव्यानद के बाध्यात्मिक पक्ष में, उसकी उपेक्षा नहीं को गई है।" इससे स्पष्ट लगता है कि वायूजी ने समालोचना की भारतीय परपरा को अवित्रजाली बनाने का एकमात्र प्रयाम किया है, भले ही उनके इस प्रयाम में आलोचना का गाँभीर्य तथा गहराई का ऊँचा हम नहीं मिलता।

वाबूजी ने अपने साहित्य-चिन्तन मे कभी भी गहरे पानी में बैठकर अपने पाठकों के कोमल भावों को ड्या देने की प्रक्रिया नहीं की । उन्होंने खुद किनारे बैठकर अपने पाठकों के द्वारा साहित्य के सागर का मथन कराने की प्रणानी का निर्माण किया है। हाँ, यदि वाबूजी प्रारम से ही हिन्दी के विद्यार्थी होते तो हिन्दी साहित्य की गहराई को नापने का कार्य अत्यत कौणल से कर सकते । परन्तु अध्ययन तथा चिन्तन करने के बाट जो विचार उनके मन में निर्माण होते थे उन्हें अपने भव्दो में व्यक्त करने का कार्य केवल दूसरों के लाभार्य ही किया है। इस प्रकार के निर्माण में उनके अहं का रूप कही भी नहीं मिलता। उनके व्यक्तित्व की सादगी तथा हृदय की सहृदयता की प्रतिच्छाया इन साहित्यिक रचनाओं में मिलती है। उन्होंने अपनी दार्शनिकता को साहित्यिक क्षेत्र में प्रगट करने समय अपने मन की सरलता एवं भालीनता का परिचय दिया है। इसीलिए उनकी कृतियों में साहित्य का केवल गाँभीय देखना या ढूँढ़ना उनके प्रति अन्याय होगा। वाबूजी ने जो भी कार्य किया है वह अपनी मक्ति तथा रुच के अनुसार किया है और यह साहित्यिक कार्य-भविष्य के साहित्य-मनीपियों के मार्ग-प्रदर्शन कराने में सहायक होगा यही मेरा दृढ़ विश्वास है।

परिशिष्ट

बाबू गुलाबराय जी का वंश-वृक्ष

बाबुजी के पत्र

[हम बाबू मुलाबराय के लिखे हुए पत्नों में से पाँच ऐमें पत्न यहाँ दे रहे हैं जिनमें बाबूजी में जीवन और उननी साहित्य साधना के सम्बद्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध होते हैं। इनमें प्रारम्भ के तीन पत्न डा॰ विजयेन्द्र स्नातक को तथा घोप दो पत्न डा॰ गंगाप्रसाद गुप्त 'बरमैया' को लिखे गये थे।]

> गोमती-निवास दिल्ली-दरवाजा आगरा १-७-५३

प्रिय स्नातन जी,

आपका इत्यापत्र मिला। स्मरण परने वे लिए धन्यवाद। श्रीझ उत्तर न देसका इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। मेना जीवन वृत्त सक्षेप में इस प्रकार है —

जन्म माथ शुक्ला ४ सवत्त १६४४

मेरे पूज्य पिनाजी मरनारी निक्री के बारण इटाबा रहते थे। यही मेरा जन्म हुआ। बारवराजीन बातावरण धार्मिक रहा। मेरी माताजी को मूर और क्वीर के पदा से बहा प्रेम था। पिताजी रामावण, गीता जादि को पात वही भाकि के माथ किया करते थे। मेरे पिताजी के मैनपुरी को जाने पर मेरा घर्रिक्षण जीवन मैनपुरी में बीता। वहाँ के मेरे पिताजी के मैनपुरी को जाने पर मेरा घर्रिक्षण जीवन मैनपुरी में बीता। वहाँ के हाईक्ष्णल से मैंने एट्टेन्स परीक्षा पात की। किर जानरा कालेज से सन् १६९१ में मैं बीठ एठ पात किया और सन् १६९१ में में बीठ एठ पात किया और सन् १६९१ में में बीठ एठ पात किया और सन् १६९१ में में बीठ एठ करते ही हिन हाइनेस महाराजा छत्रपुर का पहले तो 'वाफीनक दरवारी' के रूप में और पीछे से प्राय चार वर्ष बाद प्राइवेट सेन्दरी नियुक्त हो गया। कुछ दिन सम्मारी रूप से सीठ सीठ में मेरी मेरी से से प्रेम मेरी पीछे से प्राय चार के प्रथमत् (श्री महाराजा साहव का देहानान ही जाने के पश्चात्) यही कता आया। बद्धा दिनी तिज्ञने का व्यसन सन् १६९१ में लग गया था किन्तु यहाँ लौटने पर मेरा व्यसन ही मेरी काजीविया या साधन बन गया (बैंस छत्यपुर से सी देशान मितती है दिन्तु जीवन-निविद्य के प्रया भी प्रथमत्व करना प्रता प्रविद्य के प्रथमत्व करना साधन सन्य काम करने वाला आधाप के मेरा प्रविद्य के गया प्राय साधन सन्य काम करने वाला आधापल के गया प्रता देश सित्य-मन्दर्श का भी सम्मावक हो गया।

सम्नेह---बापना,

गोमती-निवास दिल्ली-दरवाजा आगरा २७~ = - ५३

प्रिय स्नातक जी,

आपका कृपापत्र मिला। मैं अपना जीवन वृत्त तो आपको भेज ही चुका हूँ। सबसे पहला मेरा आलोचना सम्बन्धी लेख सन् १६१६ के करीब इलाहाबाद के 'विद्यार्थी' में 'काव्य का कलाओं में स्थानं शीर्पक से निकला था। उसमें दार्शनिक हैगिल के आधार पर कलाओं का विवेचन किया गया था। उस समय तक डाक्टर श्यामसुन्दरदास का साहित्यालोचन नहीं निकला था। रहा आलोचना के सम्बन्ध मे। मैं आलोचना-क्षेत्र में '१६३२ के लगभग आया यानी जबिक मेरे 'नवरस' का वर्तमान संस्करण निकला। १६२७ या २६ में 'नवरस' का छोटा संस्करण निकला था। ३२ के बाद आलोचना क्षेत्र में आया। शायद ३५ या ३६ में साहित्य-सन्देश का सम्पादन भार लिया। तभी से आलोचना क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। आलोचना मम्बन्धी कुछ लेख 'प्रबन्ध प्रभाकर' में भी निकले थे। उनमे 'काव्य का कलाओं में स्थान' शीर्पक लेख के साथ कई और लेख थे जैसे 'काव्य-कला और चित्रकला' 'समाज पर साहित्य का प्रभाव', 'काव्य का लक्षण और उसका मानव जीवन से सम्बन्ध' और कुछ व्यावहारिक आलोचनाएँ भी, जैसे विहारी, भूपण आदि की।

मेरी आलोचना सम्बन्धी पुस्तको के नाम इस प्रकार हैं :—

१—हिन्दी नाट्य विमर्श —लगभग सन् ४२

२—सिद्धान्त और अध्ययन)

) सैद्धान्तिक आलोचना

३—काव्य के रूप
)

४—हिन्दी काव्य विमर्श

५—हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास

साहित्य सन्देश के स्फुट लेख, जो अभी पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं हुए है।

मैं सबसे अधिक महत्व 'सिद्धान्त और अध्ययन' को देता हूँ।

मेरा आलोचना का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। उसमें रसानुभूति के अतिरिक्त नैतिक मूल्यों का भी समावेश रहता है क्योंकि मैं काव्य मे सौन्दर्य बोध पर वल देता हुआ भी काव्य को लोकहिताय ही मानता हूँ। लोक-हित में समाज की वह व्यवस्था लेता हूँ जिसमें विशिष्ट विभाजन के साथ विशिष्ट अंगों का पारस्परिक सामन्जस्थ और सहयोग होगां। में णून्य की

एकता नहीं चाहता, विशेषताओं से सम्पन्न समन्वयात्मक एकता चाहता हूँ जो माहित्य इस ओर से जाय उसीको मैं सत्साहित्य मानता हूँ। और आप कमनेत्र जी को दी हुई Interview पढ़ सें।

मेरे ऊपर विदेशी आलोचको ना बहुत कम प्रभाव पढा है। शुननजी ना मृहण अवस्य स्वीकार करता हूँ । मेरे द खँन के अध्ययन ने आलोचना नो भी सहायता दी है। दर्शन में जो जीवन में सन्तुवन आया है वही आलोचना में । व्यावहारिक आलोचना में से ही आलोचना इतनी गुण-दीप दर्शन नी कम रही है। दोष मेरी दृष्टि में कम आते हैं जो आते हैं उन पर कभी-मची व्याय भी वर देता हूँ। उसका मुझे गर्व नही है। गर्व मुझे यदि है तो इस बात का वि मैं पुस्तक की अमधी देन को खोजना चाहता हूँ। पुस्तक का सार यहुत अच्छी तरह विभाव सचना है और उसका पाउनों के सामने अच्छी से अच्छी मध्यो में एवं देता हूँ। आलोचना को में गुण्य बनाना नहीं वाहता हूँ। अपने निवक्यो की संसी का समावेश आलोचना को में गुण्य बनाना नहीं वाहता हूँ। अपने निवक्यो की संसी का समावेश आलोचना को में मुण्य बनाना नहीं चाहता हूँ। अपने निवक्यो की संसी का समावेश आलोचना से में करता है उसको भी में क्लाइति मानता हैं।

'सिद्धान्त और अध्ययम' ने अन्तिम पृष्ठ पढ़ लीजिए उनसे मेरे आदशीं ना कुछ जामास मिल जाएगा ।

आशा है आप प्रसन्न होने ।

सस्नेह,

(गुलाबराय)

गोमती निवास, आगरा, दिनांक : १–६–५३

प्रिय स्नातक जी,

आपका कृथा पत्न मिला । आपने जो पूछा है कि मेरे वृत्त में आने वाले कौन-कौन से लेखक है और जो तीन नाम नगेन्द्र जी, सत्येन्द्र जी और सहल जी के सुझाये हैं उसमें प्रायः दो आने भर ही मत्य है । यह लोग जो मेरा प्रभाव स्वीकार करते है वह उनकी उदारता है । वास्तविक वात यह है कि इन तीनों महाशयों को साहित्य सन्देण से प्रारम्भिक प्रोत्साहन मिला और साहित्य सन्देण के लेखकों में इन लोगों को थोड़ी प्राथमिकता देने का श्रेय मुझे दिया जा सकता है । इन लोगों की णिक्त और अपनी-अपनी शैलियां हैं और स्वतन्त्र अपने पैरों खड़े हैं । मुझे डा० श्याममुन्दरदास जी का सा सौभाग्य नहीं है जिनकी प्रभाव की परिधि वहृत विस्तृत हो । मेरा प्रभाव अगर पड़ा है तो कुछ ऐसे लोगों पर अवश्य पड़ा जो विशेष प्रकाण में नहीं आये है । साल में दो एक चिट्ठयाँ ऐसे लोगों से साधुवाद की मुझे मिल जाती हैं ।

क्षमा कीजिए मैं अस्वस्थ या इसलिये ता॰ १ को दिल्ली न आ सका, इसीलिए मैं स्वय नहीं लिख रहा हूँ। सस्तेह—

भवदीय,

(गुलाबराय) 🕹

भोमती निवास दिस्सी दरवाजा, आगरा, ३०-११-५६

प्रिय गुप्त जी

आपरा प्रभापत मिला । स्मरण बच्ने वे लिए धन्यवाद । हिन्दी मे व्यक्तिवादी निजन्ध लिखने बाले अधिब नही है, अधिब भी हो तो मुझे मालूम नही । मैं जिनमें प्रभावित हुआ हूँ, वे हैं—

१-मियारामशन्य गुप्त २-श्रीमती महादेवी वर्मा

दूसरा प्रस्त अनुसद्यान वा विषय है। मेरे व्यक्तिवादी निवन्ध १६३२ के बाद प्रधा-णित हुए। 'उन्तुआ क्लव' में प्रसानित सद्युमेही नेव्यव की आरमवाद स्मी प्रवार वा निवन्ध है जो १६२० के लगभग प्रवाणित हुना था। इस प्रवार की विद्या का विषय व्यक्ति ही होना है। ये निवाध प्राय भावात्मक होने हैं बचीकि सत्मरणों के सहारे कुछ भावधारा भी जुड़ी रहती है। ये जात्मक्यारमक होने हैं। विन्तु आरमक्या नहीं होते इसम निवन्धों का सा निजीपन बीर उनकी सी स्वच्छ दता रहती है। वें में मभी निवन्धों में वैयक्तिकता की छाप रहती है किन्तु इनमें यह छाप गहरी होती है। वें वैयक्तिक सुख-दुख, विज्वादयों सफतता-असफ नगाओं की भागभूमि की स्थान वरते चतते हैं।

ये निवन्ध हिन्दी ही की देन तो नहीं है। अधेजी में की क्यक्तिवादी निवन्ध हैं। Charles Lamb ने ऐमे बुछ निरक्ष नियु हैं। मेरा ज्ञान इस विषय में सीमिन है। निकिन ऐसा विश्वास है कि अभेजी में भी जरूर निक्षे गए हैं। यह मैं नहीं वह सकता कि कहाँ तक जर्होंने हिन्दी के निरम्धों को प्रभावित दिया।

मैंने व्यक्तिवादी निवन्ध १६३२ ने बाद नियाना मुक विधा था। मेरा पहना निवन्ध 'मरान प्र' तलाश' वे सप्तन्ध में था। इस निव्वमिक से और भी निवन्ध वदने रुए। मैंने दम सम्बन्ध में रही वाहर से प्रेरणा धहण नहीं वी। प्रपान की तलाश में वो वास्तिक कियाईश 'गी, उनका भावकतापूर्ण वर्णन विधा था। फिर और भी निवन्ध जुड गए। मेरे वैद्यस्तिक निवध अधिनाम में 'मेरी असफननाएँ शीर्षक में सम्बन्धीत हैं। बुछ निवस्ध जैसे 'मेरे नापिनापाय' 'मेरे नियन्ध भीपक मुस्तक से आ गए हैं।

पौचर्वे प्रस्त ने लिए आप मेरी पुस्तन 'नान्य ने रूप' को देख मनो हैं। ब्यापक रूप में यह भव निवास नी ही आखायें है वधारि इनके आवुनता निजीपन और स्वच्छादता जो निज्ञ से थावस्पन उपन रण है, सीन्द रहने हैं।

—गुलाबराय

गुलावराय

एम. ए., डी. लिट्. (सम्मानार्य)

गोमती निवास दिल्ली दरवाजा, आगरा ६-१-६०

प्रिय गुप्त जी,

आपका कृपापत्र मिला। तदर्थं धन्यवाद। आप मेरे पत्र को अपने शोध-प्रवन्ध के परिशिष्ट में सहर्प छाप सकते हैं। उसमें अनुमित की कौन सी वात है। 'मेरी असफलताएं' शीर्पक पुस्तक में संग्रहीत निवन्धों के पहले कुछ वैयक्तिक निवन्ध और भी लिखे थे। वे 'ठलुआ क्लव' में संग्रहीत हैं किन्तु वे दूसरी प्रकार के हैं। उनमें आपवीती कम है। 'मधुमेही' लेखक की आत्मकथा' में कुछ आत्मकथात्मक है और अधिकांश में स्वर्गीय शुकदेविवहारी मिश्र का चित्रण है। उन निवन्धों में थोड़ा कल्पना का भी पुट है। आफत का मारा दार्शिनक' में एक अग्रेजी कहानी की छाया है। उस संग्रह का यही ऐसा निवन्ध है जिसमें अंग्रेजी की छाया है। 'वेकार वकील' में मेरा स्वयं का चित्रण नहीं है, क्योंकि उन दिनों में वकालत की तैयारी में था (वकील न था) लेकिन वेकार वकील ऐसे अवश्य देखें थे। उनके चातुर्य से में प्रभावित अवश्य हुआ था। मैं कह नहीं सकता ये निवन्ध कहाँ तक वैयक्तिक निवन्धों की रिरभापा में आयेंगे किन्तु यह कथात्मक वैयक्तिक अवश्य हैं। पुस्तक रूप में थीसिस छप जाने पर उमकी एक प्रति मेरे पास अवश्य भेजिए। आपवीती लिखने में ज्यादा रस आता था। करुणा में भी हास्य की सृष्टि हो जाती थी किन्तु होती थी प्रायः घटना के वाद। कुछ सरम चिन्तन भी पूट मिलने पर, और कुछ चिन्तन घटना के समय भी हो जाता था।

—गुलावराय

[बाबुओ ने अपने ७६ वें जन्म-दिवस के अवसर पर जो अतिम संदेश अपने शुर्भाचतकों को दिया था, उसको उपयोगी मानकर हम अविकस रूप से यहा दे रहे हैं।]

ईश्वर हुपा से मैंने अपने धूम-टांहम्ब जीवन के ७५ वस १४ का पहाडा पजा तक पर तिया। आमे ईश्वर दिखावें तो उसनी हुपा है। अधिवाश में जीवन का उज्ज्वल पहा ही देखने को मिला। मेरा जीवन-मूट और शान्ति से बीत रहा है। जो हुट जीवन में दुख और अशान्ति मिली यह मेरे हो दोषों के वारण। जीवन में कभी-कभी धोखा भी धाना पडा है, विन्तु कम, यह भी अपनी ही भूल से।

द्विया धपने ही चित्त की प्रवित्तयों का प्रतिरूप है।

मैन यथामभ्यव सन्तुषित जीवन व्यतीन व रता चाहा है। विन्तु मानवी दुवैलताओं वे कारण जो स्वास्त्य की अवहेलना हुई, उन्हों का दुख मानना पटता है। मैंने जीवन में जहां तक हुआ मुक्ताहार विहार मय जीवन व्यतीत विचा है। उसका जो अनिक्रमण हुआ वह मानवी पमजीरियो के कारण। उनमें भी माने कुछ लाम मिला। उन्होंने मृत्ते दूसरों भी भी वम-जीरियो के प्रति सहिष्णु बनाया। ईवर आप लोगों को मानवी कमजीरियो में बचने का बन हैं। आप में सच्चरितता बाते, विन्तु उनका मद न होने पाये। सच्चरितता का मद दुश्वरितता में भी युगा है। वह पायी जो अपनी व मजीरियों को मानता है, पुनीत होना है। उसमें सुधार की आगा रहती है।

रैं पर दुनिया में मुत्र शांति दे। मौतिव जीवन में वाह्य सन्तुनन तो आवश्यक है ही। आन्तरिक सन्तुनन और भी अधिक आवश्यक है। आन्तरिक सन्तुनन के बिना सुख और ग्रान्ति नहीं मिसती। अपना स्वायं साधन बुदा नहीं कि तु दूसरों के हिन और स्वायं को उतना ही अधिन महत्व देना चाहित जितना कि अपने को। दुनिया में सपर्य तो चलना ही रहना है, उतको कम करना मानव धर्म है। सपर्य पाश्चिक प्रयृत्ति का सदाण है उसका दुक्तन मानवीय है और देवी प्रवृत्ति का।

सपर्य की नमी ना निवार ममनीन और सद्भावना से किया जाय। सद्भावनाएँ नभी-नभी तो विरत्त हो जाती है, विन्तु अन्त में फलीयूत होनी हैं। वैयोक्तक जीवन में, मैंने मुक्ताहर विहार ने उपरेक्ष ययामध्मय माना है। इसने मुले बढा साम दिया है। मुखी परि-पार के लिए तसाज जो महास्था मत् हीर ने बदलाते हैं, इंक्वर नी देवा से मूझे सब उपलब्ध है। मत तो देवी चमलार से मधुमेह भी जाता रहा। इनसे 'मिप्तान पान्न पहें की सामना भी हो जाती है। विन्तु उनने स्थान में सवच का विन्यास वरना पड़ा है। उसवा भी परिणाम मिल गया है, ऐसा लक्ष जो नवसात न करे। आजकल 'आशा परायण सेवका:' तो नहीं, एक वावूराम नाम का सहायक भी मिल गया है जो आत्मीयता के साथ मेरी सेवा सुश्रुपा में लगा रहता है में उसका अस्तित्व शिव भगवान की कृपा ही मानता है। महाकिव विद्यापित के यहाँ तो शिवजी ने स्वयं ही नीकरी की थी मैंने भक्त रूप में शंकरजी की उतनी उपासना तो नहीं की, उनकी कृपा का इतना पाझ वनूँ, किन्तु मेरे पुत्र और पौतों के नाम में शंकर जुड़ा हुआ है उनको ही पुकारने में औषड़दानी प्रसन्न रहेगे, मेरी ऐसी भावना है।

सुखी परिवार के जो साधन चाहिए वह ईण्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हैं। पुत-पीत्रों, वन्धु-वान्धवों तथा निकट सम्बन्धियों को धन्यवाद देना तो ठीक नहीं किन्तु सन्तोप प्रकट करना तो मेरा धर्म है। कभी है तो केवल दो चीजों की—धन की नहीं (प्रकाशकों की कृपा से चिरा-युगों प्रकाशक.) वरन् सज्जनों के सत्संगों की, उसकी कभी को पूरा करने का ग्रवसर वर्ष में एक ही वार मिलता है। उस लाभ से में अपने को धन्य समझता हूँ। अव में किसी की कुछ, सहायता तो नहीं कर सकता 'अब रहीम वे नाहिं' किन्तु मिलने से हार्दिक प्रसन्नता होती हैं दूसरी कभी स्वास्थ्य की है। उसको पूरा करने के लिए डाक्टरों की कृपा तथा औपिछ उपन्वार से जो कुछ हो सकता है हो रहा है। अलग-अलग डाक्टरों के लिए कृतज्ञता प्रकट करने में कोई ब्रुटिन रह जाये इसलिए में उनको नामृहिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। उनकी कृपा ऐसी हो बनी रहे। सभी मेरे लिए धन्वन्तरि तथा अण्वनिकुमार सिद्ध हुए है।

आप सब सज्जनों की सब्भावनायें ही मेरे जीवन का सम्बल है। में मबके प्रति पूर्ण संतोप और अपनी णुक्कामनायें प्रकट करता हुआ आसन ग्रहण करता हूँ। सबें भवन्तु सुखिनाः सबें सन्तु अनामया सबें भद्राणि पश्चन्तु मा किश्चिद् दुख भाग भवेत।

—गुलावरायं

आलोचना सम्बन्धी मेरी मान्यताएँ

स्व. बाबू गुलावराय डी लिट्

आलोचना के विभिन्न रूप और आदब होने हैं। समीक्षा पुस्तकों में उनके कुछ माट-माटे प्रकार थनलाये जाने हैं, लेकिन वे प्रकार बचूतरखाने की भौति नितान्त एक-दूसरे से अनम नहीं होने। प्रत्येक आलोचक अपनी र्क्षि के अनुकूत उनके इचि-भेद विभाग योगों में सम्मिश्चण से और कुछ अपनी सूझ-बूल से भी एक नया रूप कर से लाते हैं। प्रासोचना के आदबों के निर्माण में व्यक्ति की गिक्षा-वेशा, जातीय और पारिवारिक सम्मार, विभिन्न साहिर्यों और समोक्षाशास्त्रों का अध्ययन निया जीवन-सम्बन्धी निद्धात उपकरण रूप से बाम करते हैं।

मेरी आलोचना सम्बंधी मा यताओं के निर्माण में भी मेरे संस्कार, मेरी शिक्षा-दीक्षा और अध्ययन तथा जीवन-दर्शन का प्रभाव है। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार मे हआ था। मेरे धार्मिक सस्वार विसते-विमते वेवल इतने ही रह गये हैं मेरे सस्कार कि मेरा सर्वात्मवाद की ओर शुकाव बन गया है और उसी के माय एक अहिंसात्मक कोमलता था गई है। मझमे शिक्षक बन्ति अवश्य है किन्तु शिय-वृत्ति कुछ अधिक माता मे है। मैं अपने शिक्षितों के पास सहपाठी रूप में कुछ-पुछ , सेवा-भोष में जाता हूँ। गोस्वामी नुवसीदान जी के मर्यादावाद से प्रभावित अवस्य हूँ विन्तु मैं यह भी मानता हूँ वि सनुष्य को नियमी वे अहारख पालन करने की आवस्यनता नहीं, नियमों के हार्द की रक्षा होनी चाहिए। नियम मनुष्य के लिए हैं न कि मनुष्य नियमों के लिए। मेरे जीवा में मशीन वीसी वोई बात नहीं है। सत्य को मैं बहुपक्षी मानता हु। मोई बाद जो प्रस्तित्व में आता है किसी न विसी मानव आत्रश्यवना का चोतक होना और जसके मत्य का आधार रहता है। बहुत से मनुष्य मुबीनता के उत्साह में प्राय सस्य का अनि-क्मण कर एकाणी बन जाते हैं। भारतीय समन्वयवाद का भी मुझ पर प्रभाव है, किन्तु अति-शंपताप्रधान अशो ना नहीं वरन् सारभूत सत्थायों ना । सोग मुनसे नभी-कभी पूछने लगते हैं कि बया राम और रावण का भी समन्वय हो सकता है। मेरा उत्तर है कि रावण का हठ-बाद अपने अतिक्रमिन रूप में दृदता का ही रूप था। उसके गुण मर्यादा की सीमा पार कर दाप वन गये थे। मैं ससार को यूज-दोवम्य मानता हैं, इमलिए दूवित इतियों में भी मुझे कुछ सार मिल जाता है। राजनीति मे मैं गाधीवादी अधिक हूँ।

मेरा यह जीवन-दर्शन मेरी आलोचना सम्बंधी मान्यताओं को रूप देने में सहायक हुआ है। में निर्णयात्मक ग्रालोचना की अपेक्षा व्याख्यात्मक आलोचना को अधिक महत्व देता हूं कि प्राचीन शास्त्रीय और साहित्य में संग्रहीत जो मिद्धान्तों को इसिलए महत्त्व देता हूं कि प्राचीन शास्त्रीय और साहित्य में संग्रहीत जो मिद्धान्त और आदर्श हैं वे प्राचीन कलाकारों के व्याख्यात्मक अनुभव, गहरी पैंठ और अन्तर्द प्रि के परिचायक है किन्तु वे वेद-वाक्य नहीं आलोचना है। उनमें हम लाभ अवश्य उठा सकते हैं। गास्त्रीय और चोटी के कलाकारों के पिरिनिष्ठित ग्रन्थों का अध्ययन मनुष्य की रुचि निर्माण में सहायक होता है। मुमस्कृत रुचि में की हुई प्रभाववादी आलोचना शास्त्रीय आलोचना के निकट आ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभाववादी आलोचना भी कुछ विशेष महत्त्व रखती है, वह यह कि किसी ग्रन्थ का मूल्य वँधे-वँधाये मुनिश्चित मानों से नहीं आँका जा सकता है। ग्रन्थ में यहुत सी ऐसी वाते होती है जो नियमों के वन्धन से परे होती है। 'वह चितवन और कछू, जिहि वस होत सुजान' ऐमें ही ग्रन्थ और भैली का एक विशेष व्यक्तित्व होता है जिसका मूल्यांकन एक प्रकार की साहित्यिक अन्तरात्मा से किया जाता है।

मैं इस साहित्यिक अन्तरात्मा मे विश्वाम करता हूँ और उसको परिष्कृत और परिमार्जित रखने का प्रयत्न करता हूँ। मैं शास्त्रीय नियमो के ज्ञान और इस अन्तरात्मा की गवाही को निर्णय देने के लिए नहीं वरन् किव को समझाने के लिए, उसकी आत्मा से परिचित होने के लिए काम मे लेता हूँ। बहुत से किव और लेखक ज्ञात और अज्ञात रूप से शास्त्रीय नियमों से प्रभावित होते है और कृष्ठ अपने व्यक्तित्व की भी देन

अन्तरात्मा में होती है। शास्त्रीय प्रभावों को समझाने के लिए शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक प्रवेश होता है, गूँगे की सैन गूँगा ही जानता है। शास्त्रीय नियम भी तो कला-कारों की प्रतिभा प्रमूत विशेषताओं के सामान्यीकरण होते हैं। कोई किव

चाहे जान-बूझकर णास्त्रीय नियमों से न प्रमावित हो, किन्तु उसमें भी वैसी ही प्रतिभा की तरंगें उठ सकती है जैसी प्राचीनों मे उठी थी। शास्त्रीय ज्ञान उसके पहचानने मे सहायक, होता है। प्रत्यिभ्ञान जिसको अंग्रेजी भाषा मे (Recognition) कहते हैं, पूर्व ज्ञान की अपेक्षा रखता है। वह पूर्व ज्ञान हमको शास्त्रीय ज्ञान से मिलता है। शास्त्रीय नियमों के पालन का मुझको विशेष मोह नहीं है, नायिका भेद के आचार्यों की भाँति सभी नियमों के पालन के लिए प्रयत्नशील होना में काव्य के रस के लिए घातक भी समझता हूँ किन्तु जहाँ किसी शास्त्रीय नियम का प्रयोग स्त्राभाविक और मौलिक इंग से होता है वहाँ में उसका आदर करना हूँ। मैं इतना तो गर्वात्मवादी और समन्त्रयवादी नहीं कि सब धान वाईस पसेरी वेचूँ तथािष में यह अवश्य मानता हूँ कि गाजर या वयुआ के शाक में भी अपनी विशेषता है जो आलू या परवल में है और उनके लिए जो कुकरमुत्ता खाते हैं उस विशेष प्रकार के कुकरमुत्ता में भी उतना ही स्वाद और स्वास्थ्यप्रदता है जितनी गोभी मे। किन्तु मैं निराला जी की भाँति उसके द्वारा

गुलाब या कलम का तिरस्कार न कराऊँगा, क्योफि में छनका भी सीन्वर्य और सीरकात मूल्य मानता हूँ। साय ही गुलाउ और कमल से भी यह न चारूँगा कि वे कुकरमुत्ता का तिरस्कार करें।

शास्त्रीय ज्ञान और रुपि परिमार्जन के लिए ही मिन सैद्धान्तिक आलोचना वे प्रस्थ लियें। उनमें सा मुद्ध हैं 'नवरम तथा 'सिद्धान्त और अध्यया'। 'नप्रस्थ' में मैंने शास्त्र को मनोवैज्ञानिक आधार देने वा प्रयत्न विचा है। में ता अलनारों का भी मनोवैज्ञानिक

अ।धार मानना हूँ (साहित्य और समीक्षा में अलकारों वा अध्याय देशिये) दो प्रमुख प्रम्य वे मनि के हृदय के ओन और उत्साह वे परिचायक होते हैं। 'सिद्धान्त

और अध्ययम में सिद्धान्ता का इसी दृष्टि से निरूपण रिया है कि वे अध्ययन में सहायक हा। मैंन अपने आक्षोचनारमर निवन्धा का नाम भी 'अध्ययन और आस्वाद' रखा है।

जैसा में आपसे निवेदन व'र चुना हूँ कि कवि के अध्ययन और रसास्वादन वें लिए नाब्य-शास्त्र के मिद्धान्ता और नियमों के अध्ययन वें साथ कवि के व्यक्तिस्त्र, उसनी रचनागन विशेषताआ ना अध्ययन जा बहुत-कुछ गानर, मूनी, टमाटर या कुन रमुता

कवि के व्यक्तित्व ने पायतस्या के वैज्ञानिक अध्ययन की अति है, और स्पाद के आगद के का अध्ययन लिए सुरुचि के परिमार्जन की आवश्यकता है। मैं इन विशेषनाओं और कि की निजी देन के समझने के लिए व्याप्यास्पक आलोकार के सेल में प्रवेश

्यता हूँ। इसके बहुत में अग हैं। किन को बाह्य परिस्थितियों का अध्यक्ष को पिताहील करता हूँ। इसके बहुत में अग हैं। किन को बाह्य परिस्थितियों का विवेचन जो मेनीवैना-भाषांचना के अत्यक्ष माना जाना है और आन्निर्व परिस्थितियों का विवेचन जो मेनीवैना-निक आयोचना का रूप धारण कर लेता है, इनके अतिरिक्त उनका तुलनारमक प्रव्यक्त मी किसी अब में आवस्यक होता है। ऐतिहासिक आयोचना को महत्त्व मैं अवय्य देता हूँ, किन्दु मैं यह नहीं मानता कि विव या क्लेबिक क्लिपिया का पुनत्ता होता है। विवे अपनी निजी मुस-बूल वेचर ज्ञाता है, उसकी विशेष प्रतिका होती है, जो विसी अस म पर की परिस्थि-। निजी, वस परस्वराक्षा और निजी अध्यक्त तथा उनकी सुक्षि में क्रांपित होती है।

इन परिस्थितियो मा अध्ययन मैं आवश्यक समझना हूँ, किन्तु इन सब के अध्ययन के लिए कुर्माग्यवश पर्यान्त सामग्री नहीं मिलती है । इन बाह्य और आन्तरिक परिस्थितियों मा का अध्ययन में अपने मीमित झान के अनुक्त ही कर सका है। मनोनैसान

, मनोविश्तेषण निन आलोजना को मैं मनोविश्तेषणशास्त्र में सीमित नहीं रखना बाहता को सीमाएँ हूँ, वरन् साधारण मनोविश्तान का भी सहारा सेता हूँ। मनोविश्तेषण

फ़ायड भी प्रांति सब समस्थायो ना हम यौन वासना में तही मानता। लोक-एपणा और वित्त-पूपणा नो भी में महरूर देता हूँ। मनुष्य पा अह नभी-कभी सैन्स से भी प्रवन होता है। अत्येत व्यक्ति में मुख जातीय सरकार होते है, मुख माता-पिता के और कुछ बाता-वरण के। इन सब का अध्ययन मैं आवश्यन समझता हूँ, यदि न कर पाऊँ तो इसमें बात है।

इसका अध्ययन करके मैं यह देखना चाहता हूँ कि कवि कहाँ तक णास्त्र और परम्परा से प्रभावित है और कहाँ तक वह अपनी निजी देन दे रहा है। कवि के निजी दान को में विशेष महत्त्व देता हूँ। इसलिए कवि को शास्त्र के कटहरे मे वन्द करके यह भी देखने की कोशिश करता हूँ कि आधुनिक प्रवृत्तियों के आलोक में परम्परा का प्रभाव शास्त्र मे कहाँ तक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । सूर-तूलसी जैसे महाकवियों से गास्त्र भी वहुत कुछ सीख सकता है। आजकल के कवियों की भी अपनी-अपनी देन है। मैं अपने पूर्वग्राहों से जहाँ तक हो कम काम लेता हैं। पहले तो मेरी वहुत उल्लेखनीय देन नही जिसके प्रति मुझे मोह हो और यदि हो भी तो मैं उसे अन्तिम मानने का दुस्साहस नही करता। अपनी विशेष सूझ-बूझ के प्रतिपादन का उत्साह और आग्रह जो मेरी दुर्वलता है उसे ही मै अपना वल समझता हूँ। अलग-अलग विशेपताओं का महत्त्व स्वीकार करने के कारण आचार्य शुक्ल जी की भाँति मुझे प्रवन्ध काव्य के प्रति विशेष मोह या आग्रह नही है। में मुक्तक को भी उतना ही महत्त्व देता हूँ, विशेषकर सुर जैसे रसिद्ध कवि के मुक्तको को, जितना कि प्रवन्ध काव्य को। हमारे प्राचीन आलोचको ने भी 'अमरुक-शतक' के एक-एक श्लोक को सो-सी प्रवन्धों के वरावर कहा है। प्रवन्ध काव्य में जहाँ सुनार की सी चोट से रस परिपाक होता है वहाँ कभी-कभी एक चोट से ही रस परिपाक हो जाता है और आकार की लघुता के कारण व्यंजना की भी अच्छी छटा या जाती है। रस, घ्वनि, रीति, अलंकार, औचित्य और छन्दों में मवको यथोचित स्थान देते हुए भी मैंने रस को ही आत्मा का शीर्प स्थान दिया है।

मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। भाव पक्ष की अमर्यादित स्वतन्त्रता में मैं विश्वास नहीं करता। उसको एक ओर बुद्धितस्व से और दूसरी ओर नैतिक तस्त्व के कूलों में वैंधा हुआ देखना चाहता हूँ। कला-पक्ष इन दोनों कूलों में वैंध कर ही भाव सरिता द्वृत गति के साथ प्रवहमान हो सकती है।

मेरा सीन्दर्य-बोध वड़ा व्यापक है। भाव-सीन्दर्य, वस्तु-सीन्दर्य, जो मानव और प्रकृति दोनों को ही घेर लेता है, और कर्म-सीन्दर्य तीनों ही उसके व्यापक क्षेत्र में आते है। सीन्दर्य में विषयगतता को प्रधानता देता हुआ भी व्यक्ति को छिन को देन को भी सीन्दर्य-बोध महत्ता देता हूँ। आचार्य धुक्ल जी ने सीन्दर्य-बोध में विषय के साथ मन कीं तदाकार परिस्थित को अधिक महत्ता दी है किन्तु मन में भी ग्राहकता, तदाकार में ढलने की क्षमता होना आवश्यक है। अभिनवगुष्त ने जो रस की निष्पत्ति सहृदय, में माना हे, उसका यही अभिप्राय है। 'अरिसकेषु कवित्त निवेदनं सिरिस मा लिख मा लिख' की बात को न भूलना चाहिए।

कर्मगत सोग्दर्स के साथ मैंनिक और अन्य मूल्यों की बात आती है। 'कोरित प्रतित प्रतित प्रतित प्रतित प्रतित प्रतित स्मान स्मृतिमल सोई' जो 'लुरसिर सम सब कहें हित होइ' हित वह है जो व्यक्ति नैतिक मूल्य ', और स्माज दोनों को बनावे। सामाजिक व्यवस्था वही मवंश्रेट्ट है जिनमें विकामवाद ना यह विद्वान्त कि अधिक से अधिक विभाजन विगेपीकरण के साथ अधिक में अधिक साथ समझ्त हो। यह थी प्रतुप्तवद्गीता के 'अविषयत विभवतेषु' वाले सारिक झान के आदर्भ के जनुन्त भी प्रताह हो। रामर प्रताह से भी प्रतिव से अधिक मौतिर मम्प्रप्रता ने साथ साना को ऐसी मम्प्र मथी स्थिति को लोने में महायक होना है वही मेरी समझ से सत्राव्य है। इस अकार मेरी आलोचना पर गांधीवाद वा भी प्रमाब है।

में साहित्य मे किसी प्रकार की बीधत्मना वा कटुता को पसन्द नही करता हूँ। में चाहता हूँ कि माहित्य अपने गौरव के अनुकूल शासीनता यनायं रखे। यटु सत्य छिपायं न जार्ये किन्तु उनका छद्धारन छूदता या वैयक्तिक कटुता के साथ न क्या जाय। 'सत्य सूयात्' के साथ 'प्रिम सूयात्' की बात न मूननी चाहिए। इसलिए में आसोचना में बस्तु वी गरिमा के साथ पत्र को शासीनना पर भी ध्यान रखता हूँ। इस बात में भेरा प्रगतिवादी आसोचको में मतभेद है। वे शासीनता की इतनी परवाह नहीं करते जितनी तथ्य कथन नी। वे समय का भी पोषण करते हैं।

भारतीय श्रालोचना

(द्वितीय खण्ड)

आलोचना का अन्तःस्वरूप

क्यवसाय से आलोचक हूँ अतः आपके मन में यह सहज जिजासा हो सकती है कि आलोचना के विषय में मेरी मान्यताएँ क्या है? किन्तु वास्तविकता यह है कि आलोचना के विषय में मेंने सबसे कम सोवा है। यह बात विचित्र लग सकती है; किन्तु है नहीं क्योंकि आलोचना मेरे व्यवहार का विषय है, विचार का नहीं। जिस प्रकार किव असल मानी में किवता की रचना से ही सरोकार रखता है, उसके तत्व-चिन्तन से नहीं, उसी प्रकार आलोचक भी मूलतः काव्य का ही विचार करता है, आलोचना का नहीं। लेकिन जिस तरह किव-कमं के प्रति प्रबुद्ध किव काव्य का तत्व-चिन्तन भी कर मकता है और प्रायः करता भी है इसी तरह आलोचक के लिए भी अपने कमं की व्याख्या अर्थात् उसके आदर्श त्या व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत करना कठिन नहीं है। और, जो हाजिर है उममे हुज्जत क्या?

आलोचना को में निश्चय ही लिलत साहित्य का अंग मानता हूँ। आलोचना कला है या विज्ञान? यह प्रश्न नया नही है?—लेकिन आलोचना के स्वरूप निर्धारण में इसकी सार्थकता आज भी असंदिग्ध है। आलोचना की आत्मा कलामय है किन्तु इसकी शरीर-रचना वैज्ञानिक है। आत्मा के कलामय होने का अर्थ यह है कि आलोचना भी मूलतः आत्माभिन्यक्ति ही है—यहाँ भी आलोचक कला-कृति के विवेचन-विश्लेपण के माध्यम से आत्मलाभ करता है। आलोचना का विषय रसात्मक होता है और आलोचना की परिणित भी आत्मसिद्धि में ही होती है। अतः रस का अभिषेक आलोचना में भी रहता है। शरीर-रचना के वैज्ञानिक

होने वा आगय यह है कि आजीवना की पढ़ति में विज्ञान के रीति-नियमी का पालन करना आवश्यन तथा उपादेय होता है। यही वह गुण है जो बालोचन यो सामान्य महदय से र्वेशिष्ट्य प्रदान परता है । मैंने आज से लगभग पच्चीम वर्ष पूर्व जात्म-निरोक्षण के आधार पर अपने एक लेख में यह स्थापना की बी कि आलोचक एक विशिष्ट रसग्राही पाठक ही होना है। उस समय भेग जास्त्र से घनिष्ठ परिचय नहीं था, इसलिए जास्त्र के परिचित पारिमापिक गब्द 'महूदय' के स्थान पर मुफ्ते 'रमग्राही पाठक' शब्दावली का प्रयोग करना पटाया। मेरी मान्यता जब भी वही है, जास्त्र ने उसे और पुष्ट कर दिया है। कृति के रम-प्राप के सदर्भ में आनोचन सहदय में अभित है, किन्तु इस रस-तत्व के विवेचन में यह पाठक में विशिष्ट है। दोनों के भेद की बात बहुत कुछ बैशी ही है जैसी कि फोर्च न साधारण गतारार और विदोप ध्यवसायी बलावार वे भेद वे विषय में वही है। कीचे के मत में प्रत्येव न्यक्ति वलावार होना हे—उममे और व्यावमाधिक वलावार में भेद प्रवृति वा नहीं होता, गुण और मात्रा वा होना है अर्थान् न्यावमायिक कवि के पास सामान्य व्यक्ति-कवि की प्रपेक्षा जपनी महजानभूनि को मूर्त कर अदान करने के माधन एव उपकरण अधिक होते हैं। यही भेद मामा य महुदय और विशेष महुदय अर्थान् आलोबर में होता है। माहित्य ना आस्वादन दोनो हो नगते हैं जिल् उस आस्वादन ना विश्लेषण आनोचन ही कर सनता है। कुछ विदग्धी के मन में यह शका उठनी है कि इस विवेचन-विश्लेषण में क्या लाभ ? अर्थात् भोता और वर्ता ने बीन में इस मध्यस्य अभिनतीं नी क्या आवश्यकता ? आलोवन के प्रति उनका हृष्टिकोण प्राय वैगा ही होना है जैसा कि जीवन-धवहार से मामान्य उप-भोक्ता ना अधिनती या एजेन्ट ने प्रति होता है। निन्तु यह महज स्थिति नही है। वैसे ती अर्थविद्यान के अन्तर्गत अभिवर्ता का महत्व भी कम नही है—यह निर्माता के समक्क्ष नहीं है, यह ठीन है, परन्तु निर्माना उस पर नाफी हद तक निर्भर करता है, यह भी उतना ही गरय है। फिर भी आतीवन अभिनतों नहीं है। उसकी भूमिका कही अधिक मर्जनात्मक है। वह विविधा क्याकार की कोटिका सजब नहीं है, किन्तु उसका कम भी अपने ढग से मर्जनारनक है, इससे इनार नहीं दिया जा सकता। बाध्य का विषय जीवन है---वि अपने विषय का मुजन नहीं करता, पुन मुजन ही करता है। इसी तरह आयोकना का विषय काय है और आसोवक भी एक प्रकार से अपने आसोच्य विषय का पुन मुजन करता है। गुजन वे ही अर्थ मे जानीचना शास्त्र के अन्तर्गत एक और मरख शब्द का प्योग होना है और वह है आक्ष्यान। बाव्य की एक अस्यन्त परिचित परिभाषा है—या य जीवन वा आस्यान है। इसी भाद का प्रयोग करते हुए भीचे तौर पर कहा जा सकता है कि आलोबना बाय्य का आम्यान है। यहाँ भी, स्पष्ट है कि आख्यान विवेदन मात्र का बावव न होकर पुन सुजन ना ही वाचन है, अन्यया 'नाव्य जीवन ना आस्यान है'-यह वाक्य अपना मही अर्थ को बैठना है। जालीचना के मन्दर्भ में भी आध्यान वस्तु-विश्लेषण मात्र नहीं है, यहाँ भी पुन मूजन की प्रतिया चलती है। भेद देवत दो हैं। पहना भेद कारण या माधन का है-अर्थात् विवि वे साधनो मे भावना और कल्पना प्रधान है वृद्धि प्राय सम्तेषण मे ही महायक

होती है, जबिक आलोचक के कर्म में मूलतः भावना और कल्पना का सम्यक् उपयोग रहते हुए भी बुद्धि अधिक सिक्रिय रहती है। दूसरा भेद सर्जना-णिक्त के बलावल का है। किंव जीवन का पुनः मृजन करता है और आलोचक काव्य का—अर्थात् जीवन के पुनः मृजन कर पुनः मृजन कर पारणाम है विम्व। अतएव किंव-व्यापार में विम्व-रचना का ही प्राधान्य रहता है। इस पद्धित से पुनः सृजन के पुनः सृजन के पुनः सृजन का अर्थ होता है विम्व के भी विम्व—प्रतिविम्व का निर्माण अर्थात् ऐसे विम्व का निर्माण जो रचना-प्रक्रिया में विम्व की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और धूमिल हो जाता है। इस प्रकार, आलोचक का कर्म किंव-कर्म की अपेक्षा कम सर्जनात्मक रह जाता है, यह मच है। किंव-कर्म में जहाँ विम्वों के प्रयोग की प्रचुरता रहती है वहां आलोचना में इन विम्वों की धारणा या प्रत्यय अधिक उपयोग में आते हैं—और सही जव्यों में काव्य में ऐन्द्रिय-मानसिक विम्य प्रमुख रहते हैं जविक आलोचना में मानसिक-परात्मक विम्वों वा आधिक्य रहता है।

कहने का तार्त्स्य यह है कि किव-कथाकार और आलोचक की सर्जन-अमता में मात्रा और साधन-उपकरण का ही भेद अधिक हैं, प्रकृति का भेद इतना नहीं है। जिस प्रकार काच्य भाव का उफान या कल्पना की कीड़ा नहीं है इसी प्रकार आलोचना भी बुद्धि का विलास नहीं है। किवता उपन्यास या नाटक की भाँति आलोचना भी सर्जनात्मक सदर्णन (किएटिव विजन) से अनुबिद्ध एवं परिच्याप्त रहती है। किव यदि रमणीय (राग-कल्पनात्मक) अनुभूतियों के माध्यम से आत्माभिच्यक्ति करता है तो आलोचक किव की इस आत्माभिच्यक्ति के आख्यान के माध्यम से। इसी अर्थ में और इसी कारण से आलोचना को में लिलत साहित्य का अंग मानता है।

आलोचना का यही तात्विक (या सात्विक) स्वरूप है। इसके आगे आलोचना और आलोचन के कुछ अन्य कर्तव्य-कर्मों की भी चर्चा की जाती है—जैसे साहित्य का मूल्यांकन, उसकी गितविधि का नियमन आदि। मेरी दृष्टि मे यह सब आरोपित वायित्व है, और काफी हद तक व्यावसायिक कर्म है। मूल्यांकन की उपेक्षा में नहीं करता—वह भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनायास ही हो जाता है। कृति के आस्वाद का विण्लेपण करते हुए आपसे आप दोनों प्रकार के तत्व उभर कर सामने आ जाते है; ऐसे तत्व जो उसके आस्वाद्यत्व के साधक है और वे तत्व भी जो उसमें वाधक है। आस्वाद के विण्लेपण में उसके उन स्थायी और अस्थायी तत्वों की परीक्षा भी निहित रहती है जो अन्ततः भौतिक और मानवीय मूल्यों से सम्बद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन कोई स्वतन्न प्रक्रिया न होकर आख्यान की प्रक्रिया का ही अग—सही णव्दों में—परिणामी अग है, और, इस रूप में वह काम्य भी है, कम से कम उपादेय तो है ही। किन्तु, स्वतंन्न कर्म के रूप में वह व्यवसाय वन जाता है और व्यवसाय तथा धर्म में जितना अन्तर है, उतना ही अन्तर मूल्यांकन और आलोचना के सहज रूप में भी पड़ जाता है; स्वतंन्न रूप में मूल्यांकन, वास्तव में, सर्जनात्मक नहीं रह जाता।

साहित्य की गतिविधि के नियमन का दायित्व और भी अधिक व्यावसायिक है; उसमे

रम के स्थान पर शक्ति भी स्पृहा ही प्रभुत्त हो जाती है। वहाँ मर्जना वा तो प्रकृत ही नहीं उठता, निर्माण या रचना का वार्ष भी पीद्धे पड जाता है और राजनीति प्रभति वलावत की नाप-तील ही सामने रहती है। मैं ममझना हूँ कि यहाँ साहिर्स्वनार स्वधमं से च्युन हो जाता है। नाम के जाता है और राजहीं है। निम्ह्यन आत्माभिस्यक्ति के स्थान पर मनामह का वोलवाला हो जाता है और राजहें वे विगलत के स्थान पर नहकरा का सवर्धन ही मुख्य हो जाता है। स्पट्ट है कि रम के साहिर्स्य के अन्तगत यह यव नहीं आ सकता। इस प्रकार वा हम्भ के कर्तगत यह यव नहीं आ सकता। इस प्रकार वा हम्भ के कर्तगत यह यव नहीं आ सकता। है महत्वा साहिर्स्य के अन्तगत यह यव नहीं आ सकता। है महत्वा साहिर्स्य का साहिर्स्य के स्वाप्त से इस प्रकार वा वा सकता है, महत्वा साम स्वाप्त का साहिर्स्य के इतिहास से कुर्म के इतिहास से प्राप्त का स्थवन वरना चाहे। महिलनाय की यह गर्मीक्ति सहस्त-साहिर्स्य के इतिहास में प्रकार के हैं

मारतो कातिदासस्य बुब्धांत्याविय मूब्धिता । एया सजीविनी ध्यात्या सामग्रीजजीवविष्यांत ॥

-मल्लिनाय, स॰ टी॰ कुनारसमय १/१

—शासिदाम की भारती दुर्ग्याच्या के विष से मुच्छित पटी बी, मेरी यह सजीविनी टीका आज उत्ते जीवनदान करेगी।

आचार्य मुक्ल ने भी क्या जायसी का उद्घार नहीं किया ? में समझता हूँ कि यह दृष्टि-भ्रम है। मल्लिनाय और आवार्य शुक्त को निमित्त होने का श्रीय अवश्य दिया जा सकता है-निन्त कालिदास या जायसी के निर्माना ये कैंस माने जा नकते हैं ? कालिदास के सदमें में मह्लिनाथ की गर्वेशित का महत्व आलोचन के आत्म-नोप से अधिक मानना क्या किसी ममंज के लिए सम्भव है ? वास्तव में उसे अभिधार्य में ग्रहण करने की मूर्खता कौन कर सकता है ? इसमें सदेह नहीं कि जायभी को प्रकाश में लाने का श्रेय गुक्तजी को है किन्तु मुक्तजी नो अधिक से अधिक अनुसन्धान का ही गौरव दिया जा सकता है। रत की खाज या परल करने वाला, रत्न की भूल्यवत्ता का कारण नहीं हो सकता। इभी अर्थ में, बड़े से बडा आलोचक भी यनि नो बनान या जिगाडने का गर्व नहीं कर सकता। महाबीरप्रमाद द्विदेश के विषय में मैथिशीगरण गृप्त के निर्माण का दावा करना उतना ही गलत है जितना 'विशाल भारत' के सम्पादक में लिए निराला को नष्ट कर देने का दम्भ करना । इसी प्रकार, माहित्य की गतिविधि के नियन्त्रण का दायित्य भी आलोचक के स्वधर्म में बाहर की बात है। माहित्य ना बिनास प्रज्ञा ने आधार पर न होनर मर्जना ने आधार पर ही होता है, और जैसा कि मैं अभी स्पष्ट कर चुना है—समान स्तर पर तुलना करने पर—केलाकार की मजेंगा-गक्ति आ रोचक की सजना-गरिन से अधिक प्रवल टहरती ही है। जो साहित्य आलोचना की गर्मी में मूर्जा जाए या जिसके विकास ने लिए आत्रीचना के महारे की जरूरत पढे उसमें प्राप-शक्ति नम ही माननी धाहिए। माहित्व को दिशा तो यप्टा बलाकार ही देता है। आलोचन समात और प्रतिधात ने उसकी प्रतिमा पर शाण रमने का कार्य करता है, उदाहरण ने लिए अनुनजी जैसे बालोचन की मेघा नी चडान से टकराकर छायावादी निवर्गी

को प्राणधारा मे और भी अधिक वेग आ गया था। अभी किसी लेखक ने नयी किवता की सफाई में लिखा था कि उसे वैसे समर्थ आलोचक नहीं मिले जैसे कि छायावाद को अनायास ही प्राप्त हो गए थे। मैं समझता हूँ कि यह उलटी दलील है। वास्तव में छायावाद की आलोचना इसलिए अधिक पुष्ट और प्रौढ़ है कि उसका आलोच्य विषय अपेक्षाकृत अधिक भव्य है, क्योंकि यह तो एक परीक्षित तथ्य है कि किसी युग की आलोचना का स्तर उसके साहित्य के स्तर को अवाध रूप से प्रतिविध्वित करता है। अतः साहित्य की गतिविधि का नियन्त्रण करने की महत्वाकांक्षा आलोचक के लिए कल्याणकर नहीं हो सकती। मेरे मन में यह आकांक्षा कभी नहीं उत्पन्न हुई; आलोचना-कर्म के प्रति मेरे अपने दृष्टिकोण में इसके लिए कोई अवकाण ही नहीं रहा। इसीलिए प्रायः प्रतिष्ठित या ऐसा काव्य ही जिसमें स्थायी मूल्य स्पष्ट लक्षित हों, मेरी आलोचना का विषय रहा है—किसी कृति को या कृतिकार को स्थापित या विस्थापित करने की स्पृहा मेरे मन में नहीं आई। इसीलिए प्रायद मैं समसामियक या नये लेखकों में कभी लोकप्रिय नहीं हो सका। पर मैं इसे अपना दुर्भाग्य नहीं मानता क्योंकि आलोच्य विषयों की गरिमा से जो कुछ मैंने पाया है वह इस लोकप्रियता से अधिक काम्य और स्थायी है।

डा० भगीरय मिथ

आलोचना का स्वरूप

विभाग थुग में अनुसाधान के बढते हुए होत के साय आलोकना के स्वरूप और निमान के स्वरूप में एन शवा का निर्माण हो रहा है। यह यह कि आलोकना का मून तत्व क्या है और अनुस्त्रान के अन्त्रमन उसका क्या स्थान है? आज जब अनुस्त्रान के अन्तर्गत अपका स्थान है? आज जब अनुस्त्रान के अन्तर्गत कि अनुस्त्रान के अन्तर्गत कि स्वरूप स्थान है? आज जब अनुस्त्रान के अन्तर्गत कि स्वरूप स्थान स्थान है? आज जब अनुस्त्रा का विश्वास कार्य प्रमुक्त स्पत्री हो। और कित्रय निवर्धों के रूप में हो देना जाता है जो किसी इनि या प्रवृत्ति के गुण-दोधी का विवेचन करते हैं। परन्तु, वास्त्रविक्ता यह है कि अनेक अनुस्त्रान-नार्यों में भी आलोकना का विवाद योग रहता है। अनेक मीध-प्रस्त्रायों के जिल के अनुस्त्रान का अज विन्ता है, हम अनुस्त्रान-नाय कहने हैं, परन्तु अनुस्त्रान का अज विन्ता है, इनका विरवेधण गायद हम नहीं करते। अनुस्त्रान्यान-वार्ष में आलोकना वा अज विन्ता है, इनका विरवेधण गायद हम नहीं करते। अनुस्त्रान्यान-वार्ष में आलोकना के इस उदार-सहयोग के कारण ही अनेक गोध-प्रस्थ असावस्त्र विस्तार को भी ग्रहण वन्त्र लेते हैं।

हमने माथ ही साथ जनुसन्धान और आलोबना वे अपने विशिष्ट नार्य भिज-भिन्न होने हुए भी एक नार्य के निए दूसरे का शहयोग आवश्यर है। यो अनुसन्धान नय तथ्यों और नियं मिद्रा तो की सोज करना है और आलोबना विश्वी बसीटी पर किसी माहिस्यक टिति या प्रवृत्ति का मुन्याकन करती है, परन्तु इन दो वाक्यों में तरिवित दोनों का संपद्धित वा इनना व्यापन स्मान्यर है नि दोनों को एक दूसरे की महायता लेनी पड़ती है। परन्तु इस क्षेत्र में हमारी जना इनियंग् वहनी जानी है, समीन अनुस्थान नार्य में आलोचना के कार्य को साधन-रूप प्रस्तुत करने की स्पप्टता का निर्देशन और संकेत उसमें नहीं रहना। मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक शोध-प्रवन्ध मे अनुसन्धान के निष्कर्ष तथा उनकी प्राप्ति मे आये हुए या प्रयुक्त आलोचना की प्रक्रिया का स्पप्ट कथन होना चाहिए। ऐमा करके ही हम दोनों के प्रति अपनी मजगता और ईमानदारी प्रकट कर सकते है।

इस प्रकार आलोचना के सहकार्य को स्वीकार करते हुए भी हम यह मानते हैं कि उसका मूल कार्य किसी भी साहित्यिक कृति या प्रवृत्ति के गुण-दोपों का विवेचन और विश्लेपण है। इस मूल कार्य के अतिरिक्त उसके अन्य गौण या अनुवर्ती कार्य भी हैं जैसे—मीन्दर्य चेनना को जगाना, पाठक को ज्ञान-सम्पन्न करना, साहित्यिक अभिरुचि जाग्रत करना, मास्कृतिक सुरुचि का विकास करना, माहित्य और कला को प्रोत्साहित करना, साहित्य-सृजन का मार्गदर्शन करना, कुत्मित साहित्य का विकास रोकना आदि-आदि। परन्तु, जब हम आलोचना के मूल कार्य को स्वीकार कर लेते है, तब हमे किसी भी कृति अथवा प्रवृत्ति के विवेचन और विश्लेपण के लिए कित्यय कसौटियों की आवश्यकता होती है। हमारा आलोचना-सम्बन्धी बहुत-मा कार्य चाहे कसौटियों की सजगता के साथ न भी हो, परन्तु उस कार्य में कोई न कोई कसौटी रहती अवश्य है। कभी-कभी एक निश्चित कसौटी रहती है और कभी-कभी अनेक कसौटियों का सम्मिलित एवं सम्मिश्रित उपयोग किया जाता है। अतः वहाँ पर हम स्पष्ट रूप में जान नहीं पाते कि किस विशिष्ट या किन-किन कसौटियों का व्यवहार आलोचना में किया गया है।

आलोबना के हेतु प्रयुक्त कसौटियाँ अनेक रूप में होती हैं, परन्तु मुख्यतः हम उनके तीन वर्ग देख सकते हैं जो हैं—सिद्धान्त, नियम और आदर्श। इन्ही तीन मे से किसी प्रकार की कसौटी या कमौटियों का उपयोग हम जाने-अनजाने आलोचना-कार्य के लिए करते हैं।

आलोचना की इन कसींटियों अथवा आलोचना के मानदण्डों के विकाम का एक मुदीर्घ इतिहास है और उस इतिहास के अनुशीलन करने पर हमें पता चलता है कि इनमें परस्पर काफी सघर्ष हुआ है। एक का खण्डन कर दूसरे की स्थापना, और दूसरे का खण्डन कर प्रथम या फिर नये मानदण्ड की स्थापना का कार्य भारतीय तथा पाण्चात्य—दोनों ही समीक्षा-पद्धतियों के इतिहास में देखा जा सकता है। ये ममीक्षा-पद्धतियाँ बहुविष्ठ है और उनकी नवीन विधियों का भी विकास होता जा रहा है। परन्तु, प्रायः किसी कृति के मर्वाग पर विचार किये विना, जब हम इन समीक्षा की विधियों और मानदण्डों पर विचार करते है, तो हमारे मन मे भ्रम और णंका का निर्माण होना स्वाभाविक है। भारतीय काव्यणास्त्र के अन्तर्गत रूपवादी या अभिव्यक्ति-मौरठव-सम्बन्धी मानदण्डों में काफी संघर्ष होता रहा और उनसे भाववादी मानदण्डों का भी पाला पडा। यूरोप में भी कलावादी और जीवनवादी या वस्तुवादी समीक्षा-धाराओं के संघर्ष का इतिहास काफी लम्वा है।

में ममसता हूँ कि जिम किसी भी सिद्धान्त के पक्ष और विषक्ष में काफी दीर्घकाल तक विचार-विषयों होता रहे और उमके पक्षान् भी उमकी माग्यता एवडम अस्बीहृत गर्व जा मानें, वह निर्धिका कर से तत्वकुक होता है। वल उने हमें मत्य या असरय के रूप में मंदीकार करके आणिक मत्य के रूप में मंदीकार करके आणिक मत्य के रूप में मंदीकार करता चाहिए और अस्यों की पूरक रूप में प्रहण करना चाहिए। उल्लिखित हप्टिकोण के आधार पर ममीशा के ममस्य मानदण्डो पर विचार करने के उपरान्त में ममझता हूँ कि आलोचना ने विभिन्न मानदण्डो पर विचार करने के उपरान्त में ममझता हूँ कि आलोचना ने विभिन्न मानदण्डो यो हम इन तीन क्यों में एक वन्ते हैं (क) स्प्यादी या अध्वयक्तिवादी मानदण्ड (रा) वान्तु पर पर हमें से विचेचन हम आपे क्या पर रहे हैं।

(क) रूपवादी या अभिव्यक्तिवादी मानदण्ड

जब हम मस्कृत के भारतीय मानदडो तथा वहन से प्राचीन योरोपीय समीक्षा के मिद्धानी पर विचार करने हैं तो हमें यह स्पष्ट दिष्टिगत होना है कि अधिकाण काव्य ममीक्षा के मानदर्शे के अन्तर्गत अभिव्यक्ति-मीष्ठव जा विश्वेषण किया गया है। इन मानदर्श के क्षानगंत आलकारिता उक्ति-वैचित्य, वर्ण एव जब्द-विन्याम, पद-रचना एव मामामिकता, गैली और वन्नोक्न-मन्बाधी विद्येषताओं पर विचार किया गया है। इसम यह निप्तर्प निवानता है कि बाज्य-समीक्षा के इन सिद्धान्तों का एक निश्चिन दिएकोण है, इनके अन्तर्गत काय्य को केवल कला वे रूप में देखा गया है। इस प्रकार के अनेक कपन मिलने हैं जिनमें कविता विशेषी दिन या अभिव्यक्ति की कला है—इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट किया गया है । इसमे कोई मन्देह नहीं कि इन मिद्धान्तों या काव्य-समीक्षा के मानदण्डों के अन्तर्गत काव्य ने कतापक्ष की बारीकियों का सूदर विश्लेषण प्राप्त होता है। किसी बस्तुया भाव की अभिव्यक्ति के कितने कप ही सकते हैं और अभिव्यक्ति-मौच्ठव की कितनी विविधता ही मकती है--यह बात हम इन मिद्धाती ने अध्ययन में भली भारत ज्ञात कर सकते हैं। भारतीय काव्य-सिद्धातो में अलगार, रीति, वन्नोवित और ध्वनि तथा पाश्वास्य मिद्धाती और वादों में कलावाद, अभिव्यजनावाद, विम्यवाद, प्रतीकवाद आदि काव्य की नमीदियाँ इन यात को प्रमाणित करती हैं। मैं यहाँ यह नहीं कहना चाहता कि कमौदियाँ या काव्य-समीक्षा के ये मानदण्ड किसी प्रकार से हीन या कम महत्व के हैं।

वास्तव में इतना महत्व विशिष्ट और विशेदन है। इसनों हम और स्पष्ट नरें तो ये मानदण्ड नाम्य नी उम विशेषता नो स्पष्ट नरते हैं जो नि उसनी अपनी तिजी हैं और नितने नारण नह मामान्य माहित्य, बाट्मय या जान नी अन्य भाषाओं में निम्न हैं, फीनन इसके माथ ही माथ उमनी अन्य और विशेषतायें हैं जिसके जिना नाम्य ना यह वैभिद्य नित्यासर हो जाता है। इस स्पष्ट कमने ने निष् हम एन उदाहरण लेंग। धोडे और जैन में बहुत बड़ा अपन्तर यह होता है नि जैत ने सींग होने हैं परम्तु उमने सीग नी विभिष्टता उमना मामा स्पान नहीं है। भीग उमना विभिष्ट विशेषक स्पाह जिनसे हम उमनो मान-धर्मी धन्य पशुओं से अलग कर सकते हैं। परन्तु अन्य पशुओं के समान उसके भी पैर, पेट, नाक, मुँह, पूँछ ओर कान भी होते हैं, इसका भी ध्यान रखना होता है। यदि हम बैन के स्वरूप को केवल उसके भीग के वर्णन के द्वारा स्पष्ट करना चाहें तो यह अधूरा प्रयास समझा जायेगा। इसी प्रकार काव्य के अभिव्यवित पक्ष या रूप (फॉर्म) को समझना चाहिए। काव्य मे मौन्दर्य की प्रधानता होती है उसका प्रभाव उसके अभिव्यवित-भौष्ठव के कारण ही पडता है, अतः प्राचीन आचार्यों ने इस अभिव्यवित पक्ष का महत्वपूर्ण विश्लेषण करके काव्य के विशिष्ट और विभेदक स्वरूप को स्पष्ट किया है, परन्तु यह कार्य उसके सर्वागीण निरूपण का कार्य नहीं है।

हम प्राय कहते हैं कि काव्य की पंक्तियों के अन्तर्गत किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति हुई है या किसी वस्तु या चिन्न का मुन्दर चिवण हुआ है। यहाँ भी अभिव्यक्ति और चिवण का अधार भाव, विचार या वस्तु के निष्चित रूप से मानना होगा। अतएव काव्य की मर्वागीण ममीजा के लिए अभिज्यक्ति पक्ष के साथ-साथ उसके वस्तु और भाव पक्ष का भी विवेचन आवश्यक होता है। ऐमी दशा में यह समीचीन है कि इम प्रकार के विवेचनों को ममीक्षा के भिन्न-भिन्न मानदण्डों के अन्तर्गत रक्खे। ये भाववादी और वस्तुवादी मानदण्ड कहे जा सकते है।

(ख) भाववादी मानदण्ड

काव्य के अन्तर्गत अभिव्यवित-मीष्ठव के समान ही महत्वपूर्ण वात उसके अन्तर्गत चिवित भाव है। जब हम भाव की बात कहते हैं तो हमारे सामने वे व्यक्ति भी स्पष्ट होते है कि जिनके अन्तर्गत वे भाव प्रकट होते हैं। भाव का विश्लेषण करने में हम आलम्बन, उद्दीपन, मंचारी भाव आदि का घ्यान रखते है और इनके चिवण के द्वारा हम किसी भी ध्यवित के अन्तर्जगत का ज्ञान प्राप्त करते है। इस अन्तर्जगत का स्वरूप मवसे अधिक काव्य मे ही स्पष्ट होता है। वास्तव में यदि हम मूध्मता से विचार करें तो आध्निक दिष्टकीण के अनुसार काव्य मे अभिव्यवित-सौप्ठव की अपेक्षा यह अन्तर्जगत् का चित्रण ही अधिक महत्व का समझा जाता है। अभिव्यंजना-सीष्ठव, अलंकार आदि ये काव्य की प्राचीन काल में सम्पत्ति माने जाते थे। आज हम काव्य में जिस बात की अपेक्षा करते है वह यही मानव के अन्तर्जगत का चित्रण है। इस अन्तर्जगत का विश्लेषण हम अनेक प्रकार से करते हैं और यह हमे निष्चित रूप से स्वीकार करना होगा कि जब हम काव्य के अन्तर्गत अन्तर्जगत् को इतना महत्व देते है तो उनके विश्लेषण का प्रयत्न नाहित्यालीचन के अन्तर्गत होना चाहिए। अतः ये भाववादी समीजा के मानदण्ड अपना विणिष्ट स्थान रखते है। अभी तक यद्यपि इस विभिष्ट दृष्टिकोण से इनका विकास और स्वरूप-ाठन नहीं हुआ है फिर भी हम भारतीय काव्यणास्त्र के अन्तर्गत रम-सिद्धान्त मे इसका एक मुन्दर रूप प्राप्त करने हैं। रस-मिद्धान्त में रस-निष्यत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग मे मानी गयी है अतएव रस की व्याख्या या निरूपण करने के लिए हम इनका विश्लेषण और विवेचन करते

हैं। इसने माथ ही साथ इस आत्रारिक मनोबृत्तियों और व्यवहारों के आधार में विभिन्न नायक नामित्रा-भेदों पर भी विचार गत्रे हैं। और इस प्रकार किसी नी महत्वपूर्ण काव्यकृति का भाव की हर्ष्टि में विवेचन किया जा भक्ता है। समीदा है आवरादी मानदण्ड के अतर्गत आता है।

इसके साथ ही साथ हम पाश्वात्य मनोजास्तियों के सिद्धा ती पर भी विचार कर गरने हैं जिनने आतर्गत उद्योने अन्तर्गन् को कता का मुख्य आधार स्वीकार किया है। भागड ने चेतन, अर्थ-चेतन और अज्ञेतन-मन के तीन स्वारों का विवेचन किया है और उनका पिनार है कि अवनेतन मन में हमारी दिनत कामनायें और आबादायें पू जीभूत रहनी हैं। इन्हीं का एक उदान प्रशासन बला और शाय्य का रूप धारण करता है। अत काव्य और बाता के अन्तर्गत इन आन्तरिक बाबनाओं और इच्छाओं का विश्लेषण करना भी भाववादी गमीक्षा नाएर रूप है। फायड के समान ही एउनर ने भी राज्य और क्ला के अन्तर्गत दमित इच्छाओ थी अभिन्यश्ति-प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान दिया है । उसके हिसाब से शाय्य या बना के अनुर्गत अभिव्यक्ति धारण करन वानी प्रेरणा काम की न होकर अधिकार-भावना भी होती है। बलाकार के जन्तगन जो होनला की ग्रधि अन्तर्जगन में व्याप्त होती है, कता या बाध्य उसी का परिणाम है। इस प्रकार से दोनो ही मनोशास्त्री मनोजगत की काथ्य या कला का सुताबार मानते हैं। बास्तव मे तीमरे मतीशास्त्री युग ने देवल काम और नेयन शीनता की भावना का महत्व न देवर दीनों का ही समन्त्रय किया है। इसी प्रकार काव्य या कला और मन चेतन के सम्बाधों में और भी महत्वपूर्ण मूल ढेंडे जा सकते हैं। ये मत्र चाहे जो भी हो पर इसमें मन्देह नहीं कि काज्य के अत्तरत हमारी आग्तरिक भावनाओं भीर मनीवतियो वा महत्वपूर्ण विवाण रहता है। बास्तव में बाब्य, मन के स्पदनी का निवाण है। ऐसी देशा में बाध्य की आलोबना के अतर्गत इन मनोबतियों और भावों के विश्लेषण और विवेचन का महत्वपूर्ण क्यान होना चाहिए। भारतीय रस सिद्धान्त तथा पाश्चात्य मनी-विश्वेषण-मन्त्रधी ज्ञास्त्र इस समीक्षा के लिए मानदण्ड प्रस्तुत करते है और मेरा विश्वास है कि आगे और भी मानदण्ड हमारे सामने आयेंगे जिनका सम्याध काव्य में विवित जात-जंगत के त्रियेचन मे है। इन सिद्धा तो को हम समीक्षा के भावतादी मानदण्ड कह सकते हैं।

(ग) यस्तुवादी मानदड

पाया को मुनत अभिन्यक्ति-मीठिव के क्ष्य भे स्वीकार करने पर भी जो प्रस्त उठता है वर यह है कि वह अभिन्यक्ति किम प्रांत की है, अपीत् अभिन्यक्ति का मुस्तदस्य क्या है जिमरी कि अभिन्यक्ति कान्य की क्ष्य में विक्वाई देशों है। कान्य के प्रसा में यह प्रमान स्थाने आज ही नहीं उठत, वस्तु प्राचीन कान में ही विवास्थीय रहा है और प्राय ऐसा देशा जाता है कि अभिन्यक्ति मा मीठित उनके अन्तर्यत एवं विदित क्ष्यु या तस्त्र की नवीक्ता या मामिनता ने कारण है। अतार्य अभिन्यक्ति-भौन्य का मुत्र स्थेत वहीं हैं। ऐसी दशा में जिसमें मुलतत्व निहित हैं उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? हिन्दी का सन्त-वाङ्मय, भितत काव्य, प्रगतिवादी और राष्ट्रीय माहित्य तथा अन्य अनेक प्रकार का साहित्य जिसके अन्तर्गत दर्शन, नीति, सस्कृति के तत्व ममाविष्ट है, उसका महत्व तात्त्विक दृष्टि से हैं केवल अभिव्यजना की ही दृष्टि से नहीं। अभिव्यजना या चमत्कार माल से ही चिढ कर कवीर ने कहा था—''किव कवीने किवता मूए''। अर्थात् जिनकी किवता में अन्तर्गिहित जीवन का तत्व नहीं है वह काव्य अचिरस्थायी होता है। इस आन्तरिक तत्व का एक रूप भाव है और दूसरा रूप वस्तु और विचार है। इन दोनों के अन्तर्गत हम, किस वात की अभिव्यवित हुई है इस पर विचार करते हैं। तुलसीदास ने 'दोहावली' में लिखा है:—

हरिहर जस सुरनर गिरहुँ, बरनत सुकवि समाज। हाँड़ी हाटक घटित चरु, राँधे स्वाद सुनाज।।

जिसका तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण 'सुनाज' है उसका पात नहीं जिसमे वह रांधा जाता है। सन्त वाङ्गय मे इसी वर्ण्य का महत्व है, वर्णन णैली का नहीं। फिर भी हम उसे उत्कृष्ट साहित्य के अन्तर्गत रखते है। अतएव हमे काव्य के वस्तुपक्ष की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

इसी दृष्टिकोण को अपनाकर जो समीक्षा-पद्धतियाँ विकसित हुई है, उन्हें हम वस्तुवादी मानदण्ड के रूप में देख सकते हें। वस्तुवादी समीक्षा-पद्धतियों के अन्तर्गत मुख्यतः दो प्रकार की कसौटियाँ मिलती है। एक यह है जो वस्तु को आदर्ण रूप में प्रस्तुत करती है और दूमरी वह है जो उसे यथार्थ रूप में। किसी वस्तु को देखने के यही रूप हो सकते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण में एक पक्ष ऐसा है जो काव्य को जीवन की पुन.सृष्टि समझता है। इस दूसरे पक्ष के अनुसार किव अपने अनुभव और कल्पना में आये जीवन का वर्णन विभिन्न छिवयों और विम्वों में प्रस्तुत करता है। हिन्दी साहित्य के भक्ति और सन्त काव्य में प्रायः आदर्शवादी दृष्टिकोण मिलता है जिसमें प्रचार का आग्रह विशेष हे। इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य के अन्तर्गत भी आदर्शवादी दृष्टिकोण हमें नैतिकतावादी और साम्यवादी आलोचकों की रचनाओं में प्राप्त होता है। मैथ्यूआरनल्ड, जान रिस्कन, लियो टालस्टाय नैतिकतावादी आदर्श के प्रचारक है और किस्टोफर कॉडवेल, रैल्फ फाक्स आदि मार्क्सवादी आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले हैं।

दूसरे प्रकार के आलोचक जो यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है उनमे प्रमुख रीति से वेलिन्स्की, चर्नीशेव्स्की, द्रोब्रोलिउवोव, जेम्स फेरल, स्टीकन स्पेन्डर आदि है। इन सभी का मुख्य प्रतिपाद्य कविता का अभिव्यक्ति पक्ष न होकर वस्तुपक्ष है जिसके अन्तर्गत विचार, व्यक्ति, चरित्र, वस्तु, नीति, सिद्धान्त आदि वातें आती है। इनके अन्तर्गत काव्य में तत्व और सामग्री क्या है, यही महत्व का है। यदि ये वाते अनुपस्थित हे तो काव्य का महत्व नही। अतएव स्पष्ट है कि इन विचारकों के मत से काल्पनिकता की अपेक्षा वास्तविक जीवन का सम्पर्क, कला और काव्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

इस वस्तुवादी मानदण्ड के अन्मगत जो प्रथम प्रकार है—वह आदर्शवादी और प्रचारवादी दृष्टिकोष्य का विशेष निए ह और पाण्यास्य समीक्षा-क्षेत्रों में रिक्तिन और टालस्टाय, जहीं जीवन के नितन और आग्यास्यिक पक्ष का लेक्न चलन बाले ह वहीं काँडवेल भीतिक और आर्थिक पक्ष । रिक्तिन मानवातों में यह एएट होना ह कि वैनिवता, उच्च चारित्य और नोक-मगत—दमना उल्लुट कला की करी मानत ह और क्ला और माहित्य का ध्या नमाज में प्रदेश के वित्ता, उच्च चारित्य और नोक-मगत—दमना उल्लुट कला की नमीति मानत ह और क्ला और माहित्य का ध्या नमाज में प्रदेश कर्युता का प्रचार करना है। मीरद्य के प्रति गहरा अनुराग रक्ष्ये हुए भी वे हमारे मामन एक उदार जिदान के रूप में आते हैं।

हुनी परस्पण में लिजा टानग्टाय नुद्ध अधिक व्यावहारिक द्रिटकोण को प्रम्नुत करने वाले हैं। वे बला और काथ्य म निहिन नदकों और विवारों द्वारा आदण जीवन का मत्वेग दना चाहते हैं। इनीनिए उनना निकार है कि कारतान अफिन्यिक न्यप्ट और सब बोन्नमम होनी चाहिए। जो पूज बनाइति है वह मत्य, जिब और मृत्यर स युक्त हाती है। उनका यह भी कथन है कि कवाइति की विवोधना उनकी नवीतता में है और यह मवीना सानवता के गिए महत्त्वज्ञ निकारतान के रूप में रखी जा अवती है। जा बना केवन प्रमी वा के मनोरजन के निष्ठ होती है वह एक प्रवार ने वैक्यावृत्ति हाती है। सातविक कमानार वही है जिसके पान दने का बुद्ध सन्देश है।

उपर्युक्त दोनो नैनियताबादी विचारणो नी अपका मिन्न इंटियराण प्रस्तुत परने वाले निस्टोन र बॉटवेल हैं, उनने विचार में बिवार वो जानीय, गर्ट्रीय, मामान्य, बिनिष्ट के रूप से मानना ठीन नहीं, बरन् वह राफी आगे में वीद्यत के आवित पक्षी से मम्बन्ध राननी है। विदात की उदात्त और मनेहारिणी आया नमूहरात अभियातिक ना मुन्दर मान्यम है। अन मान्य वा जन-जीवन से भी मा मन्यन्य है। उनने विचार से मान्य पा पहले उपयोग मानव को आवित्र आवश्यकताओं ती पूर्ति के निष्ट हाना था। वास्यमत मान्य, बय अपने आप से बाई पूर्ण बस्तु नहीं है। उनका महूद गमाज के निष्ट उपगोगी होने में है। कॉडवेल नाम तवादी अथवा प्रश्लीवारी जान का सहूद गमाज के निष्ट उपगोगी होने में है। वॉडवेल नाम तवादी अथवा प्रश्लीवारी जान का अवारत्याद्व मानने हैं उनने विष्टित संवास्य की चवन का नावादी प्रयुक्तियों जीम —िमस्त्रात, आतम्याद, अनिमयार्थवाद अर्थिद अवारत्यिक्ता पर आधारित होन व वाग्य पूर्भीवादी मस्कृति के परिणाम है। उपर्युक्त विचारों से स्पर्ट है कि बॉडवेल के मिद्धान्त वस्तुवादी होने हुए भी इन्द्रात्मक भीतिकवाद या माम्यनबाद पर आधारित है और वे आध्यात्मवता और नैतिकतावादी मिद्यानों से प्रित पदने हैं।

जिल्लितित मिद्रान्तों से प्रवार का आग्रह होन के बारण राज्य के सर्वागीण सुन्दर विकास का अवसर कस रहा। है अन वस्तुवादी पक्ष के अन्तवस वास्तविस्तावादी विचारकों के सिद्धात अधित सहस्वपूष्ण है जिनस जैनिसको, चर्नसिक्की और द्रावोन्युबोब सहस्वपूर्ण है।

वेनिस्ती वे विचार से नविना वास्तविक और मत्य विचारी की कला है-वृतिम

पवेदनों की नहीं। किवता जीवन पहले है, और कला वाद में। उनके विचार से दार्शनिक और किव दोनों का सन्देश एक ही है। अन्तर यह है कि दार्शनिक युक्तियों में वात करता है और किव छिवयों और विस्वों में। कलाकार का चिरंतन "मॉडेल" है प्रकृति और प्रकृति में मवसे थेएठ और शुद्ध "मॉडल" है मानव का। प्रकृति के सार्वभौम जीवन को पुन: मूर्त्त वनाना कला का उद्देश्य है। किवता चित्रकला से वढ़कर है, उसकी सीमाये अन्य किसी भी कला से व्यापक है। वेलिस्की के किवता-पम्बन्धी विचारों में तीन वाते मुख्य है—वास्तविकता का ग्रहण, प्रत्यक्षीकरण और मानवता का विकास। उनके अनुसार कला के भीतर जीवन का सत्य प्रतिविवित होना चाहिए। प्रत्येक काव्यकृति किसी प्रवल विचार का परिणाम होती है। किव उस विचार को जीवन के दृश्यों के माध्यम से व्यक्त करता है इसलिए महान् कला या काव्य, जीवन, वस्तु, जगत और इतिहास की भाषा में बोनता है। वेलिस्की के विचार से मानव न तो पश् है न देवता। वह मानव है, इसी को समझना जीवन की यथार्थता है।

वेलिस्की के इन विचारों से यह स्पष्ट है कि वह काव्य मे अभिव्यक्ति-कीशल नहीं, वरन् जीवन की वास्तविकता और विचारों को महत्व देता है। वेलिस्की के विचारों का ही प्रायः विस्तार और व्याख्या हमे चर्नीशेक्स्की और दोन्नोल्युवीव के लेखों मे मिलती है। चर्नीशेक्स्की के अनुसार वास्तविकता ही कल्पना को प्रेरित करती और शक्ति देती है, अतः मानव के लिए रोचक और प्रेरक प्रत्येक वस्तु को मूर्त करना कला का उद्देश्य है। जीवन ही सुन्दर है, इसी कारण वह वस्तु भी सुन्दर है जिसमे हम जीवन को उस रूप मे देखते है, जैसे उसे हमारे विचार से होना चाहिए। कला की कृतियाँ यथार्थ मौन्दर्य से हो युक्त होती है। इन विचारों से स्पष्ट होता है कि चर्निशेक्स्की के अनुसार भी काव्य और कला का लक्ष्य सत्य और वास्तविकता है। वास्तविकता का सम्बन्ध विषयवस्तु से होता है, उसकी अभिव्यक्ति से नहीं। अभिव्यक्ति तो किव की अपनी शैली है।

दोन्नोल्यूबोव की मान्यताओं में वास्तविकता के साथ-साथ उपयोगिता तथा प्रवार का अधिक आग्रह हैं। उनके विचार से कला का उद्देश्य जनता को गिक्षित करना है। कला और दर्शन की सार्थकता जनता की सोई हुई शिवत को जगाने में हैं। कलाकार का लगाव सूक्ष्म विचारों और सिद्धान्तों से नहीं होता उसका लगाव उन जीवित छवियों और विम्बों से होता हैं जिनमें विचार अपना रूप धारण करते हैं। इन सब वातों से स्पष्ट है कि इन विचारकों की दृष्टि में काव्य और कला की महत्ता उसमें अभिव्यक्त विषय-वस्तु पर निर्भर करनी हैं, अभिव्यंजना कौणल पर नहीं। और इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी महान् काव्य का मूल्यांकन उपर्युक्त विचारधारा के अनुसार किया जा मकता है।

इस वस्तुवादी आलोचना-पद्धति के अन्तर्गत म वास्तविक अथवा आदर्ग जीवन का ऐसा चित्रण ले सकते हे जो मानव को प्रभावित कर सके और प्रेरणा दे सके। इस चित्रण मे ऐसे विचारों और भावो के जाग्रत करने की भी णक्ति होती है जो कि समाज को क्रियामील बना सकते है। यो तो ने निवार, दयन या शास्त्र के रूप में भी आकर हमें प्रेरणा देते हैं, पर जितना प्रभाव नाव्य या बसा के माध्यम से पडता है उतना अन्य रूपों से नहीं। अत काव्य या कला का यह वस्तुवादी पक्ष भी महस्वपूर्ण है और हमें इस दृष्टि से भी नाज्य और कला की ममीक्षा करनी चाहिए।

उपमुक्त विवेचना से यह वात भनी प्रनार स्पष्ट हो जाती है कि विभी भी बाध्य-हित नी परिष्ण वालीचना तभी हो गकती है जब हम उनके क्लापस, भावपथ और वन्तुपथ— सभी पत्ती को भनी भीति निरस्त-परत गर्वे और उनके क्लार्यत निहित विभावताओं का स्पर्टीकरण कर गर्के। बाब्य और बचा को सबैदनशाली मानव पर जी प्रभाव पटला है वह इन तीनी पत्ती को समन्त्रित प्रभाव है। ऐसी देणा में हमें तीनी पत्नी को हो मान्यता दन। समीचीन होगा, किनी एव पदा के जाधार पर आलीचना करना नहीं।

आलोचना का सामान्य परिचय

उन्हों निवास विभिन्न रूपों की विश्विष्ट व्याख्या कर उनके सत्य स्वरूप का उद्यादन करती है। कला के सम्पर्क से उत्पन्न रमानुभूति की व्याख्या आलोचना कहलाती है। आलोचक विश्विष्ण करता है, वह हमारे मस्तिष्क मे उन तत्त्वों की विश्विष्ट चेतना उत्पन्न करना है, जो किसी साहित्यिक कृति अथवा उसके किसी अंग को रममय या नीरस बना देते हैं काव्य की विश्विष्ताओं को सामान्य नाम देने का अर्थात् सामान्य रूप में प्रकट करने का नाम ही आलोचना है। इसकी महायता से पाठक मत्-असत् माहित्य के विधायक तत्त्वों की मचेत अवगति प्राप्त करता है और इसके द्वारा साहित्य का रस-प्रहण एक अन्य व्यापार न रहकर चेतना मूलक व्यापार वन जाता है। आलोचना शास्त्र की जानकारी रखने वाला पाठक अधिक मचेत भाव से साहित्य का रस लेता है। इससे हमारी रग-संवेदना का शिक्षण और परिष्कार होता है। "माहित्य को ज्याच्या माने तो आलोचना कहलाता है।" " अर्थे दोपों का विवेचन करना और उसके मम्बन्ध मे अपना मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है।" " अर्थे दोपों का विवेचन करना और उसके मम्बन्ध मे अपना मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है।" " अर्थे दोपों को व्याच्या मानना पड़ेगा। अर्थोचना के कार्य और प्रभाव को स्पष्ट करते हुए वाबू गुलावराय जी ने कहा है— "आलोचना का मूल उद्देश्य कि की कृति का सभी दिष्टकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में महायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं माहित्य की गति निर्धारित करने मे योग देना है।"

डा० श्याममुन्दर दास

मेंस्कृत आचार्यों ने रवि की सच्टि को 'नियति कृति नियम पहिताम' मान कर भी उमे त्यवहार विद और 'कान्ता सम्मितयोपदेश युजे भी माना है। इस त्रित की मुस्टिवे रहस्य में पाठक ना परिचित कराना ही सच्चे आत्रोचन ना कार्य और क्तेंच्य है। यदि कोई मनीपी रलारार जीवन की व्याख्या करता है। तो एक निष्पक्ष और विद्वान आलोचक हम वह व्यास्था ममझाने मे महायक होता है। इमलिये विद्वानी ने आलोचना के दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित क्ये है मत् माहित्य के निर्माण का प्रोत्माहन तथा असतः माहित्य का निराकरण।

माहित्य और जालोचना में अत्यन्त निवट वा मम्बन्ध है। जहीं माहित्य है वहीं विसी न विसी रूप में आलाचना भी है। इसलिये अगवान बुद्ध वे आदेणानुसार उसके प्रति उपेक्षा तो नहीं दि रायी जा मक्ती। आवश्यकता केवल इस यात की है कि आलोचक अपने विवेद को मदैव जागत रखे। वह पाठव और लेखव के महबस्य वार्य बन्ता है। "उमदा दोना के प्रति उत्तरदायिस्व है। एक और वह कवि की कृति का महृदय व्याख्याता और निर्णायक होता है ता दूसरी और वह अपने पाठक का विश्वास-पात और प्रतिनिधि समप्रा जाना है। इदि की सीन वह दृष्टा और सुजक दोना ही होना है। बोक व्यवहार तथा शास्त्र का जान, प्रतिका और अध्यास आदि साधन जैसे कवि के लिये अदेक्षित हैं उसी प्रकार समा-लोचन में लिये भी।" इस प्रवार आतोचन का महत्त्व और कृति कवि या लेखक के महत्त्व और हित से विमी भी दशा में न्यून नहीं होती । दोनों का उत्तरदायित्व ममान है। इसी विशेषना नो लक्ष कर आचार्य गुकन ने माहित्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए आलोचना को माहित्य का एक अग माना है।

हिन्दी में 'आलोचना' शन्द जाजरल साहित्यिक समालाचना के लिए प्रमुक्त होता है जो अग्रेजी शब्द 'लिटरेरी विटिमिज्म' का समानार्थक है। 'विटिमिज्म' शब्द का मूल रूप ग्रीव गव्द 'विटिकोम' के माय मन्त्रद्ध है, जिसका अभिजाय विवेचन करना या निर्णय वैना है। माहित्यिक कृतियों की आलोचना कदाचिन उम प्राचीन काल में ही होने लगी थी जिम ममय उत्तरा प्राद्धमाँव मवस्यम भौतिक रूप ये हुआ था और वस उनके श्रोताओं ने उनसे प्रमावित होकर उन पर अपनी टीका टिप्पणी आरम्भ की थी। दिन्तु इसके अर्थ-विदास की प्रेरणा उस ममय मित्री जब इसका प्रयोग अभिनयों तथा व्यास्थानों के मस्यस्य में भी होने लगा । फिर कमल जब एक पृथक काव्यकास्त्र का निर्माण हुआ तो उसके आधार पर विविध माहिरिक कृतियों के परिचय, वर्गीकरण तथा गुग-दोप-विवेचन की एक सुध्यवस्थित परिपाटी चर्मा, जिसके द्वारा इसे और भी प्रोतगहुत मित्रा और स्वय इसके व्यापक सिद्धाना स्वतन्त्र विचार हाने लगा । नुज से जालोबना ने बहन प्रगति की है और इसने न केवन किसी ष्टिनि विदोप का ही ममुचिन अध्ययन का प्रयस्त किया है अपिनु उसरे मृजन की प्रक्रिया, उमके मृष्टा के व्यक्तित्व तथा उसके युग एव तत्रालीन प्रवृत्तियों के भी समप्रते की चेप्टा वी है और इन प्रकार टनका क्षेत्र बहुत व्यापक हा गया है। आलोचना का कार्य कवि और उमनी कृति का यथाय मूल्य प्रकट करना है। इसके

लिये कृति में ब्याप्त गुणो का उद्घाटन और दोशों का विवेचन तो उनका कार्य है ही, साय

ही उसका समाज में और अन्य कला-कृतियों के बीच क्या स्थान और महत्व है, यह स्पष्ट करना भी आलोचना का ही कार्य है। कलात्मक उत्कृष्टता का पूर्ण प्रकाशन आलोचना का श्रेय कार्य है। इसके अतिरिक्त किव प्रतिभा की विशेषताओं का पूर्ण उद्घाटन भी उसी का कार्य है। कलाकृति के द्वारा किव की मनःस्थित पर प्रकाश डालना और वैयक्तिक पारिवारिक, मामाजिक और युग की परिस्थितियों के प्रभाव को स्पष्ट करना भी आलोचना के क्षेत्र के भीनर ही समझा जाता है। अतः "आलोचना के कार्य के दो प्रधान पक्ष हैं—एक तो किव या कलाकार की कृति की पूर्ण व्याख्या का और दूमरे उनके महत्त्व एवं मूल्य निरूपण का।"

यह कहना कि आलोचना के भीतर केवल तटस्थ रूप से व्याख्या होनी चाहिये और मूल्य अथवा महत्व का निरूपण, आलोचक के वैयक्तिक विचारों का प्रभाव पाठक पर डाल देता है, अतः वह इसके वाहर है, वास्तव में आलोचक और आलोचना के कार्य पर ही अविश्वास प्रकट करना है। यदि आलोचक अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है, तो वह दोनों ही पक्षों के कार्यों का निर्वाह कर सकता है। आलोचना का क्षेत्र तो यहाँ तक व्यापक माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रभावों से लेकर तटस्य रूप से सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण भी इमी की सीमा मे आ जाता है

भारतीय आलोचना या समीक्षा, अत्यंत प्राचीन होते हुई भी, पिण्चमी आलोचना से भिन्न और विलक्षण है। संस्कृत के समीक्षा जन्द का अभिप्राय 'अन्तर्भाप्य' तथा 'अवान्त-रार्थ विच्छेद' मान माना जाता रहा है। इसी कारण समीक्षको का घ्यान प्रधानतः आलोच्य प्रन्यों तक ही सीमित रहता आया है। संस्कृत साहित्य मे आलोचना उम भाव या जान को कहते हैं जिसकी सहायता से आलोचित ग्रन्थ का उचित ज्ञान प्राप्त हो सके। इसमें काव्य तत्व के दार्शनिक अध्ययन एव जास्त्रीय व्याच्यादि, अथवा अधिक से अधिक रचना शैलियों की परीक्षा पर ही विजेप घ्यान दिया गया है। परन्तु पाश्चात्य आलोचना मे क्रमणः साहित्यिक कृतियों के व्यावहारिक पक्षको भी पूरी महत्ता प्रदान की गई है। अतएव भारतीय समीक्षा का क्षेत्र जहाँ अधिकतर काव्य-जास्त्र तक ही सीमित रहा है वहाँ पिश्चमी आलोचना एवं उससे प्रभावित हिन्दी आलोचना का सम्पर्क आधुनिक मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थ- विज्ञान, भाषा विज्ञान आदि के साथ भी स्थापित हो गया है जिससे उमने एक स्वतन्त्र कृप धारण कर लिया है।

संस्कृत साहित्य मे आलोचना की छः पढितयाँ प्रचित्त थी जिनका थोड़ा बहुत अनुकरण हिन्दी के वर्तमान साहित्यकारों ने भी किया है —ये छः पद्धतियाँ निम्निलिखित है :—(१) आचार्य पद्धित (२) टीका पद्धित (३) शास्त्रार्थ पद्धित (४) सूक्ति पद्धित (५) खण्डन पद्धित और (६) लोचन पद्धित । इन पद्धितयों का दृष्टिकोण केवलं

 ^{&#}x27;Literary criticism in the most elastic meaning of the term, is literature discussing itse'f. It extends from the formal treatise to the floating criticism of every day conversation on literary topics.
 —Moulton.

एक पुम्तक अथवा साहित्य के विसी एक विशेष गुण की आलोचना नरना ही रहा है। ये विस्तृत अथवा सार्वेदेशिक और सार्वेदालीन साहित्य को अपना आधार बनाने में असफन रही हैं।

आज ने हिन्दी आलोचनों का दृष्टिकोण माहिरय के विशिष्ट गुणो या अगो की सीमित आलोचना से ट्रकर विश्व माहिरय को आधार मानकर आलोचना करने का वन पुना है। आज हिन्दी साहिरय ने पश्चिम और पूर्व की दोनो विचार-धारायें आवर मिल गार्दी है। फलस्वस्य माहिरियक आलोचना से वर्द नवीन दृष्टिकोणों का उदय हुआ है। इन सम्भूष दृष्टिकोणों को हम चार मीटे मागो से विभाजित वर सकते हैं

(१) रस, ध्वित, अलङ्कार आदि पुनस्त्वान बरने वाली सैद्धान्तिक वालोचना, (२) बारसप्रधान या प्रभाववादी आरोधना, (३) निर्णयास्यक वालोचना और

(२) बारमप्रधान या प्रभावय (४) व्याह्यारमङ आलोचना।

(४) व्यास्यातमय आलोचना । (१) सैद्यान्तिक आलोचना

(४) तकाराचन कार्याचन। अग्रेजो में यह स्पेकुलेटिव जिटिमिज्य (Speculative criticism) नहसानी है। इनने अदर्शत आजोचक व्यक्तिपन भेट जुलियो ना अध्ययन मरने हुए व्यापक मिढान्ती नी योज नरता है। अत जिल्लाों ने अध्ययन और व्याख्या द्वारा इस प्रकार के मिढान्ती नो

Speculative criticism works towards a theory and philosophy of literature
 In speculative criticism, formal literary theory relaxes into tentative advance towards an undertime philosophy of literature
 ——Moulton

खोजना या संकेत करना सैद्धान्तिक आलोचना है । इस आलोचना के अन्तर्गत सिद्धान्त और काव्यणास्त्र के ग्रन्थ रखे जाते है। इसका सम्वन्ध काव्यणास्त्र से है। सम्मट का 'काव्य प्रकाण' आनन्दवर्द्धन का 'ध्वन्यालोक', अरिस्टाटिल की 'पोडटिक्स' कोचे का 'ईस्थिटिक्स' आदि ग्रन्थ इसके भीतर रखे जा सकते हैं। परन्तु "यदि सिद्धान्त निरूपण ही किसी पुस्तक मे हुआ है तो उसे काव्य सिद्धान्त या काव्यणास्त्र के भीतर स्थान मिलना चाहिये, आलोचना के भीतर नहीं।"³ आलोचना के भीतर तो किसी कृति का अध्ययन करते समय सामान्य और व्यापक काव्य सिद्धान्त की नवीन खोज या पूर्ववर्ती सिद्धान्त का विवेचन या विकास हो सकता है पर पूरा काव्य सिद्धान्त निरूपण नहीं, जो विवेचना का आधार बनता है जिसका सम्बन्ध शास्त्र या दर्शन से अधिक है-अालोचना से नहीं। अतः दोनों में अन्तर है। इस आलोचना के द्वारा व्यापक सैद्धान्तिक विकास सम्भव होता है। हिन्दी मे पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना मे हमे इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं; जैसे—"साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता, (या पाठक, और आश्रय के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ साहित्य ग्रन्थों मे विवेचन नहीं हुआ है। जैसे कोई कूर प्रकृति का पात यदि किसी निरपराध या दीन पर कोध की प्रवल व्यंजना कर रहा है, तो श्रोता या दर्शक के मन मे कोध का रसात्मक संचार न होगा वितक क्रोध प्रदर्शित करने वाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का भाव जागेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ लादात्म्य या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात के गील-द्रप्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक होगा । पर इसकी रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे।"

(२) आत्मप्रधान आलोचना

इसमें आलोचक आलोच्य विषय का विवेचन करते हुए उसमें इतना तल्लीन या उसके विना इतना विमुख हो जाता है कि विवेचना को छोड़कर भाव लहरी में पहुँच जाता है। आलोच्य रचना का विषय उसके भावों का आलम्बन वन जाता है। इसमें आलोचक किसी विशिष्ट विवेचना पद्धित को न अपनाकर अपनी एचि अथवा आदर्ण के अनरूप ही आलोच्य ग्रन्थ की आलोचना कर अपना निर्णय देता है "यह आलोचना का वड़ा ही स्वच्छन्द रूप है। इसमें आलोचन किन्हीं भी नियमों या सिद्धान्तों में वँधकर चलना नहीं चाहता। वह कृति के अध्ययन के उपरान्त अपने ऊपर पड़े हुए प्रभाव का आनन्द विश्लेषण करता है। उसकी भावपूर्ण गैली होती है।" आलोचना का यह रूप वैयक्तिक होता है। अतः कृति के मूल्यि धिरण और पाठक के मार्ग निर्देशन एवं ज्ञानसवर्धन में इसका अधिक योग नहीं रहता। इसमें आलोचना से अधिक रचनात्मक विशेषताएँ रहती है। इसमें कल्पना और भाव-तत्त्व प्रधानत्या कार्य करता है, विचार तत्त्व कम। हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु और

डा० भगीरथ मिश्र

दिवेदी थुगो में इस मैंसी का विदाय अवसम्बन ग्रहण किया गया था। वर्षामह मर्मा की बिहारी की आसीचना इसो कीहि में आती है। यह आसीचना स्वच्छत होने से रिकिस्त अधिक होती है। किसना कि उन्हें उसि स्वाय कि होने है। जिसना कि उन्हें उसि हो। जिसना कि उन्हें उसि प्रकार माने की प्रस्तुत किया जाता है— 'वाह र अ से वित्त सुरदाम है सुने नया बमाल किया है। पुमने बह रूप और भाव-मोन्दर्य अपनी बन्द आंखों से देख लिया जो लीग अपनी खुती अधियों से भी नहीं देण पाता। 'गया और भीरियों बा रच बिलास हदय में एक गुजुदी पेदा करना है और नटखटराज हुव्य तुम धन्य हो। नुस्नारी जीवा या पार वीन पा मचता है। यह सर सुर का क्याल है। अपने आंखों अभन कीका ननता है।"

(३) शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलीचना

इसमें सामान्य जान्त्रीय निद्धान्ती वें आधार पर आसोच्य प्रन्यों ने गुण-वीपों का विवेचन बर साहित्यच दृष्टि से उनचा सूल्यानम विया जाता है और उन्हीं के अनुनूत्र उन्हें स्थानित की विया जाता है। इसमें नामाजीवन ना क्य न्यावाधीय ना रूप होता है। अप्रेजी में इसे जुरीयल किटिम्ब्य (Judicial Citicism) वहा जाता है। इसके अन्तर्यन नाध्य, क्या अथवा शास्त्रीय सिद्धान्ती के आधार पर किती इति अथवा रचना नी आलीचना भी जाती है। मिद्धान्ती भी बसोटी पर कटोरता से रचना को कसना इसका उद्देश्य है। प्रचित्त विद्धान्ती—नेंग अलवार, रन, रीति, व्यत्ति, अभिव्याजनावाद अथवा गमाज-जास्त्रीय सिद्धान्ती के व्यावार पर हमे हम प्रगर की अलीचना पूर्ववर्ती युग में बहुत मिलती है— एक उद्याहण देशिय —

"जार्नात सीति अनीति है, जार्नित सदी मुनीति । गुरुजन जानत लाज है, श्रीतम जानत श्रीति ॥"

यह पर्णन स्वरीया नायिना वा हा नियन और नायिका के आवस्यन से इसमें म्यू गार रम है। सप्ती की कुमीरिंस रस की वहाँ जिल्हा होती है। गुएजन की साज से लज्जा सवारी मात है। प्रियतम की श्रीति ने अनुभाव की ओर निर्देशन हा नायिका नागरि है यह बास स्पर्ट हो है। प्रसाद गुण, सध्या बृत्ति एव वैदर्भी शीन से दोहा विलसित होना है

मायिया को सौति, सर्खी, गुरजन, प्रियतम आदि अनेक जन अनव प्रवार से जानते

है—इस कारण यह उल्लेख अलकार का प्रथम भेद हुआ।

सवी-मुनीति, प्रीतम-प्रीनि में छेरानुमास हैं। नायिवा की प्रियनन प्रेम भाव से और अप्रियनन अप्रिय साव से देवते हैं खर्मीन वह अपने व्यवहार से जीव सोगी को अनेक पुणी से प्रभावित करती है, वह नागर नायिता है—यह व्यवसार्थ हुआ। जत व्यवना सक्ति और यह अर्थ कमलार होने से स्वान (उत्तम) वाच्य हुआ।

(४) स्यारयात्मक आलोचना

यह इण्डनिटच त्रिटिमिज्य (Inductive Criticism) है। इसमे न तो प्यापन निद्धान्तों नी नठोरता नो स्त्रीनार रिया जाता है और निः सी गुग नी चेतना नो ही महत्त्व दिया जाता है। इसका प्रमुख व्यय कृतियों की कवि के इध्टिनोण से प्याप्या नरता है इस प्रकार की आलोचना में आलोचक सिद्धान्तों और आदर्शों की ओर अधिक ध्यान न देकर किन की अन्तरात्मा में प्रवेश करके उसके आदर्श और दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियों को समझाता है किन की प्रवृत्तियों का अध्ययन आधुनिक युग में अधिक महत्त्व का माना गया है। आचार्य शुक्ल की सूर, तुलसी तथा जायसी सम्बन्धी आलोचनाएँ अधिकांश इसी प्रकार की हैं।

व्याख्यात्मक आलोचना यह भी स्वीकार करती है कि सभी कवि या साहित्यकार एक श्रेणी या प्रकृति के नहीं होते । इसके अन्तर्गत आलोचक साहित्य को प्रकृति के अन्य पदार्थों की भाँति विकासणील मानकर नूतन विकास तथा उसके कारणों को खोजने का प्रयत्न करता है।

अतः व्याख्यात्मक आलोचना में साहित्यकार के साथ पूर्ण न्याय होने के साथ-साथ सजीवता और रोचकता भी बनी रहती है और नवीन नियमों एवं सिद्धान्तों को विकास प्रदान करने वाले तथ्यों की भी खोज होती है, इसलिये इस आलोचना पद्धित को अधिक महत्त्व दिया जाता है। देखिये—"जनक के परिताप, वचन पर उग्रता और परशुराम की वातों के उत्तर में जो चपलता हम देखते हैं, उसे हम वरावर अवमर-अवमर पर देखते चले जाते हैं। इसी प्रकार राम की जो धीरता और गम्भीरता हम परशुराम के साथ वातचीत करने में देखते हैं वह वरावर आने वाले प्रसंगों में हम देखते जाते हैं। इतना देखकर हम कहते हैं कि राम का स्वभाव धीर और गम्भीर था और लक्ष्मण का उग्र और चपल।

अतः इस संचार मात्र के लिये किसी मनोविकार की एक अवसर पर पूर्ण व्यजना ही काफी है। पर किसी पात्र में उसे शील रूप में प्रतिष्ठित करने के लिये कई अवसरों पर उसकी काफी अभिव्यक्ति दिखलानी पड़ती है। रामचरितमानस के भीतर कई ऐसे पात्र हैं जिनके स्वभाव की विशेषता गोस्वामी जी ने कई अवसरों पर प्रदिशत भावों और आचरणों की एक रूपता दिखाकर प्रत्यक्ष की है।"

तुलनात्मक आलोचना

इसके अन्तर्गत दो या अधिक विभिन्न कियों की सामान्य विषय वाली रचनाओं की तुलना की जाती है। आलोचक अपने विषय के प्रतिपादनार्थ दोनों की रचनाओं का अध्ययन कर उनके विविध अंगों पर प्रकाश डालता है। इसके अन्तर्गत अपनी रुचि के अनुसार किसी किवि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है। हिन्दी में विहारी और देव की आलोचना इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

मनोवैज्ञानिक आलोचना

इसके अन्तर्गत किव और कलाकार के अन्त्स का अध्ययन किया जाता है और काव्य के मूल स्थित भावों और प्रेरणाओं का विश्लेषण इसका प्रमुख उद्देश्य है। किव की रचनाओं को वैयक्तिक स्वभाव, उसकी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप मनःस्थित आदि के प्रकाश में देखना और निष्कर्ष निकालना भी इसी कोटि की आलोचना का उद्देश्य रहता है। आजकल हिन्दी में कुछ आलोचका की आलोचनाओं में मनोवैज्ञानिक तथा मनाविक्लेपणात्मक (Psychoanalytical) पुट भी देखने में आने लगा है।

ऐतिहासिक आलोचना

इसमें कर्ता और कृति की सामधिक परिस्थितियों का ब्रध्यमन और उनके सहारे रचना का मूल्याकन किया जाता है तत्कालीन युग में सामाजिक स्थिति क्या थी, साहित्यक विचारघारा किस ओर जा रही थी, सम्बन्धी साय युग विदोप की राजनीति आदि बातों का विदेचन भी ऐतिहासिक बालोचना में रहता है।

ऐतिहासिक आलोचना का भी किसी भी विवि या कृति के मूल्याकन में बहुत बड़ा

महत्त्व रहता है।

अत भारतीय आलोचना वे उपर्युक्त सक्षिप्त स्वरूप से हम इसी निप्पर्य पर पहुँचते हैं कि आधुनिक आलोचना विधियों में से बहुतों वा तो उसके फीतर बीजाहुर भी नहीं मिलता, मुद्ध के अबुर आधुनिक जुग के भीतर आकर पस्तवित हो रहे हैं। और हुछ के एक उद्देश के बहुत का स्वरूप तूर्ण विकतित उत्कर्ण की सीमा पर पहुँची हुई है। परन्तु पह मानना ही पड़ेगा कि भारतीय आलोचना पढ़िन के भीतर सबसे अधिक सम्मान सैंडानिक आलोचना की ही मिला है।

इस आंतोचना पद्धति की हमारे आज के मुग में बडी उपयोगिना है। आज हमारे सामने आंतोचना के जो प्रमुख विकासत रूप हैं वे शास्त्रीय, ऐतिहासिक, तुजनात्मक, व्या-व्यासमक, भावात्मक, प्रभावात्मक, प्रभोवैज्ञानिक आदि है। शास्त्रीय आंतोचना के भीतर केवल नाव्यशास्त्र ना ही आधार मही वरन् राजनीति और समावशास्त्रों का भी आधार तिया जा रहा है और उत्तके आधार पर समावशास्त्रीय आंतोचना का भी रूप विकासन हो। रहा है।

आलोचना और मनोविज्ञान

311 जोचना का काम किसी साहित्यिक रचना की समीक्षा करना रहता है, जहाँ मनोविज्ञान का सम्बन्ध प्रमुखतः मानसिक व्यापारों के अन्वेषण से है। इस कारण एक को जहाँ हम कलात्मक मानते हैं, वहाँ दूसरे को किसी विज्ञान की ही संज्ञा देते है। मनोविज्ञान के द्वारा हमें अपने मानसिक व्यापारों की केवल प्रक्रिया मान्न का ही परिचय मिलता है, जहाँ आलोचना के क्षेत्र में हमें उनके परिणामों की परीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण, हम यह भी कह सकते है कि प्रथम का काम जहा समाप्त हो जाता है, वहाँ से द्वितीय का आरम्भ हुआ करता है। इस प्रकार, ये दोनों सदा समानान्तर नहीं चला करते। परन्तु जब से मनोविज्ञान के अन्तर्गत "मनोविश्लेषण" सम्बन्धी नवीन अन्वेषण-पद्धति का आरम्भ हुआ है, ऐसी धारणा भी वनती जा रही है कि आलोचना-विषयक अनेक प्रश्नों का समाधान मनोविज्ञान के सहारे भली-भाँति किया जा सकता है। इसकी सहायता से मानव-मस्तिष्क की उन सारी प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता है जो एक साहित्यिक के मानस-क्षेत्र में काम करती है और जिन पर विचार करने की समस्या किसी अन्य प्रकार से मुलझायी नहीं जा पाती। मनोवैज्ञानिक जुंग का कहना है-"मनोवैज्ञानिक अन्वेपण द्वारा जहाँ एक ओर हम किसी कलात्मक वस्तु के निर्माण की मूल प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश पड़ने की आणा रखते है, वहाँ दूसरी ओर हमें यह वात भी स्पष्ट हो जाते देर नहीं लगती कि किन-किन कारणों से कोई व्यक्ति कभी किसी कलात्मक वृत्ति के निर्माण में समर्थ हो पाता है।"

हतर रीप्त नामक एव अग्रेज नेखव ने ऐसे मतो वा स्पर्टोकरण करते हुए यतलाया है, "यहाँ पर मूल उल्लेखनीय बात यह है कि मनोविवलेयण वे अनुमार निमी करावार है, "यहाँ पर मूल उल्लेखनीय बात यह है कि मनोविवलेयण वे अनुमार निमी करावार की प्रवृत्ति स्वाप्त स्वाप्त है। कि में इसके परिणामों से वपने को यावाकर वन्नुस्थित की और पुन लोट आऊं। अतएष, मेरे विचार में यह विज्ञान विभी मनोधन वी महायता इस प्रवार कर सकता है कि यह रिसी ऐसी स्नायविव प्रवृत्ति के उदासीवरण की सम्यक् जाव-पड़तात कर ते। मनो-विवलेयण द्वारा हमें यह पता चल सकता है कि अपूक वनात्मक अभिव्यक्ति कहा तन सफल व अनमक वही जायगी। नाहित्य के जतर्गत प्राय बहुत-भी वार्ते इस प्रवार कर प्रवार कर की मन्यक्त कर ते। सनो-विवलेय होता हमें यह पता चल सकता है वि यह अवस्थक होगा कि वह उस सीमा रेखा तक आ जानी हैं। ऐसे समीक्षक के निए यह आवस्यक होगा कि वह उस सीमा रेखा वेच विवलेत कप का परिचय प्राप्त कर ते। विन्तु, किर भी मैं वृद्दीना वि इस रेखा का निर्णय, जब समीक्षक सम्प्रवत समीक्षा विषयक साधारण मिद्धान्तों के आधार पर भी नर से सकता है। मनोविवलेयण उसकी ऐसी परीक्षा का सार्य प्रवार कर ते ही अनुक भी हो, यह उसके दिए एक ऐसा मन्तिपत्रक और समानाग्तर प्रमाण तो प्रस्तुत कर देता हो है जिसका वह पूरा लाग उठा परे।" निर्मा वह देरी रीड भी ऐसे सत वा ही मम्यक करते हैं। इतन्ति भी धारणा है कि कमाकार में प्रवृत्ति आप से आप स्वामांकि हो जोने ने रहा वरती है, निन्तु वह वेचत उत्तरिकरण ने महारे उसने आप स्वामांकि हो जोने ने रहा वरती है, निन्तु वह वेचत उत्तरिकरण ने महारे उसने अपने अपने के वचा वे जाती है।

जुंग ने इस विषय पर विचार करते समय "कलाकार को एक व्यक्ति के रूप में" तया "किसी व्यक्ति को एक कलाकार के रूप में" जैसी दो विभिन्न दृष्टियों से देखने की चेप्टा भी की है । इन्होंने कहा है "प्रत्येक रचनात्मक वस्तु प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के भीतर "परस्पर विरोधी वृत्तियों का कोई द्वेपभाव काम करता पाया जाता है। एक ओर जहाँ वह कोई व्यक्तिगत जीवन युक्त रहा करता है, वहाँ दूसरी ओर वह केवल कोई व्यक्तित्व रहित रचनात्मक प्रिक्रिया मात्र भी कहला सकता है। इस कारण, एक मानव के रूप में जहाँ वह कभी स्वस्य व अस्वस्य चित्त वाला कहा जा सकता है, वहाँ दूसरी ओर हमें उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले कारणों को नमझने के लिए उसके मूल चित्त के रूप-वनाव को भी परखना अत्यन्त आवण्यक हो जा सकता है। किन्तु उसकी रचना परक सफलता के ही आधार पर हम उसके कलाकार होने की योग्यता को भी समझ पाते है जो यहाँ पर उल्लेखनीय है।" इसी प्रकार 'किसी मानव के रूप में उसके विविध संवेग, संकल्प अथवा व्यक्तिगत उद्देश्य भी हो सकते है, किन्तु किसी कलाकार के रूप में वह अधिक व्यापक अर्थ में ही मानव कहला सकेगा। उस देशा में वह एक ऐसा समिट्यित मानव कहा जायगा जो मानव मात्र के अवचेतन को आगे ले जाता अथवा उसे कोई अधिक विकिमत रूप दिया करता है। ऐसा कठिन कार्य का करना उसके लिए कभी-कभी आवश्यक हो जाता है। इसके लिए उसे अपने मुख अथवा उन सारी वातों का त्याग करना पड़ता है जिनके आधार पर एक साधारण मनुष्य का जीवन उपयोगी वन जा सकता है।"

इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि जुग के अनुसार किसी कलाकार का स्वभावतः स्नायिक होना अनिवार्थ नहीं है। यह वैसी स्थिति में तभी आ सकता है जब उक्त "कठिन कार्य" में सफलता पाने के प्रयास में इसे अनेक सुख-मुविधाओं की तिलांजिल देनी पड़ जाती है अथवा अपने कठोर यत्नों के फलस्वरूप इसकी मानवीय शक्तियाँ कुंठित होने लगती है। अतएव, इसका कलाकार होना यहाँ पर किसी उदात्तीकरण व पूर्तिकरण की प्रतीक्षा नहीं करता, प्रत्युत इससे विपरीत इसका वैसा होना ही कभी-कभी इसकी किसी स्नायविक दशा में परिणमित हो जा सकता है। इसके सिवाय हमें यहाँ पर वैसे कलाकार की किसी "रहस्यमयी योग्यता" के विपय मे भी कल्पना नहीं करनी पड़ती जिसकी ओर फायड ने संकेत किया है, न उसके उन यत्नों को ही ध्यान में लाना पड़ सकता है जिनकी आवश्यकता उसे ऐडलर के मतानुसार क्षति के पूर्तिकरण के लिए पड़ सकती है। जुंग के इस मत की सबसे वड़ी एक विशेषता यह जान पड़ती है कि यहाँ पर हमें किसी कलाकार की स्नायविकता बहुत कुछ गौण-सी लगने लगती है जिसे फायड तथा ऐडलर ने विशेष महत्त्व प्रदान किया है। इसके प्रति उनके आवश्यकता से अधिक आग्रह करने के ही कारण "मनोविश्लेषण का महत्त्व भी यहाँ वढ़ जाता हे। जुंग की "समिष्टिगत मानव" सम्बन्धी धारणा हमें अवश्य विचित्र लग सकती है, किन्तु यह कुछ अधिक तर्क-मंगत कहला सकती है।

जुंग ने "समिष्टिगत मानव" को "समिष्टिगत अवचेतन" अथवा "वंशानुगत स्मृति"

जैसे मन्दो द्वारा भी जिमहित किया है। उनका नहना है, "यह एक ऐसा विकित 'दुर्छ है जो हमारे मस्तिष्य व चेतन के पृष्ठमाग से उत्पन्न होता है और इसका मूल बीज उम काल नक ना हो सकता है जब मानव अपने पूर्व मानवीय दक्षा मे रहा होगा। यह एम ऐसी अवतन अनुसूनि है जिसे सम्रति हमारी बुद्धि समक्ष नही पाती। इसे 'प्रायी', प्पा जिस्ता अनुभूति है जिस निजयित हैगारी बुद्धि नेपन्न नहीं पति । इस परीयो, 'राश्चनीय' नया' मही तक ठहरा सन्ते हैं। हमारी अपनत जनुभूतियाँ उम पर्दे को नीचे से उपर तक चीर चेती हैं जिस पर किसी मुज्यविच्यत विश्व का विस्न स्रक्तिर रूप करना है। इस प्रकार त्रेषे उस अज्ञात बस्तु की एक झावी साल ले लेने देती हैं जो सभी निर्मित होने को है। क्या यह किसी अन्य विश्वो का कोई धूमिल दृश्य है? क्या यह चेतन नी निष्यभता है ? क्या यह मानव बुग के पूर्ववर्ती जगत का आरम्भ मान्न है ? अयदा मविष्य की अनागत पीढियों की प्रारम्भिक अवस्था है ? हम नही कह नकते कि यदि यह इतमें से रोई है तो बीन है या इनमें से कोई भी नहीं है।" आदि। इस प्रवार उक्त अध्यतन अनुभूति ही क्लाकार की रचनात्मिकता गक्ति वा भूल उत्स है जिसे भणी भृति समझा नहीं जा सकता। इसी वारण, इसे मावारता श्रदान करने के लिए हमें विभिन्न पौराणिक विस्वों ना प्रयोग करना पडता है। इसे हम केवल कोई अगाध व गम्भीर "पूर्वज्ञान" मात्र कह सक्ते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए सदा यत्नशील रहा निर्माह पुरस्तान पाल पर पर है जो जनमा जानजाता पाए पान परितार हो इस्ता है। जुन के जुनार 'जब कभी मानब जीवन में स्वनादिसहा मिक प्रधान है उटनी है उस पर महिय सकस्य की जगह अवचेतन का अधिकार हो जाता है जिसके फ नस्वरूप हुमारा चेतन अर्थ अंत प्रवाहित छाएं आ यह चलता है। उस देशा में डमरी स्थित पटनाओं ने मिनी असहाय इस्टामाव ने प्रियं नहीं रहा करती। निर्मित की जाने ारपात परनाआ व रामा अवहाय प्रस्थानाव न मन नहां हा रहा रहा रहा रहा रहा हो जान जाना वाली इति अपने निर्मान के नियमि का रूप प्रश्य कर लेती है तथा उमका मानिमक मचानत करने तथा जाती है। फरत गैटे कि अपनी रक्षा 'फाउस्ट हो पेटे का निर्माणकर्ता वन जाती है।' युग का जानिम निर्माण यह जान पडता है 'किसी क्सास्पक क्वना तथा कहा के

शुन ना आनिम निष्णधं यह जान पढता है "किसी क्लास्पक न्वना तथा केला क रनवत् वन जाने ना रहस्य प्रम वल में पाया जाता है कि इसके द्वारा हम अनुसूनि के जम स्तर तम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर 'जीता-जायता भागवा' रहा करता है। जहाँ पर किमी बैमे "ध्यक्ति" वा पता नही चलता जिमने एकाकी जीवन के मुलदुलादि पर दिचार क्मिंग मा महे। बही पर वेचल एकमाल मानवीय अस्तित्व ही रहा करता है। "तस्तुमार हम्म यह भी वह महने हैं कि जुन का उपयुक्त 'अमस्टिशत सानव' वस्तुन एक ऐसे प्रमान नेन्द्र है, बही में क्लावार मदा अनुआणित होता 'रहता है ज्यवा नहीं से प्रस्मा प्रमान करते ही वह गभी अपने कार्य में प्रवृत्त हुआ करता है। उपमें अपने भीतर नोई ऐमी नार्यायती प्रतिमा नहीं जिनने चल पर यह जुल हुसे अपनी देत के रूप में दे महैं। स्भी नार्या, जुन ने महालिंज मेटे तक को उसकी प्रमिद्ध रचना 'फाउस्ट' का रसिता न मानवर स्वय उसे ही किमी आरक्ष 'फाउस्ट' की हति वह जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप उसना महत्व किमी निर्दे माध्यम का माधन माब से अधिक नहीं रह जाता। इसके सिवाय जिस अवचेतन के कारण फायड तथा ऐडलर ने किसी कलाकार को स्नायिक व्यक्तियों की कोटि में रखकर उसे कम से कम अपने को संभालने के लिए उदात्तीकरण व क्षिति के पूर्तिकरण की "रहस्यमयी योग्यता" प्रदान की है वहीं यहाँ पर जुंग के अनुसार इसे कोई अपूर्व देवी स्फूर्ति प्रदान करता हुआ दीख पड़ता है जो इस सम्वन्ध में विशेषतः उल्लेखनीय है। जुग इसे इसकी समझी जाने वाली किसी भी सुन्दर कृति के लिए कोई श्रेय देते नही जान पड़ते जिसका एक परिणाम यह भी हो सकता है कि इसके ऊपर किसी "कृतिकार" के रूप में विचार करने की कोई आवश्यकता ही न रह जाय।

जुग किसी कलाकृति के विषय में इस प्रकार विवेचन करते समय साहित्य तथा कला इन दोनों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई अन्तर समझते नहीं जान पड़ते । इस कारण ये दोनों शब्द उनके यहाँ एक दूसरे के पर्यायवत् भी मान लिये जा सकते हैं। इसके सिवाय उन्होंने अपने निवन्ध के अन्तर्गत ऐसी कृति के अतिरिक्त उसके कृतिकार के विषय में भी अपने ढंग से कुछ चर्चा की है, किन्तु इसके कारण भी उनके उपर्युक्त मत मे किसी विशेष परिवर्तन के आने की गुजाइश नहीं प्रतीत होती। एक समीक्षक के भी सामने सर्वप्रथम, कोई न कोई कृति-विशेष ही रहा करती है। यह उसी के आधार पर उसके सम्बन्ध मे अथवा उसके रचयिता के विषय में भी अपना कोई मत प्रकट किया करता है। अतएव, यदि जुग के मतानुसार उसकी अपेक्षा कृतिकार को गौण स्थान दिया जा सके वैसी दणा मे अनेक ऐसे प्रश्न उठ सकते है जिनका पूरा-पूरा समाधान हो पाना कठिन है तथा बिना उन पर भली-भाँति विचार किये वस्तुस्थिति का पता भी नही चल सकता। जैसे, किसी कलाकार के समिष्टिगत अवचेतन से प्रेरणा ग्रहण करते समय इसमें मानिसक प्रिक्रियाएँ किस प्रकार काम करती है ? ऐसे समय स्वयं उसकी ओर से अपनी चेप्टा कहाँ तक रहा करती है ? क्या इस प्रकार का यत्न कभी उसकी किसी दक्षता-विशेष पर भी निर्भर रहता है ? क्या वह ऐसे अवसरों पर अपनी ओर से किसी प्रकार का चुनाव भी कर पाता है ? यदि, हाँ तो, इसमें उसके लिए कौन-सा आधार काम करता है ? इस प्रकार के प्रश्नों का सन्तोपजनक उत्तर देना तब तक सम्भव नही जान पड़ता, जब तक हम किसी कृतिकार को बहुत कुछ स्वतन्त्र मानकर, उस पर किसी प्रकार के दायित्व का भी आरोप न कर लें, प्रत्युत उसे कृति विशेष को अस्तित्व मे लाने का केवल एक माध्यम माल स्वीकार करें।

किसी साहित्यिक रचना की आलोचना करते समय उस पर एक समीक्षक स्थूलतः दो दृष्टियों से विचार करता है जिनमें से एक का आधार उसका वर्ण्य विषय रहा करता है और दूसरी के लिए उसकी वर्णन-शैली काम किया करती है। वर्ण्य विषय का मूल हप उसके काल्पनिक अंग, उसके विविध अंगों की पारस्परिक समन्विति, उसकी व्यापकता, उसका आदर्ण, उसका औचित्य और उसका वैचित्र्य आदि कई वाते विषय की दृष्टि से ध्यान आकृष्ट करती है। परन्तु इसमे किये गए शब्द-चयन, वाक्यविन्यास, छन्दः प्रयोग, अलंकार विधान, रसनिष्पति, सौन्दर्य-वोध तथा भाषा की प्रेषणीयता विषयक प्रश्नों पर उसे रचना-शैली की

दृष्टि से विचार करना पटता है। इस प्रकार इनमें से द्वितीय वर्ग की वार्ते जहाँ किसी कृति-कार की और से विश्व गए यत्नों के प्रत्यक्ष परिणाम सूचित करती है, वहीं प्रथम वर्ग की वातों के समस्यम कहा जा मकता हि व्य र्ह्मी पर तो अपनी और से उतना महीं करना पड़ा होगा। इनमें से कुछ का उसने वेचन चुनाव वर निया होगा, बुछ पर विचार निया होगा तथा बुछ में उसने अपनी दृष्टि के अनुमार बुछ ऐसे हैरफेर भी कर दिये होंगे जिससे समुचित सगति विठायों जा सके। यहाँ पर जहाँ तक उसने अपनी सूझ वा प्रयोग किया होगा, यहाँ तक हम वह मकते है कि इसके पीठ कोदी प्रत्या भी वाम करती होंगी। इस सम्बन्ध में यहाँ तक भी कहा जा वसता है वि यह उसके पूर्व सरकारों वा परिणाम होगा। द्वितीय वग की वार्ते अधिकतर साध्यम का नाम करती हैं और उन्हें परम्परागत सामन मात्र भी ठहराया जा मक्ता है।

विस्ती आलाच्य रचना पर विचार करने के पहले एक ममीक्षक प्राय इन सारी खाती पर अपना ध्यान दे सकता है। सर्वप्रधम उमन वार्य दिसी एक साधारण पाठक का सा रहा करता है। ले के चल पडकर समझने का यल करता है। वह प्रध्य वात को चाहे मह उपने माने कुल पडती हो अयवा प्रतिवृक्ष जाती हो, केवल जानना चाहना है। ऐसा करते समस, वह समझत उम रचना के अपने समस्य केवल पडकर हो अपने पाठक किया है। परन्तु तथ्य यह है कि कोई भी पाठक कियी प्रय को कभी केवल पड़कर समझा ही गही। करता, प्रत्युत वह इनके साथ ही अपने पठित विषय को ममी केवल पड़कर समझा ही गही। करता, प्रत्युत वह इनके साथ ही अपने पठित विषय को ममीक्ष सिमार करता ही। महा करता पहला है। यह इम पर जैसे एक बार फिर अपने बीर से विचार करता है। माने करता चलता है। यह इम पर जैसे एक बार फिर अपने बीर से विचार करता है और तवत्नार इसे जब भी इति वा पाय तो हम वह सकते हैं कि एक साहिस्स्वार और उसकी हिति के पाठक में माधारण का जनता है। यह समने की बातों को दूसरा न विकल जान निया करता है। असर पाया जा तकता है कि एक की बातों को दूसरा न विकल जान निया करता है। असर पाया जा तकता है कि एक की बातों को दूसरा न विकल जान निया करता है। करता है असर पाया जा तकता है कि एक सार अपने उस सी जानमा चाहता है। वस्ता वह अपने आसोक्ष यस की बातों के फिर एक बार अपने उस सी जानमा चाहता है वर वह इसने लिए प्राय उनका पुर्नीनमींण तम कर का जाता है। इस प्रवार दिसी समीक्ष की की दे किये गये असे कोई सार वाता है। इस प्रवार दिसी समीक्ष की की दे किये गये असे कुर सम्बन्धी निर्मेष के पीछ एक आधार भी जान करता है। की प्रवार किया गिर्मेष के सार सित्र वाता है। यह इसने लिए प्राय उनके असने विवार की अपने कार सित्र वाता है। असर असर है। असर असर है। असर असर है। असर असर है। इस प्रवार हित्र की असर है। असर वाता है। वस असर है। असर असर है। असर वाता है। वस असर है। असर का इसने किया वस का असर होने के बार की असर की असर का उसने की की असर होने की सार की असर है। असर होने की स्वर वाता है। वस उसने की असर होने के सार की असर होने की असर होने की सार की असर होने की सार होने के सार की असर होने के सार होने की होने हों हो है। इस उसन ही ही सार होने की सार होने की सार होने है

नाम मं विरोध स्था तथा दुवता भी प्रदान करता है।

इम "पुनर्निमन रचना" का स्वस्थ वस्तुत कारपनिक तथा अप्रस्थक्ष हुआ करता
है, किन्तु एक ममोक्षक दक्षे स्वभावत अधिक पूर्ण तथा विक्वमनीय मानकर अपना कार्य
करता तथा उममें उनका पव-प्रदक्त तक स्वीकार निया करता है। वह इसी के सहार अपनी
आलोच्य होत भी बुटियो जा पता सगाता है, उनकी परीक्षा करता है तथा उतकी विरोध
सात्रो के सिंप के सम्मान्य में सह स्वीक्ष स्व

कभी-कभी यहाँ तक यत्न करता है कि हम ऐसी बुटियों और विशेषताओं के था जाने के मूल भूत कारणों के विषय में भी अनुमान करें। ऐसा करते समय, उसके रचिंदा की उस मनोवृत्ति तक का पता लगा ले जो उसकी रचना के समय काम करती रही होगी। तदनुसार वह इसके लिए कृतिकार के जीवन-वृत्त, उसके वातावरण और उन विशिष्ट परिस्थितियों तक पर एक दृष्टि डाल लेना चाहता है जिन्होंने इसे किसी प्रकार प्रभावित किया होगा। परन्तु ऐसी किसी भी दणा में वह अपने उपर्युक्त आदर्श को अपनी आँखों से ओझल होने देना पसन्द नहीं करता। इससे वह लगभग उसी प्रकार का काम लेना चाहता है जिस प्रकार जुंग के अनुसार कोई कृतिकार अपने भीतर वाले "समिष्टिगत अवचेतन" से प्रेरणा ग्रहण किया करता है, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि यह मूलतः उसी के द्वारा निर्मित्त वस्तु कहला सकता है। इसी कारण वह इस पर कभी उस तरह आश्रित नहीं वन सकता। किसी कृतिकार के कार्य का सम्बन्ध जहाँ प्रत्यक्षतः उसके जीवन की विभिन्न अनुभूतियों के साथ रहा करता है, वहाँ किसी समीक्षक का कर्तव्य वैसी आलोच्य कृति तक ही सीमित समझा जाता है जिसमें उसने जिन्हें व्यक्त किया होगा। परन्तु, अपने उपर्युक्त आदर्श के आलोक में वह प्रायः इस प्रकार के विचार भी प्रकट कर देता है जिनके लिए वैसी सीमा की अपेक्षा अनिवार्य नहीं रहा करती।

ऐसे विचारों का सम्बन्ध उस किसी "मूल्य" से रहा करता है जिसे कोई समीक्षक आलोच्य कृति के लिये निर्घारित करना चाहता है और जिसको वह इसके समग्र प्रभाव के ऊपर एक बार दृष्टि डाल कर चुकने पर ही किसी प्रकार आंक पाता है। वह मूल्य किसी मानसिक व्यापार जैसा नहीं रहा करता जिसका पता मनोवैज्ञानिक नियमों के आघार पर लगाया जा सके । वह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसके आपसे आप अस्तित्व में आने का निरी-क्षण मात्र कर लिया जाय । प्रिक्या प्राकृतिक नियमों का पालन करती है। वह स्वभावतः वस्तुनिष्ठ हुआ करती है, जहां मुल्य के भी विषय में ऐसा नहीं कह सकते। यह दूसरा अनिवार्यतः व्यक्तिनिष्ठ हुआ करता है तथा हम इसे मानवीय अथवा "मानव सृष्ट" तक ठहरा सकते हैं। इसका ठीक-ठीक अंकन तभी हो सकता है जब किसी कृति के रचियता ने अपनी अनुभूतियों की क्लात्मक अभिव्यक्ति में सफलता प्राप्त की हो। इस प्रकार जब वह उसे शाश्वत मानव के स्तर तक ला पाने में समर्थ हो सका हो। किसी मनोवैज्ञानिक अथवा विणेषकर मनोविण्लेषण में निपुण विज्ञान-वेत्ता के लिए इस प्रकार के मूल्य का उतना महत्व नहीं, क्योंकि उसका अपना कार्य किसी कलात्मक दृष्टि से असफल रचना में भी पूरा हो सकता है। परन्तु किसी समीक्षक का कर्तव्य तब तक पूरा होता नहीं जान पड़ता, जब तक वह अपनी आलोच्य कृति का वास्तविक मूल्य भी निर्धारित नहीं कर लेता अर्थात्, जब तक वह इस वात का भी पता नहीं लगा लेता कि मानवीय मूल्य की व्यापक दृष्टि के अनुसार इसकी देन क्या हो सकती है। यह एक ऐसी बात है जो कम से कम अभी तक आधुनिक 'मनोविज्ञान' के क्षेत्र से वाहर की जान पडती है।

डा० मो० दि० पराइकर

अलंकारवादी आलोचना

पारित्य आलोचना ना गुमारम्भ भरत मुनि के 'मार्यशास्त्र' से होना है। मार्य भी काव्यमास्त्र से स्टेन पहल भरत मुनि द्वारा ही प्रयुक्त हुआ है। भरत ने "अवकार" व साम्य साम "भ्रयण" अन्य को भी प्रयुन्त किया है। मारत में "भ्रयण" उनने मतानुसार व्यापक काव्य है, इसमें गुण एव अवकार दोनों का समाव्या होता है। बस्तु की चास्ता वद्रानेवाल, उवजे मुख सीम्य में चार चाद समार्ग वाल तत्य को ही भरत ने अवकार की सज्ञा प्रदान की और "उपमा रूपक चैव यमक दीपक तथा" कहकर केवल चार अवकारों का विवेचन मिया। सस्त्र त साहित्य में साधन में रूप में अवकार स्वयं पहले से प्रयुक्त किया या हा था। "अवकार स्वयंस्य" तथा "काममन्त्रस्परस्या वपुणो वक्तल न पुनरतकारिया न पुप्पति" जैमे वाक्यों में कियदुत पुरं ने अवकार' की हसी वर्ष में प्रयुक्त किया था।

इस प्रनार भरत ने असनारों का विवेचन अवस्था निया है, परन्तु उन्हें साहित्य में गरिसा प्रयान करने ना वार्य पहले वहल सामह ने किया । परम्परा के अनुसार भामह नी ही अननार-मध्याय का प्रयाप प्रवर्तक माना जाता है। "ने कल्तमपि निर्मूय विभानि विनेतानम्" आदि पनित्यों को उद्युक्त करने उसे सिद्ध करने ना भी प्रयास क्या जाता

अलगरैगुँगैश्चेत बहुभि समलष्टतम् ।
 भूपणौरिव वि यस्तैस्तद् भूपणमिति स्मृतम् । नाट्यशास्त्र–१६–६

है । लेकिन संस्कृत साहित्यणास्त्र के इतिहास की दृष्टि से भामह को विशुद्ध अलंकारवादी आलोचक कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होना । भामह के समय साहित्यणास्त्र के चिन्तकों के संभवतः दो दल विद्यमान थे। एक "न कान्तमपि निर्भूपं विभाति वनिताननम्" के अनुसार अलंकारों को प्रधानता देता या तो दूसरा रूपक आदि अलंकारों को। केवल वाहरी जपादान समझकर व्याकरण की शुद्धता को ही सर्वोपरि स्थान प्रदान करता था। "रूपका दिमलंकारं वाह्यमाचसते परे" और "मुपां तिङ् च व्युत्पत्ति वाचां वांछन्त्यलंकृतिम्" में इसी मत के प्रवर्तकों का उल्लेख करके आचार्य भामह ने "तदेतदाहुः सीमक्यं नार्थव्युत्पत्तिरीडशी" कहकर उन्हें करारा जवाब दिया है। केवल भव्दव्युत्पत्ति के आधार पर काव्य की चर्चा करना अनुचित है; उसमे अर्थव्युत्पत्ति का भी विचार करना आवश्यक है यह वतलाकर भामह ने वैयाकरणों की प्रभुता को चुनौती दी है। वैयाकरण भले ही "पश्यति स्त्री" तथा "विलो-कयित कान्ता" को एक ही स्तर पर रखें, काव्यणास्त्र की दृष्टि से पहले की तुलना में दूसरे काव्य को ही गौरव प्रदान करना होगा। व्याकरण की दिप्टि से "एतत् ज्यामम्" को "एतच्छयामम्" लिखना भले ही उचित हो लेकिन इस तरह का सन्धि काव्य में श्रुतिकदुता के कारण विवासन का ही पात है इस मभाई की ओर ध्यान खीचने के लिए उन्होंने "न तवर्ग णकारेण क्वचित्संयोगिन वदेत्" कहकर काव्यगत णव्दशुद्धता का नियम ही बना डाला। "काव्यलंकार" का छठवां परिच्छेद इसीलिए "काव्य शब्द शुद्धि" कहलाया ।

भामह को वैयाकरणों की ही तरह तर्कपद्भता का दावा करने वाले नैयायिकों के माथ भी संघर्ष करना पड़ा है। काव्यगत प्रत्यक्ष शास्त्रगत प्रत्यक्ष से मेल नही खाता, यह सही है लेकिन उसे इस वजह से "असत्य" कहना गलत है। णास्त्र की दृष्टि से आकाण रंगहीन एवं रूपहीन है अवश्य लेकिन काव्य का "अमिसंकाशमाकाशम्" भी लोकानुभव की दृष्टि से सही है और काव्यगत प्रत्यक्ष है। मतलव, काव्य मे प्रत्यक्ष लोकानुभव पर आधारित है; शास्त्रीय नियमों पर नहीं । "अनुमान" का भी यही हाल है। शकुन्तला के विरह से व्यथित 'दुष्यन्त ने उसकी अंगूठी से जो कहा---

तव सुचरितमदेगमुलीय नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन ।

अरूणन खमनोहरामु तस्याः च्युतमित लब्धपदं मदंगुलीषु ॥ 'अय यह न्यायशास्त्र के अनुमार 'सपक्षे सत्व' "विपक्षाद् व्यावृत्तिः की चहारदीवारी में भले ही न बैठे, काव्य में इसे लोकानुभव पर आधारित होने के कारण उपादेय ही माना जाएगा। भामह ने "काव्य न्याय निर्णय" नाम के परिच्छेद मे इसी की चर्चा की है। मतलव, वैयाकरणों एवं नैयायिकों की तत्कालीन मान्यताओं का सख्त विरोध करके आचार्य भामह ने सत्काव्य की जवर्दस्त वकालत की है। इस मन्दर्भ में ही उनके-

सैपा सर्वेव वकोक्तिरनयार्थी विभाज्यते । ं यत्नोऽस्यां कविनाः कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥

इस कथन का अर्थ समझना ममीचीन है। काव्य मे "वक्रोक्त" की जो महत्ता है उसकी ओर स्पष्ट संकेत करने वाले आचार्यों में भामह ही मर्वप्रयम माने जाएंगे। कवित्व को सपस्या मानकर "कुकविस्व पुन साक्षान्मृतिमाहुमैनीषिण" कहने वाने भामह को सिर्फ अलकारवादी आलोचक मानना उन पर अन्याय करना है।

मच कहना हो तो मम्मट के काल तक सस्कृत साहित्य-शास्त्र के किसी भी माने हुए समीक्षक पर किसी भी सप्रदाय की मुहर लगाना युक्तियुक्त नहीं है। अवकारदादी माने जाने वाले भामह नी बान तो ऊपर हो चुकी। अद "रीतिवाद" के प्रवर्तक वामन की स्रोर देलिए। "सौन्दर्यमलकार" मानकर समार भे पहली बार काव्य के सौन्दर्य तत्व की ओर आकृष्ट करने का गौरव इस मनीयी को प्राप्त हैं। वामन ने यहाँ "अलकार" की व्यापन रूप में प्रयुक्त किया है, जैसा कि "स बोपगुणानकार हानोपधनाध्याम्" से स्पप्ट है। भामह ने "बनोक्नि" की चर्चा करते हुए "वहनाभिधेयशब्दोक्ति रिप्टा वाचामलकृति" कहा या, 'ध्वन्यालोव' वे रचयिना आवन्यवर्द्धन (इ० म० ८४० ते ८७०) ने इसी को अधिक स्पष्ट करते हुए "अलवार्य" एव "अलवार" के जास्तविक ऐवय को ओर सबेत विया है। काव्य मे रम-निप्पत्ति के लिए वाच्यार्थ से वाम नहीं होता, उसे वह रूप प्रदान करना पड़ता है जो बक्ता लिए हुए हो, लौकिक से परे हो। यह अलौकिन रूप और कुछ नही बाच्य का ही अलक्न रूप है। शामह की "इच्टा वाचामनककृति" इसी की ओर सकेत करती है। इसके आवेग में प्रतिभावान् विधि जन मन्दी को युवत करता है उन्हीं के वारण यह रूप आप ही आप प्रकट होता है आनन्दवर्द्धन का कथन है कि रसमिवन अवस्था मे प्रतिभाषान विव की सेवा मे उपस्थित होने के लिए अलगारों में होइ-सी लगती है, कवि को उनका अन्वेषण नहीं करना पहता । इम अवस्था मे "अलकार" बाहरी उपदान भला कैसे हो सकते हैं ? उन्हें काव्य के अग्तरम मे ही मन्यद्ध मानना पढेगा। ''अलकारान्तराणि हि निरूप्य दुर्घंदान्यपि रससमाहित चेतल प्रतिमानयत क्वे अह पूर्विकया परापतन्ति।''युक्त चैतव्। रता वाच्यविवेषेरेवा क्षेप्तब्याः। तत्प्रतिपादकैण्य शब्दै सत्प्रकाणिनो वाच्यविवेषा एव रूपरादयोअलकारा। तस्मात तथा बहिरगुरव रमाभिध्यक्ती ।" ये आनन्दवर्द्धन के शब्द इस सम्बन्ध में सन्देह के लिए अवनास हो नहीं रखते। आगे चलनर इस महान् आलोधक ने यह माफ नहा है कि अलनारी में उपयोग ने लिए यदि कोई निव अनग रूप से बलबोल हो तो इमकी और दुर्मेंस होता है और फनस्वरूप अलनगर या तो निधक एव बाह्य मिद्ध होना है या रम को गौण स्थान प्रदान नरता है दोनों से कविता-कामिनी के सौन्दर्भ मे क्षति पैदा होती है। अतएव उनके मत से रसिम्ब कवियों की रचनाओं में अधिकतर अलकारों के उचित सिप्तवेश के ही दर्शन होते हैं। जिन

स्थानो पर ऐमा नही होना बहाँ "असगीध्यकानिया" का प्रवेश हुए विना नहीं रहता।

'वनतोन्नि जीवित" के रविषता राजानक कुतन (कुन्तक) ने (मन् ६९४-१०२४)
इसी उठक्यन पान्पसा को कासम रखते हुए "अलकार" तत्व के ममं के अन्येषण मा नसहनीय
प्रयत्न किया। उन्होंने स्पर्ट रूप से बहु कि नकासक एवं वैचित्वपूर्ण रचना हो वास्तव मे
अलवार है, जय्य (माने वाह्य) अलकारों ने नोई आवश्यकता नहीं है। विदश्य रचना यहीं
अगर सीमित अर्थ में अनकार हो तो उन्होंने मीधे प्रका पूछा

शरीर चेदलद्वार किमलकुक्तेऽपरम् । आत्मैव नात्मन स्कध नवचिदम्यधिरोहति। वैचित्य तथा कित की प्रतिमा दोनों के साहचर्य से अलंकारों का निर्माण होता है; वास्तव में कित की प्रतिमा के स्पर्ण में ही उमकी रचना 'अलंकार' के पद को पाती है इसे कहकर कुल्तल ने काव्यणस्त्र के एक अनमोल मिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 'काव्य-प्रकाय' के रचिता मम्मट (लगभग ड० म० १९००) तक यही परम्परा अक्षुण्ण रही; लेकिन खेद का विषय है कि संस्कृत के परवर्ती आचार्यों ने मम्मट के "हारादिवदालंकाराः तेअनुप्रासोपमादमः" का अन्धानुकरण करते हुए अलंकारों को माहित्य में विल्कुल गौण स्थान प्रदान किया। क्या माहित्यदर्पणकार विश्वनाथ, क्या 'रमगंगाधर' के रचिता जगन्नाथ मभा आचार्यों ने न जाने क्यों "जव्दार्थयोरन्यिरः धर्मा जोमातिणायिनः" पर जोर देकर अलंकारों को बाह्य मानने की प्रथा का ही अनुसरण किया। 'चन्द्रालोक' के लेखक जयदेव ने सम्भवतः मम्मट के आलोचना के उद्देश्य से—

"अंगीकरोति या काव्यं शब्दार्थावनलंकृति । असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥

यह भी कह डाला।

हिन्दी साहित्य के रीतिकालीन कवियों को विरामत मे यही विचारधारा मिली जैसा कि आचार्य केणवदास की

> "जदिप सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सुरस सुवृत्त। भूषण बिनु न विराजइ कविता बनिता मित्त॥"

मुविदित पंक्तियों से स्वप्ट है 'चन्द्रालोक' का अनुकरण इमी की ओर सकेत करता है। मम्मट के ममन्वयवादी दृष्टिकोण का अनुकरण करने वाले रीतिकालीन आचार्यों में दास, कुलपित' तथा श्रीपित का ममावेश किया जा सकता है। प्रतापसाहि भी अपनी 'व्यंग्यार्थ कौम्दी मे,

"व्यग जीव कवित्त में शब्द, अर्थगति अंग। सोई उत्तम काव्य है बरनै व्यंग प्रसंग॥"

यह कहते हुए पाये जाते हैं। लेकिन इस तत्व का निरूपण ये लोग भी गम्भीरता एवं स्पव्दता के साथ नहीं कर पाए। माना कि भिखारी दास ने 'काव्य निर्णय' में रमहीन अलंकार काव्य का उदाहरण दिया; लेकिन उन्हीं के सिद्धान्त-विवेचन में अलंकार का ही महत्व प्रतिष्ठित हुआ। कुल मिलाकर रीतिकालीन आलोचकों की रचनाओं का अध्ययन करने से डा० भगवत्स्वरूप मिश्र के कथन को ही अधिक पृष्टि मिलती है। उन्होंने लिखा था, "रीतिकाल के सभी आचार्यों ने विषय के मामान्य ज्ञान के लिए व्यवहारोपयोगी पुस्तकों का प्रणयन किया है, इसलिए उनको किसी भी नम्प्रदाय के विगुद्ध अनुयायी नहीं कह सकते हैं।" फिर भी रीतिकाल के अधिकांण आचार्यों का झुकाव अलंकारों को "वाह्य" या वाहरी उपादान मानने की ओर है इसमें सन्देह करने के लिए कोई कारण नहीं पाया जाता।

भारतेंदु युग से हिन्दी माहित्य में कातिकारी परिवर्तन हुआ। पिक्वमीय साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करने का यही काल था। जीवन के दृष्टिकोण के माथ-साथ माहित्य की धारणाओं में भी आमून परिवर्तन होने नगा। रीतिकाल की तरह माहित्य का सूजन मनाविलोद की यहनु नहीं रहा। मुश्चि, नैतिन ना एव बौदिन ता के प्रति आगह गही स्मारतिष्ठ पाली के ति हमून आलोबना होने लगी, जैंगा कि ''आना द-कादिम्नो' की 'मनामियन पुरन्तने की विस्तृत आलोबना होने लगी, जैंगा कि ''आन द-कादिम्नो' की 'मनामियन युग्ने के सम्पट है। हो, गढ़ बात बही है कि पूर्व के गुढ़ा होने लगी, जैंगा पूर्णत्या कुण्डिन नहीं हो में। भारतेन्द्र जी तथा पाल बात कर सही है कि पूर्व के गुढ़ा के भिदानिक तिकाण की धारा पूर्णत्या कुण्डिन नहीं हो में। भारतेन्द्र जी तथा पाल बात कर अपनी पत्रिताओं में नाटक, वितरा आदि वा सेद्वानिक निकरण भी करने थे। प्राचीन अलवार-काहक ने तत्यों की विवर्त्तपात्मक बचा हम गुग में अरस्पप हुई। 'विविन्यन नुगा' में कीमस्पर पत्र को जो विवेचना की गई दे वह समके प्रमाण में उपस्थित को जाता हो। इस न वाल में आलोबना वा परवर्गी प्रीड क्य सने ही नि मिले, भावी विवास में जिल्ह निहब्द हो टूटियाजर होने हैं।

हिनेदी-काल की आसोचनाओं में आचार्य हिनेदों के प्रभाव के कारण महुद्याना पर ही जोर दिया गया। मरसता, औषिधर एव मरसता में तीन पूण ही हिनेदीजी नी आसोचना का आगर हैं। सेदाितर निकरण को प्रणाली के साय-माय उसने आदर्शों में भी गरिवतन हुआ। इस हिक्देशी का मिद्धाल-निकरण तर्क की कमीटी पर गायद ही परा उतरेगा। उनकी शैली वैयक्तिकता के अरयधिक समर्थन करने की और भूगनी है, जिमे कार के निए उपरिव नहीं माना जा मकता। वाष्ट्र का मीन्दर्य तथा कवि के व्यक्तिक का प्रीत के प्रमुक्त की जो प्रवृत्ति लगा के निए उपरिव नहीं माना जा मकता। वाष्ट्र का मीन्दर्य तथा कवि के व्यक्तिक का प्रीत के प्रमुक्त की जो प्रवृत्ति लगी क्लकर पर गमकाद शुरूर में पूण रूप में विकास मित्र हुई—उसका बीज हुनी नाम में विकास के कि

आचार्य रामखंद्र शुन्त की आसोचना अपनी पूर्ववर्धी आसोचना का पूर्णन विक्रिमन
क्या है। निर्णय की प्रवृत्ति उनकी आलोचना में क्रूरी भी स्पष्ट क्या नहीं शारण करती।
उनकी आलोचना-पदि में ऐतिहासिन, मनोवैद्यानिक आदि कई समीलास्तर प्रकारों वा
समावेग हैं। कि के व्यक्तित्र के नाव-माव कना, माहिस्य और जीवन के मिद्धारों का
मूरम एवं तारिक विक्षत्रियण करके शुक्तज्ञीने हिन्दी माहिस्य समीक्षा को अनमोन मार्थवर्णन स्थित, और उने वैद्यानिक एवं प्रोड क्या प्रदान विचा इनमें सन्देह नहीं, पेतिन
नीत्वता के प्रति आग्रह रवने वानी पूर्वकालीन विचारधारा के प्रभाव से वे भी अपने की
मुक्त करन को

आलोबना की वर्तमान शैलियों में सीटकवादी अववा स्वच्छदतावादी प्रयाली वास्त्र में प्राचीन संस्कृत माहिरव की अववारतावी आलोबना वा हो पूर्ण विरामित एवं प्रीक रूप है। यहां अववार के व्यापक वर्ष में मत्तवा है, उसने मीवित अर्थ से मही। मित्रत निपुणता एवं अव्यापम में से बेचल शिक्त या मूंगिविती प्रतिवा को हो मानवता प्रदान वरना हम ममीसा की विरोपता है जिसे आनन्दवर्द्धन, सम्मट, आदि भी स्वीष्ट्रण वर चुड़े थे। रमा-रमनदा की वास्त्र मी आसमा मानवर अस्त साधानों को उसमें सहायक मानना भी हमी की और मन्देत वरता है। विवि को रचना का रमास्वाद वरने वाला भावुक भी मावित्री प्रतिचा में समुक्त हीता है और यही सन्या समानोक्क है हमें राजधेसर ने अपनी 'नास्य मीमामा' में पहले ही स्पष्ट किया था। सौष्ठववादी आलोचना के जन्मदाता प्रसादजी तथा इस आलंग्ना को अपनाने वालो के अध्वर्यु पं० नन्ददुलारे वाजपेयी दोनों भारतीय रस-सिद्धान्त की मिहमा को सर आखो पर करने वाले व्यक्ति है। सौन्दर्य तथा मगल का, 'शिवम्' एवं 'सुन्दरम्' का सामंजस्य करने वाली प्राचीन भारतीय परम्परा के आधार पर ही सौष्ठववादी समालोचना की पद्धित विकासोन्मुख रही है। वर्तमान आलोचक 'सौष्ठव' शब्द मे अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का, काव्य के अभ्यन्तर एव वाह्य का समन्वय करता है। 'ध्वन्यालोक' के रचिता। ने इसी वात को अपने समय मे प्रचलित शब्दो के सहारे कहा था। हा, यह वात सही है कि वर्तमान आलोचना मे किव के व्यक्तित्व का अंश जिस मावा मे अन्वित रहता है उस मावा मे उसकी कल्पना संस्कृत के समालोचक नही कर पाए थे। उस अंश मे वर्तमान सौष्ठववादी समालोचना प्राचीन समालोचना से आगे वढ़ी हुई है और यह समीचीन भी है। निरन्तर विकास की ओर उन्मुख रहना यही साहित्य के प्रवाह की शुद्धता का सबसे अच्छा प्रमाण है इसे अस्वीकार भला कौन कर सकता है ? इसी के वल पर काव्य के मर्मज्ञ ''सूखी हुई डाल वसन वासन्ती लेगी'' मे सदा से विश्वास रखते आए है।

डा॰ सस्पदेव चौधरी

आनन्दवर्द्धन का ध्वनि-सिद्धान्त

31 ने दरदन नाश्मीर ने राजा अविन्तवयों ने ममापण्डित ये। इनका जीवन-नाल नत्म गती का मध्य भाग है। दनको क्याति 'ब्बन्यालोक' नामक अनर प्रस्म के कारण है। प्रस्म के समुख भाग हैं—कारिका और बृत्ति। यद्यपि दल विषय मे विक्रानों का मनभेद है कि इन दोनों सामी का नगे एक व्यक्ति हैया दो हैं, पर अधिकनर विद्वान आनस्वदर्वन को हो दोनों भागों का कर्ता मानते हैं।

टम प्रय में बार उद्योग हैं और १९७ नारिनाएँ। प्रयम उद्योग में तीन प्रकार के ध्विन विरोधयों—अभाववादी, मिल्डारों और असक्षणियनावादी—का प्रपटन विया गया है। द्वितीय और तृगीय उद्योग में छति-मेंद्रों वा तथा ख्विन ना स्वरूप प्रीनपादिन विया गया है। द्वितीय और तृगीय उद्योग में छति-मेंद्रों वा विम्नन निरुष्ण है। प्रमावत्र गूण, अननार, सपटना और रम-विरोधी तत्यों (दोषों) का भी ध्या उद्योग में यदेष्ट निरुष्ण है। अभिश्वा और सद्याण के होने हुए भी ध्विन को स्थिन क्यों आवत्यक है, दम विषय पर भी तृगीय उद्योग में प्रकाश द्वाला गया है, तथा मुणीमूनव्यय-क्या और विग्न-नाव्य का स्वरूप भी निरिष्ट विया गया है। चतुर्थ उद्योग में ध्विन से सम्बद्ध स्कृट प्रवर्गों वा प्रयोग्न विवेचन है।

भ ध्यनि-सिद्धाल्न ने प्रनिष्टापर जान दबर्दन से पूर्ववनी जावायों से नेवल मरत रसवादी आवार्य माने जाने हैं। भ्रामट, दण्डी, स्टट न भी रम ने 'प्रति आस्था दिखायी है। पूर्ववर्ती इन आवार्यों में में भ्रामट, दण्डी और उद्मट असवगरवादी वे तथा बामन रोनिवादी। इन दोनों वादों का क्षेत्र काव्य के बाह्य रूप तक ही अधिकांगतः सीमित था। यदि रस, भाव आदि की चर्चा की गई तो वह भी इन्हें रसबद्, प्रेयः आदि अलंकार मात्र मान कर; और यदि अभिद्या, लक्षणा तथा व्यञ्जना की ओर मंकेत किया गया तो प्रायः अलंकारों को ही लक्ष्य में रखकर तथा अत्यन्त साधारण रूप में। उधर भरत का रसवाद भी विभावादि सामग्री से अनुप्राणित नाटक पर घटित होता था; प्रवन्धकाव्य पर भी घटित हो जाता था; पर विभावादि की परिपक्व मामग्री से बून्य होने हुए भी चमत्कारपूर्ण मुक्तक रचनाओं को रसवाद के आवेण्टन में लाना कठिन ही नहीं, असम्भव था। आनन्दवर्द्धन ने इस मर्म को ममझा और ममकालीन अथवा पूर्ववर्ती (अब अज्ञान) आचार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर ध्विन-मिद्धान्त की स्थापना की। (ध्व० १/१, ३/३४)

आनन्दबर्द्धन ने ध्विन के स्वह्प को स्पष्ट करने के लिए दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उनका आख्यान इस प्रकार है —— जिस प्रकार किसी अँगना के सुन्दर अवयव और उनसे फूटता हुआ लावण्य एक पदार्थ नहीं है, और जिस प्रकार दीप और उनसे निस्सृत प्रकाण भी एक पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार जब्द तथा अर्थ और उनसे अभिव्यक्त ध्विन (व्यंग्यार्थ) भी एक पदार्थ नहीं है। जब्द तथा अर्थ काव्य के अलंकार माव हैं, पर ध्विन कोई अन्य (अवर्णनीय) पदार्थ है। जिस प्रकार अवयव-समुदाय और लावण्य में; तथा दीप और प्रकाण में परस्पर साधन-साध्य भाव हैं; उसी प्रकार जब्दार्थ और ध्विन में भी साधन-साध्य भाव है, और यहीं कारण है कि किव को जब्दार्थ रूप साधन की सदा अपेक्षा रखनी पड़ती है। (ध्व. १/४,१/६) पर शब्दार्थ और ध्विन का यह सम्बन्ध उक्त लौकिक उदाहरणों से किचित्त वसहण भी है। अवयवसमुदाय अथवा दीप को अपने-अपने साध्य की सिद्धि के लिए गीण अथवा हीन नहीं वनना पड़ता; पर ध्विन की अभिव्यक्ति तभी सम्भव हैं, जब जब्द अपने अर्थ को तथा अर्थ अपने आप को गीण वना हे—

यद्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वायी । द्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ (ध्वन्या० ९/९३) और इसी ध्वनि को आनन्दवर्द्धन ने 'काव्य की आत्मा' के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। : २ :

आनन्दवर्द्धन को ध्विन (व्यंजनाणिक्त-जन्य व्यंग्यार्थ) नामक काव्य-तत्व के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है। यद्यपि उन्होंने कई वार यह उल्लिखित किया है कि उनके समकालीन अयवा पूर्ववर्ती आवार्यों ने ध्विन और उसके भेदों का निरूपण किया है, पर अन्य आवार्यों के ग्रन्थों की उपलिध-पर्यन्त आनन्दवर्द्धन की ही ध्विन-सम्प्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय मिलता रहेगा। यह अनुमान कर लेना भी सहज-सम्भव है कि इन पूर्व आवार्यों के ध्विनिवण्यक मौलिक सिद्धान्तों की केवल पण्डित-गोष्टियों में वर्चा-माव रही होगी, और इन पर किसी प्रसिद्ध और स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण नहीं हुआ होगा। हाँ, इतना तो निश्वित है कि यह सिद्धान्त आनन्दवर्द्धन के समय में इतना प्रचिनत हो गया था कि इनके विरोधी भी उत्पन्न हो गये थे, जिन्हें करारा उत्तर देने के लिए आनन्दवर्द्धन को अपने ग्रन्थ में मर्वप्रथम लेखनी उठानी पड़ी थी। इन

विरोधियों में से तीन वर्ष प्रमुख थे—अभाववादी, भक्तिवादी और अन्तर्शणीयतावादी। प्रयम् वर्ष को ध्वनि वर्ष गत्ता ही स्वीवृत्त नहीं है तथा तृतीय वर्ष प्रमुखी मता स्वीवार वरता हुनी भी प्रमुखीनवर्षनीय बहुता है, और दिवीय वर्ष ध्वनि को अक्ति अपने तृत्वामान्य अन्ययं गंधा मानता है। मम्भव है इन मधी अथवा एव या दो वर्षों की वरपना ह्वय आनत्वद्वन ने वर सी हो, अथवा इन प्रसुख वायिरव भी बोट्योगन मौस्विन भावतीय वर्षात्रा पर ही हो। पर इम मम्बय में निश्वपूर्व कुछ वह सबना निनान्त कठिन है, वर्षात्र एक तो अस्य अथया भामह से सेवर अनुनद्वित ने ही नगभम मामवानीन रहट तथा उपन्या वाध्यासान्य सम्यों में स्वित-विरोधियों की वर्षों तन नहीं की गयी, और दूसने, इन विरोधों आवार्यों तथा उनके प्रस्थों में नामोहोलन स्वयं आनत्वद्वेत ने भी नहीं विया। अस्तु ।

(क) असावधादी—अभावधादी व्यक्ति की मत्ता ही स्वीकार नहीं परते। उनका प्रमुख सर्क यह है कि असवकर, रीति, गुण सादि बाब्यनरवों की स्वीकृति में व्यक्ति की मानता व्यव है। उदाहरणाय, भागह जीदि (असकारवाद के समर्थका) की जीर से कहा जा सकता है कि 'असकार तामक तत्व की स्वीकृति किया जान पर क्वीन नामक तत्व की आवश्यकता ही नहीं है—तस्वात्रमाय अपनुरुपरे (क्विन्याव पृत्र)। जैसे—

भामहन प्रनिबस्तूपमा अलगर के लक्षण में 'गुणमाध्य-प्रतीति' अर्थात् गम्यमान औपम्य नो चर्चा की है, त्रिणेयण-माध्य के बल पर अन्य अर्थ की 'याध्यता को इन्हान समा-मोक्ति कहा है, तथा अन्य प्रनार के अभिग्रान (कथनविषय) का पर्यावीकि !

इनी प्रकार दण्टी-मम्मन व्यनिरंक अलेकार का एक रूप तो वह है, जिससे उपमान-उपमयगन सादृश्य शब्द हारा प्रकट किया जाता है, पर दूसरा वह जिससे सादृश्य 'प्रतीयमान' होता है। सामह के समान दण्टी ने भी पर्यायोक्ति के स्वरूप को 'प्रकारान्तर कपन' पर आधृत माना है। इसी अलकार का उद्दमट-मम्मत निम्नोक्त लक्षण तो व्यवना के स्वरूप ना स्पट निवेशक है—

पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते।

बाच्यबाचकवृत्तिच्या सूर्ण्येनार्थावगनास्त्रता ॥ (वा० सा० स० ४/६) अर्थात् पर्यापीकि उसे बहुने हैं जहां अर्थास्ट दियय वा अत्य प्रवार से क्यन विचा जाए,

और वह अस्य प्रनार है—बाच्य-बाचन वृत्ति अर्थान् अप्रधावृति ग ग्रून्य अर्थना अवगमन। यह हुई अलगरवादियों ने व्यति-निर्देशन स्थला नी चर्चा ग्रय्यन ने कथनानुसार

यह हुद असेनारवादिया न व्यक्ति-निदशन स्थला ना चर्चा १ र्य्यन न नवनानुनार कदट ने भी रूपन अपन्तृति, सुत्ययांगिता, उपमा, उत्येक्षा आदि अननरा ने लक्षणों में व्यक्ता ने योज निहित है। रय्यन और उनने टीनानार जयरय ने अनुगार रदट-मम्मत भाव अननार ना एन प्रनार 'प्रधान व्यप्य' है, और दूमरा प्रनार 'क्षप्रधान' व्यप्त'।

इस प्रकार आनन्दवर्दन से पूर्व 'ध्वनि' को अलकारों से अत्तर्भूत करने का प्रयास किया गया। परन्तु आन दवर्दन ने इस आन्यना का विरोध किया। इस सम्बन्ध से उनकी निम्नोक्त धारणाएं उल्लेखनीय है ---

- (क) अलंकार और ध्विन में महान् अन्तर है। अलंकार णव्दार्थ पर आधित है, पर ध्विन व्यंग्य-व्यंजक भाव पर। णव्दार्थ के चाम्त्वहेतुभूत अलंकार ध्विन के अंगभूत हैं; और ध्विन उनका अंगी है।
- (ख) समासोक्ति, आक्षेप, दीपक, अपन्हुति, अनुक्तनिमित्तक विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति और संकर अलंकार के उदाहरणों में च्यंग्य की अपेक्षा वाच्य का प्राधान्य दिःवाते हुए आनन्द-वर्द्धन ने यह मिद्ध किया है कि (व्यंग्य-प्रधान) ध्वनि का (वाच्य-प्रधान) अलंकारों में अन्तर्भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है।
- (ग) इसी प्रसंग मे उनका एक अन्य अकाट्य तर्क भी अपेक्षणीय है जिस प्रकार दीपक, अपन्हुित आदि अलंकारों के उदाहरणों में उपमा अलंकार की व्यंग्य रूप से प्रतीति होने पर भी उसका प्राधान्य विविक्षत न होने के कारण वहाँ उपमा नाम से व्यवहार नहीं होता, इसी प्रकार ममासोक्ति आक्षेप, पर्यायोक्ति आदि अलकारों में व्यग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी उमका प्राधान्य विवक्षित न होने के कारण वहाँ ध्विन नाम से व्यवहार नहीं होता; और यदि पर्यायोक्ति आदि अलंकारों के उदाहरणों में कही व्यंग्य की प्रधानता हो भी तो उस अलंकार का अन्तर्भाव महाविपयीभूत (अंगीभूत) ध्विन में किया जाएगा, न कि ध्विन का अन्तर्भाव अंगभूत अलकार में । ध्विन तो काव्य की आत्मा है; अलकार्य है, अतः वह न तो अलकार का स्वरूप धारण कर सकती है और न अलकार में उमका अन्तर्भाव किया जा मकता है। र

निष्कर्प यह कि आनन्दवर्द्धन के मतानुसार उक्त पर्यायोक्ति, प्रनिवस्तूपमा आदि अलकारों मे 'व्यंग्यार्य' की प्रतीति होने पर भी उसका प्रधान रूप से कथन नहीं होता, उनमे

णव्दार्थसीन्यंतनोः काव्यस्याऽऽत्मा ध्वनिर्मतः ।

तेनाऽलकार्य एवाय नालकारत्वमर्हति ॥ —अलं०महो० ३।६४

पग्न्तु आनन्दवर्द्धन के उपर्युक्त खण्डन करने पर भी प्रतिहारेन्दुराज ने उद्भट-प्रणीत 'काव्यालंकारसारसंग्रह' की स्वनिर्मित टीका मे वस्तुगन, अलकारगत तथा रसगत घ्विन को विभिन्न अलकारों मे अन्तर्भूत किया है (का० मा० स०, लघुवृत्ति टीका, पृ० ६५-६६), और विवक्षितवाच्यध्विन के स्वसम्मत १६ भेदों का अन्तर्भाव पर्यायोक्ति अलकार मे करने का निर्देण किया है, तथा अविवक्षितवाच्य ध्विन के ४ भेदों का अप्रस्तुतप्रणंमा में (का० मा० मं०, लघुवृत्ति, पृ० ६५ तथा ६१)। प्रतिहारेन्दुराज की उन घारणाओं का अधिक मम्भव कारण यह प्रतीत होता है कि वे मूल ग्रन्थ के कर्ता अलंकारवादी उद्भट का पुष्ट ममर्थन करना चाहते होंगे।

१--ध्वन्या. १/१३ वृत्तिभाग तथा २/२७

२---आनन्दवर्द्धन मे परवर्ती प्रायः सभी ध्वनिवादी आचार्यो ने इनके साथ अपनी सहमित प्रकट की है। उदाहरणार्थ---

प्रधान वमरागर तो अनकार-नात्व का ही गहता है। अन इन्हें 'क्वनि' न कर कर असकार बहुता चाहिए। हो प्रयागन-मानिवन इन पर्याविक्ति आदि जनवारों का नमलार अस्य वान्धानकारों—उपमा, रूपक आदि की तुलना में कही अधिक वढ आता है। और, पदि बही इन प्रस्तारों के उदाहरणों में व्यथार्ष की प्रधानता हो भी तो उन्हें इन असकारों के स्थान पर 'व्वनि' वा ही उदाहरणों में व्यथार्ष की प्रधानता हो भी तो उन्हें इन असकारों के स्थान पर 'व्वनि' वा ही उदाहरणां में व्यवसार्ष की प्रधानता हो भी तो उन्हें इन असकारों के स्थान उपमें असे है। सक्षेप में असकार के मध्यन्ध में आनन्दबद्धन वा मातव्य है कि असकार उन्हें कही है जो अब्द और अब के आधिन रह कर करवा, कुण्डल आदि के ममान (शब्दार्थ रूप अदिर के प्रोभाजनक हैं, (ध्वक र्यु के) और इनकी यह स्थित बाह्यस्यक है। अन इनके अस्तरा में 'व्यनि' बो—जो मूलन एक आत्रात्वरिक तत्व है—समाविष्ट नहीं माना जा सराग।

(ख) लक्षणाबादी—सक्षणाबादी ध्विन को लक्षणाग्म्य अर्थात् भक्ति मानते हैं— मिक्तमाहुन्तमन्ये। (ध्वया० १/९) भक्ति कहते हैं लक्षणा को। किन्तु आन दबईन ने ध्विन को लक्षणा-गम्य न मानते हुए इसे एक स्वताज नत्व रूप मे प्रतिष्ठित किया है। इस सम्प्रय में का प्रतिष्ठित को नक्ष प्रस्तुत किये हैं (देनिए ध्वय्यालोक १-९४-९६), उनका मार इस प्रकार है—

9-नशाण शक्ति शीन तथ्यो पर आधारित है---पुरुवार्यवाध, मुख्याथ से मन्वद अर्थ नी प्रतीति, तथा रूढि और प्रयोजन में से किसी एक हेतु की उपस्पिति। पर व्यवना-अन्य अर्थ पर उपयुक्त भीई भी तथ्य परित नहीं होना। अभिश्वासूना व्यवित्यों के उदाहरणों में मुद्यार्थवाध मही होना, न्यसायं मदा मुख्याय से थित और असम्बद रहना है, तथा किं और प्रयोजन एन दोनों हेतुओं भी इसे चिन्ता नहीं होनी।

२-इसके अतिरिक्त स्वय लक्षणा शक्ति को भी अपने प्रयोजनगर भेदो के लिए स्थञ्जना ग्राक्ति का आश्रय नेना पडता है। उदाहरणार्थ—'गणा पर मकान है' इस बागव में 'गागा' ग्राब्द का 'गागा-तट' लक्ष्यार्थ रूप तभी मन्भव है, जब बक्ता को मनान का शीतपत्रक और पावत्तत्रक प्रयोजना अभीट्ट हो, और यह असीन व्याजना व्याजना की हिन्य है। और सिंद 'गीनन आदि' अप को स्थय्याय न मान कर स्थापन माना जाए तो इस लक्ष्यार्थ ने लिए किसी अप प्रयोजन की स्वाहत करनी पडेशी, जिससे विषय अनवस्थित हो जाएगा।

३-लध्यार्थं का मुख्यार्थं के माय भदा नियत सम्बन्ध रहता है, पर ब्यायार्थं का उसके माथ राभी नियत सम्बन्ध रहता है, कभी अनियत सम्बन्ध और क्षांत्री सम्बद्ध सम्बन्ध ।

भाग ने ना निवार ने व्यक्त १६०० हुं, ने वा जानवा ना नवक्त आप का राज्य के स्वित्त ने वेचन गरूर के, अपितुं भन्तवाणा शक्ति शान्द के अधीन है, पर व्यक्तना शक्ति ने वेचन गरूर के, अपितुं निर्देश वर्णों तथा अधिनकोचादि वेच्याओं के भी अधीन रहती है। १

⁹ आनत्यवर्धन भे उपरान्त भी ध्विन को वजीविन, अभिधा, तात्पर्ववृत्ति, नक्षणा, अनुमान, आदि मे अन्तर्भन करने ना प्रयाम किया गया। जिसका सण्डत मम्मट ने प्रमनुत कर ध्विन को पून स्थापना को—यह विषय द्वम निकथ्य-भीमा से बाहर का है।

इस प्रकार आनन्दवर्द्धन का मन्तव्य है कि ध्वनि का चारुत्व किसी अन्य काव्यतत्व से प्रकाणित नहीं हो सकता—

उक्तयन्तरेणाञ्चवयं यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् । शब्दो व्यञ्जकतां विभ्नद् ध्वन्युक्तेविषयी भवेत् ॥ (ध्व० १/१५)

(ग) अललणीयताबादी—ये आचार्य ध्विन को अललणीय अर्थात् अनिवर्षनीय । नः है—केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्वमूचुस्तदीयम् (ध्वन्या० १/१) तात्पर्य यह है कि ध्विन एक आनत्तरिक तत्व है, अतः यह वर्णन का विषय नहीं वन सकता । इस प्रकार इन आचार्यों ने ध्विन तत्वे को अस्वीकृत नहीं किया । वस्तुतः उनकी इस धारणा से ध्विन की प्रतिष्ठा में वृद्धि ही हुई है । आनन्दवर्द्धन का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जब इस ग्रन्थ के पूर्वापर-प्रनंगों के आधार पर इम तत्व का विवेचन कर दिया गया है तो अब भी इमे अनास्थेय कहना युक्ति-संगत नहीं है । (देखिए ध्वन्या० प्रथम उद्योत अन्तिम से पूर्व अनुच्छेद ।)

: 8 :

आनन्दवर्द्धन ने, जैमा कि ऊपर कह आये हैं, ध्विन को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकृत किया। इनसे पूर्व भामह, दण्डी एवं उद्भट ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व और वामन ने 'रीति' को काव्य की आत्मा के रूप में घोषित किया था। अपने मत की पुष्टि के लिए आनन्दवर्द्धन ने इन दोनों तत्वों का वण्डन किया। अलंकार से सम्बद्ध खण्डन अभाववादी आचार्यों के प्रमंग में ऊपर यथास्थान प्रस्नुत किया जा चुका है। रीति को इन्होंने 'संघटना' नाम देते हुए कहा कि वह गुणों पर आधित रह कर रसों की अभिव्यक्ति करती है—

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन् व्यनित सा । रसान् (ध्वन्या०,३/६)

इसका तात्पर्य यह कि आनन्दवर्द्धन की दृष्टि में रीति की सिद्धि इसी में है कि वह रम की अभिव्यक्ति में सहयोग दे और यह भी साक्षात् हप से नहीं, एक पग और पीछे—गुणों के आश्वित रह कर, नथा यह मी उम 'रस' की अभिव्यक्ति में जो स्वयं ध्विन पर आश्वित है, उसका एक प्रभेद-मात्र हैं। आनन्दवर्द्धन रीति को केवल घटना (रचना-प्रकार) मात्र मानते हैं। स्वयं वामन भी मूलतः इने एक बाह्य तत्व स्वीकार करते हैं। क्योंकि आनन्दवर्द्धन ने यदि नमास के सद्भाव और असद्भाव को रीति के स्वरूप-निर्देण में स्थान दिया तो यही दणा वामन ने भी अपनायी थी। स्पष्ट है कि समास-निर्देण बाह्य तत्व का ही मूचक है। आनन्दवर्द्धन के इसी दृष्टिकोण का परिपालन उनके अनुयायी आचार्यो द्वारा भी किया गया। परिणामतः, विश्वनाथ के शब्दों में रीति अपने 'आत्मपर्द' से च्युत होकर 'अंगसंस्थान' मात्र बन कर रह गयी। निष्कर्पतः, आनन्दवर्द्धन ने 'रीति' को केवल मात्र एक बाह्य तत्व स्वीकार करते हुए इसे 'आत्मा' मानने वाले वामन का खण्डन किया है, और उनके

मम्बन्ध में म्पष्टन बहा है कि बहु अस्पुट रूप से प्रतीत होने वाले अर्थात् ध्वति जैसे आन्तरिक माध्य-सत्व की ध्याध्या करने में नितान्त असमर्थ थे—

अस्फुटस्फुरित काव्यतस्वमेतद् ययोदितम् । अशक्नुयध्दिव्यक्तितुं रीतय सम्प्रवर्तिता ।।

। (চৰন্যাত ३/५७)

दम प्रवार आनन्दवर्धन में स्विन्तात्व से पूर्ववर्गी उक्त दोनों तत्वों वा खण्डन उनके प्रति अपनी मायताओं में बाधार पर विया—'अनवार' को आपूरण मात्र मात्र हुए, तथा 'रिति' नो एक मधरना (रचना-अवार) मात्र । वितु इनसे इनके प्रवर्तक आवाधों के प्रति निम्मत्र है एत्याय ही हुआ है । वस्तुन इनका खण्डन जन्हों के ममान इन दोना नत्वों वा स्थापक अर्थ लेवर ही हुआ है । वस्तुन इनका खण्डन जन्हों के ममान इन दोना नत्वों वा स्थापक अर्थ लेवर हो इनसा चाहिए या, न वि वेवल अपनी मा यनानुमार उनका मीमित अर्थ लेवर । अननत्वर्धन के इस चौथिन्य वा, अथवा थो वहिए एवं प्रवार की मूनना वा, आनत्वर्वर्धन की हो और ने उत्तर मी दिया जा मक्ता है वि यदि वे पूर्वर्गी स्थायों में अलवार एवं नीन-विधयक स्थापक इंटिजा को ही अपनते, तो भी पिगाम सही निवनता कि ये दोनों तत्व मूनत बाहुपरच है, और इनके इसी बाहु प स्वस्प मा ही इन्होंने अपनी माग्यनाओं में स्थप्टत उत्लेख विध्य है। इपर इसके विपरीन थे स्वमम्मत 'व्यति' वा तिवात आतिक वास्त्र वास्त्र स्वीवार करते हैं, और वस्तुन दसे महनीय पद यह आसीन करते हैं। अनव स्थती एक प्रवार वाह एक प्रवार तह पर्यान है। अनव स्थती एक प्रवार पर अपीन करते हैं।

(क्) प्रतीयमान पुनरन्यदेव धस्त्यस्ति वाणीयु महाकवीनाम्।
 यत सत् प्रतिद्वावयवातिरिक्त विमाति सावच्यमिवाङ्गनामु ।।
 (इतन्या० ९/४)

(छ) -मुख्या महाविधिनरासल कृतिमुतासिष । प्रतीयमानष्टद्विषा भूषा लज्जेब सीपितास् ॥ (इनन्या० ३/२न) निस्म देह यही प्रतीयमानार्थ (इन्या) ही अतन्वार और रीति जैसे बाह् स्परनर उपासानां की छुतना मैं 'आस्मा' जैसे आतिक ताल से सम्मानित क्षिये जाने का कही अधिक अधिवारी है। अन्तु ।

स्वित को काव्य की आत्मा माने जाने का आवरवर्दन-मस्मत एक ती उपर्युक्त कारण है कि स्वित एक आनरित तत्व है और हमग कारण यह है वि इसका फतक अति विवाद एक व्यापन है। काव्य के विविध कमलार को स्वित पर आधारित मानते हुए हुए हैं। अपनी उक्त माग्वता की परिपृष्टिय थी है। स्वित के तारतम्य के अनुरूप इन्होंने काव्य के तीन रूप स्वीत विवे हैं—स्वीत, प्रिचेनुत्वाक्ष और चित्र । स्वित के प्रमुख भेद पाँच हैं।

[े] इसने अस्तिरिक्त वासन-मम्मत वैदर्भी-रीति, जिसे इन्होंने इस आधार पर सर्नेअंग्ठ स्वीचार विचा है कि वह समयगुणां होती है, सम्बन ही नहीं है, बचोबि कोर्ड ऐसी पाय-रचना जिनमें सभी गुणों (दस अब्दगुण, दम अर्थगुण, वा मद्भाव हो, नितान असम्मव परिवस्तान है।

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वित, (२) अत्यन्तितरस्कृत-वाच्यध्वित, (३) वस्तुध्वित, (४) अलंकारध्वित और (५) रसध्वित । कई आचार्य इनमे से प्रथम दो को 'वस्तुध्वित' में अन्तर्भू त करने के पक्ष मे हैं । अतः उनके अनुसार ध्वित के अन्तिम तीन भेद है । गुणीभूत व्यंग्य के आठ भेद है । फिर इनके अनेक उपभेद हैं, जो पदांश, पद, वाक्य से लेकर प्रवन्ध तक फैंले हुए है। इस तरह इन दोनों काव्यतत्वों के भेदोपभेदों में प्रत्येक प्रकार का काव्य सीन्दर्य अन्तर्भू त किया जा सकता है । स्वयं आनन्दवर्द्धन के शव्दों में, इनके सम्पर्क से वाणी अभिनवता और समृद्धि को प्राप्त कर लेती है । (ध्वन्या० ४/६) ध्वित का एक भेद 'असंलक्ष्यक्रमच्यग्य' है जो रस, रसाभास, भावाभास आदि का पर्याय है । गुणीभूतव्यंग्य के एक भेद 'अपरस्याग' से अभिप्राय है रसवद् आदि अलंकारों का चमत्कार । इधर 'विव्रकाव्य' के अन्तर्गत माधुर्य आदि गुणों और उससे सम्बद्ध रीतियों के अतिरिक्त सभी अलंकारों का चमत्कार सिन्निहित हैं । इसका तात्पर्य यह कि गुण और अलकार भी आनन्दवर्द्धन के अनुसार व्यग्य-रहित नहीं होते, जनमें भी व्यग्य की सत्ता रहती हैं, किन्तु अस्फुट रूप से । निप्कर्पतः, आनन्दवर्द्धन के अनुसार सभी प्रकार के काव्य-सौन्दर्य में ध्विनितत्व-प्रमुख, गांण अथवा अस्फुट रूपों में से—किसी न किसी रूप में, अनिवार्यतः विद्यमान रहता है । इसीलिए भी ध्वित को 'काव्य की आत्मा' माना गया है ।

इस सम्बन्ध में एक तीसरा कारण और भी उल्लेखनीय है। आनन्दवर्द्धन और उनके अनुकरण में मम्मट तथा विश्वनाथ ने अलंकार, गुण रीति और यहाँ तक कि दोप का भी स्वरूप ध्वनि के सर्वोत्कृष्ट भेद 'रस' पर निर्धारित किया है।

इस प्रकार इन उपर्यु क्त तीनो कारणो के आधार पर आनन्दवर्द्धन ने 'ध्विन कान्य की आत्मा है' यह घोषित करते हुए अन्य काव्यागों की सत्ता स्वीकार की, तथा इन्हें ध्विन से सम्बद्ध करते हुए इनकी वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण किया। : ४:

काव्य की आत्मा के प्रसंग में अलकार और रीति के अतिरिक्त वक्रोक्ति और रस नामक काव्यत्त्व भी विचारणीय हैं। वक्रोक्ति को काव्य की जीवित (आत्मा) मानने का प्रमुख कारण यह है कि वक्रोक्ति अपने ६ प्रमुख भेदो (और उनके ३० उपभेदो) के अन्तर्गत अधिकतर काव्यागों और काव्य-तत्वों को अपने विशाल अन्तराल में समाविष्ट किये हैं, और इसका आधार है उक्ति की वक्रता अर्थात् विच्छिति। किन्तु कुन्तक-सम्मत विवेचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि वक्रोक्ति केवल बाह्य तत्व है अथवा केवल आन्तरिक तत्व। कही वे इसे वामन के समान बाह्य तत्व के रूप में स्वीकार करते प्रतीत होते हैं—न केवल स्यूल प्रसंगों में अपितु सूक्ष्म प्रसंगों में भी, और कहीं आनन्दवर्द्धन के समान आतरिक रूप में—अन्तर केवल नाम का ही है—आनन्द जिसे 'ध्विन' कहते हैं कुन्तक उसे 'वक्रोक्ति' कह देते हैं। इस प्रकार हमारे सम्मुख वक्रोक्ति के ये दोनों रूप उपस्थिति होते हैं—वाह्य और आन्तरिक। किन्तु फिर भी, कुल मिलाकर कुन्तक की वक्रोक्ति वाह्यरूपात्मक ही अधिक है। अव रस-तत्व को लीजिए। काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में जितना समादर रस को मिला

उतना रिमी अन्य तत्व-राव्य का नहीं। भरत को रस-तत्व का प्रवंतक समझा जाता है। उन्होंने इसे नाटक के अनिवार्य धर्म के रूप में स्वीनार किया, तथा क्रिपय काव्य-तत्वी-अलकार, गृग, दाय-के रम-सध्यस्त्र पर भी प्रकाश ढाला। अलकारतादी आचार्यो--भामह, दण्डी और उद्देश्ट ने यद्यपि रम, भाव आदि का रमवद् आदि अलकार नाम से अभिट्टिन निया, तथापि उन्होंने अपने दृष्टिनाण से इसे समुचित समादर भी प्रदान निया। भागह और दण्डी ने इसे महाशाब्य के लिए 'एक आवश्यक तस्व' के रूप में स्वीकृत किया। भागह के अनुसार कट औषांच के समान कोई शास्त्र-चर्चा भी रस के सबीग से मधुवत् बन जाती है। दण्डी का माधूयं गुण 'दमवत्' ही ह, तया इसकी यह रमवता मधुपो के ममान सह्ययो को प्रमत्त बना देती है। दण्डी के 'माधूय' गुण का एक भेद बस्तुगत माधूय कहाना है, जिसकाक्षपर नाम 'अग्रास्थता' है। दण्डी के शब्दों में यही क्षप्रास्थता कास्य में 'रसमेचन' वे लिए सर्वाधिव शक्तिशानी अलकार है। इसमें अतिन्वित रहट न भी, जा एवं और अलगार-सिद्धान्त से और दूसरी जार ध्वनि-सिद्धान्त में प्रभावित थ, रस को मुक्तरण्ड से स्वीकार किया। भामह और दण्डी के समान इन्होंने भी रम को महाकाय्य के लिए आवश्यन तत्व माना । प्रथम बार डन्ट्रॉन ही बैटर्मी पाचाली नामन रीतियो, और मधुरा, ललिता बृत्तिया के रतानुकुल प्रयोग का निर्देश निया, ग्रुगान रन का प्रायान्य स्वीकार निया, नया नवि को रस के लिए प्रयत्नगील रहन का आदेश दिया।

असरारवादी आचार्यों में उपरान्त ध्यनिवादी आचाय आनम्दवर्द्धन न ध्वनि को काव्य की जारमा तथा रम को ध्वनि का एक मेंद--'अनलक्ष्यत्रमध्यत्यध्वनि' नाम से-स्वीकृत करते हुए भी रम को ध्वनि का सर्वोहरूष्ट रूप घाषित किया । कतिपय प्रमाण लीजिए

— वाच्यायों की बहुविधि रचना रम के आश्रय से मुक्तीभित होती है। (४/६)

—यो तो व्यग्यार्थ (ध्वनि) वे वई भेद हैं, विन्तु रम, भाव आदि (नाम र भेद) उनकी अपेक्षा यही (अधिक) प्रधान हैं । (१/४ वित्त)

-रम में मम्पर्व में प्रचलित अब उस प्रकार नृतन रूप में आभासित होने लगते हैं

जिम प्रकार वसन्त के सम्पर्क से दूस । (४/४)

(भोजना होती है, और ऐसी) योजना बन्ता महानवि वा मुख्य वर्ष है। (३१२) —हम व्यत्य-व्यजन शाव (अर्थान् ध्वतिन्तरम्) वे अनेव भेदों वे होने पर भी गयि नौ

केन र रसादिमय ध्यति-काव्य म ही अवधानवान् रहना चाहिए। (४/४)

इमी प्रकार आनन्दवर्द्धन के प्रस्थान जनुकती मन्मद ने भी रक्ष का बाब्य का सर्वोपरि

प्रयोजन निविध्य विधा ।

आनत्त्वदंभ ने जपरान यनोनित्वादी मुत्तन ने अपने ग्रय 'वनोनिन जीविन' में बनोनिन मो नाव्य ना 'जीविन' स्वोतान नरते हुए भी रस नो नाव्य ना अमृत एवं अन्तप्रचमत्तार ना विज्ञानन मानते हुए प्रनारान्तर ने इसे गर्वप्रमुख नाव्य प्रयोजन ने रूप में पोपिन निया । उन्होंने उपमर्यगत और निषानगत पदनक्ता में प्रसंग में रस नी चर्चानी।

प्रकरण-चक्रता और प्रवन्ध-वक्रता के लिए रस की अनिवार्यता का अनेक रूपों में निर्देश किया, और रसवत् अलंकार को 'सब अलंकारों का जीवित' कहने हुए प्रकारा-तर से रस की उत्कृष्टता मुक्तकण्ठ से स्वीकृत की।

कुन्तक के उपरान्त इस दिशा में अग्निपुराणकार ने काव्य मे रस की अनिवार्यता का संकेत करते हुए कहा कि जिम प्रकार लक्ष्मी त्याग (दान) के विना शोभित नहीं होती उसी प्रकार वाणी भी रस के विना शोभित नहीं होती।

रम के प्रति उक्त समादर-भाव अग्निपुराणकार के ममय के आम-गाम और अधिक उच्च रूप ग्रहण कर गया। अब रस को 'आत्मा' पट पर आसीन कर दिया गया-'वाग्वैदग्ध्य-प्रधाने पि रस एवाऽत्र जीवितम्।' अर्थात् काव्य मे यद्यपि वाणी की विदिग्धता की प्रधानता (अनिवार्यना) रहती है, किन्तु उमका जीविन (आत्मा) तो रस ही है। इसी प्रकार महिमभट्ट ने भी रस को सर्वमम्मित से ही काव्य की आत्मा स्वीकृत करने का निर्देश किया—काव्यस्यात्मिन संगिति $\times \times$ रसादिक्षे न कस्यविद् विमितः।

इश्चर इसी वीच 'काव्यपुरुष-रूपक' मी पूर्णतः स्थिर हो चुका था—जिसके वीज दण्डी और वामन के समय से मिलना प्रारम्भ हो गये थे। राजशेखर और उनके उपरान्त विश्वनाथ ने इसी रूपक के अन्तर्गत काव्य को आत्मा रूप में घोषित किया, और विश्वनाथ ने तो सर्वप्रथम अपना काव्यलक्षण भी इसी मान्यता के आधार पर प्रस्तुत किया—वाक्यं रसात्मक काव्यम्।

किसी काव्य-तत्त्व को काव्य की आत्मा स्वीकृत करने के दो आधार हैं। पहला आधार है उसी काव्य-तत्व में काव्य के अन्य तत्त्वों का समावेश एवं अन्तर्भाव समझना, और दूसरा आधार है अन्य काव्यतत्वों द्वारा इसी तत्त्व की पुष्टि समझना। निस्सन्देह दूसरा आधार अधिक मान्य है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक पुष्ट, स्वस्य, आग्रह-रिहन एवं तर्कपूणं है। रस को काव्य की आत्मा स्वीकृत करने का एक कारण यह भी है कि आनन्दवर्द्धन और उनके अनुकर्ताओं-मम्मट और विण्वनाथ ने, नथा इनके परवर्ती संग्रहकर्ती आचार्यों ने, अन्य काव्यतत्वो—अलंकार, गुण और रीति—को रस के साथ सम्बद्ध करते हुए इन्हें उसके पोपक रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने इन तीनों का लक्षण तो रस के आधार पर स्थिर किया ही, दोप का लक्षण भी 'रस' के अपकर्ष पर स्थिर किया—जहां दोप रस का अपकर्षक है वहीं वह दोप है अन्यया नहीं है।

इस प्रकार हमने देखा कि (१) पहले रस के प्रति समादर-भाव प्रकट किया गया, (२) पुन: रस के साथ अन्य काच्यतत्वों का स्वरूप सम्बद्ध किया गया, और (३) अन्तनः उसे 'आत्मा' रूप में उद्वीपित कर दिया गया—और इस सवका एक मान्न कारण यह है कि रस अन्य काच्यतत्वों की अपेक्षा कही अधिक आन्तरिक तत्त्व है—यहा तक कि वह 'ध्विन' के प्रमुख पांच भेदों में से शेप चार भेदों की अपेक्षा भी इस दृष्टि से उत्कृष्ट है। : ४:

आनन्दवर्द्धन ने ध्विन को काव्य की आत्मा के रूप मे प्रतिष्ठित किया—उनके दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखकर ऊपर यथास्थान इस तथ्य के सम्बन्ध में तीन प्रमुख कारण प्रस्तुत कर आये है। यहा यह उन्नेखतीय है कि का यक्षास्त्र के एतद्विषयक प्रक्षमा में 'आहम' गर्द अभिन्नेत है नाट्य का अनिवाय तत्त्व, बाह्य न हाकर आस्त्ररिक होना चाहिए। अतवार, रीनि और क्रोक्ति तत्त्व ता अधिवाशन बाह्य ही हैं। धेष रहे दो काव्यतत्र—घ्विन और रम। य य दोनो तत्त्व अस्त्ररिक है और इन दाना में से हमारे विचार में घ्विन का वाव्य को आहमा मानना चाहिए। इस स्त्रोहित के प्रमुख दा कारण हैं

— प्रथम कारण यह है कि यह तस्य नाव्य में अनिवायत विद्यमान रहता है। यहां तक कि रम के उदाहरणा में भी इसी तस्य ना अन्तित्व अनिवायत अपस्तित है। रस वा चमरारार व्यायाथ पर आधारिन रहना है— स्म वस्तुत ध्विन वा ही एक भेद माना जाता है। ध्विन तस्य के अभाव में विभी भी क्यन का 'काव्य' नहीं वह मकन, वह या दो 'सोर-पानी' वहा जाएगा या 'वास्त्रवर्षी'।

—-दूसरा कारण यह है जि व्यक्तिसस्य न्य वी अपेक्षा वही अधिक व्यापन है। व्यक्तिन्तरन के तारनम्य के आधार पर काव्य को तीन कोटिया में विभक्त निया जाना ह--ध्वनि-भाष्य, गुणीभूतव्यव्य-काष्य और चित्र-काच्य । इन तीना कोटियो मे ध्वनि-तस्य त्रमश मुख्य-गोण और अम्फूट रूप स्रविद्यमान रहता है। ध्वति-वाब्य के प्रमुख पाँच भेदा में से अमलक्ष्यत्रमध्यन्य-ध्वति नामक ध्वति-भेद का अपर नाम ही रमादि (अगीभूत रग, नाय, रसाभाम, सावा साम, भावोदय, भाव-मन्धि, भावश्रवलना और सावशाति। ह । इम प्रवार अपोधन रम्भ तिह का जनसङ्गंत्र व्यक्ति में हो जाता है। युपीभूत्व्यव्यकाच्य के जाट मेरा में संप्रवर्गा नामक दूसरे भेद के जनगत रमवद प्रेयस्वत् आदि अलकारा वा अन्तर्भाम हो जाता है जा बस्तुन उस स्थिति में स्थीवृत किये जाते है जम रस, भाव जादि अगभूत रूप में बॉलन हो। इस प्रकार रस चाह अगीभूत रूप में बॉलत हो अयवा अगरूप मे, काब्य-कोटि की दृष्टि स स्वति से ही सम्बंधित है। रोप रहे ध्वति के (रमेतर) शेप चार भेद और गुणीभून व्यय्य के शेप सात भेद-य सभी ती ध्यनि से सम्बन्धित हैं ही। अब मार्च्य के तीमरे प्रमुख भेद विवकाब्य को लीजिए। चित्रकाध्य से तात्पर्य है-अलकार-प्रयोग, कि तु इसमें भी ध्वति-नत्त्व की सत्ता, चाहे वह अस्पुट रप में ही क्यों न हा, निवान्त अनिवास है और इसी चित्रशब्य के अंतगत सभी यद्यालकारा और अर्थाननारों का काव्य वमस्तार निहित हो जाता है। दोष रहे गुण और रीति नामक काव्य-नरव, ता थे दोनों रस-ध्वनि से सध्यद्व रहने के कारण ध्वनि सही सम्यद्ध हैं। इनवा चमत्वार बस्तुन रस-ध्वनि वा ही चमत्वार होता है। इस प्रवार ध्वनि-तत्व में सभी प्रकार का वाध्य-पमत्कार जनभूति हो जाता है। अन वह एक व्यापक बान्य-तस्व है।

इम प्रकार उक्त दोनो कारणो से ध्वनि का ही काव्य की आत्मा मानना चाहिए।

ितु समस्या का जन्त यही नहीं हो जाता। रस को काव्य की आस्मा त्वीकार करने वाली की आर सं यह बहा जा सकता है कि रम (नमादि) के उदाहरण (और 'अपर-स्याग' नामक गुणीमुख्याय के उदाहरण भी) तो रस है ही, व्यत्ति के होय चार भेदों, गुगीनूतव्यंग्य के भेष मात भेदों के उदाहरण भी वस्तुतः रस ही हैं, और यही स्थिति विव्रकाव्य की भी है। क्योंकि उनका चमत्कार किसी न किसी का में रस से सम्बद्ध रहता है।
उदाहरणार्थ, वस्तु-ध्विन का प्रसिद्ध उदाहरण 'गतोऽस्तमकः; (अर्थात् 'मूर्य इव गया') तभी
काव्य के अन्तर्गत साना जाएगा जब वक्ता का अभिप्राय केवल इतना मात्र न हो कि अव
'अनध्ययन का समय हो गया,' अयवा 'कार्य समाप्त करने का समय हो गया' आदि, अपितु
उसकी आन्तरिक सतोभावनाओं का भी परिचायक हो। उदाहरणार्थ, 'कार्य समाप्त हो गया'
इस व्यंग्यार्थ को तभी काव्य का विषय माना जाएगा जब वक्ता को अपने प्रियजनों में मिलने
की उत्मुकता हो, अथवा उसकी किसी ऐसी अन्य मनोभावना एवं मनोलालमा का पता चले।
इस प्रकार ऐसे उदाहरणों में भी वस्तुतः रस की ही सत्ता विद्यमान है। अतः रस को ही
काव्य की आत्मा मानना चाहिए, ध्विन को नहीं। निस्सन्देह काव्यत्व की स्वीकृति वहाँ होगी
जहाँ किसी अनुभूति का द्योनन हो, किन्तु इसी आधार पर ध्विन, गुणीभृतव्यंग्य अथवा
चिद्य-काव्य के सभी भेदों के उदाहरणों को रसादि (रस, भाव, रसामास, भावाभास आवि
आठों अथवा रसवद्, प्रेयस्वत् आदि सातों) के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहिए। इसके दो
कारण हैं—

पहला यह कि ध्वनि जैमा आन्तरिक तस्व भी तो किसी अनुभूति एवं मनोवृत्ति का द्योतक है। इसे इस दृष्टि से सक्षम न मानकर केवल रम को, जोकि वस्तुतः ध्विन का

ही एक प्रभाग है, ऐसा मानना शास्त्रसंगत नहीं है।

दूसरा कारण यह कि शास्त्रीय दृष्टि में रस अपने पारिभाषिक अर्थ में सब प्रकार के काव्यतत्वों से प्राप्त 'काव्यवमत्कार' अथवा 'काव्यानन्द' का वाचक नहीं है, अपितु वह विशिष्ट प्रकार के आनन्द का, स्थायिभाव के साथ विभावादि के संयोग से जन्य आनन्द का, वाचक है। जिम काव्य में विभावादि तीनों परिपक्व रूप में विणित रहने हें (अथवा विभावादि में से किमी एक अथवा दो के परिपक्व रूप में विणित रहने के कारण शेप दो अथवा एक के स्वत.गृहीत हो जाने पर तीनों परिपक्व रूप में विणित समन लिये जाने हैं) वही रस अर्थात् अमंलक्ष्यक्रमव्यंग्य नामक ध्विन की स्थिति समझी जाती है और रस नामक काव्यतत्व से उत्पन्न काव्यास्वाद भी इन्हीं स्थलों में स्वीकार किया जाता है। यों चाहें तो रस का व्यापक अर्थ—सब प्रकार का काव्यवसत्कार—स्पष्ट शब्दों में कहे तो सभी प्रकार के काव्यतत्वों से उत्पन्न काव्य-चमत्कार—भी ले नकते हैं, किन्तु यह उनका लक्ष्यार्थ ही है, वाच्यार्थ नहीं है, और शास्त्रीय चर्चाओं में वाच्यार्थ के ही वल पर मिद्धान्त प्रतिपादित किये जाने चाहिएं, लक्ष्यार्थ के वल पर नहीं। इस दृष्टि में रस अपनी सीमा में परिवद्ध है, वह काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है।

यहाँ यह गंका प्रस्तुत की जा सकती है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो विभावादि से— विशेषतः आलम्बन विभाव से—गून्य हो, और न मही तो विषय एवं आश्रय का सद्भाव तो सर्वन्न अनिवार्यतः रहेगा ही। अतः रस का सद्भाव ही सर्वत्र मानना चाहिए। किन्तु रसयुक्त काव्य में शास्त्रीय दृष्टि से, जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है, विभावादि की, अयंवा उनमें किसी एक अथना दो नी, स्थिति परिषक्ष रूप में ही विद्यमान रहनी चाहिए। अपरिषक स्थिति में इस प्रकार के काल्यस्थल 'आमायोन व्यपरेषा भवति' रूप प्रसिद्ध मिद्धान्त के अनुभार रमादि (अगलस्थव मध्यम्य ध्वति) के उदाहरण न माने जाकर ध्वति के उक्त शैप चार बेदों में में विसी न विसी के उदाहरण माने जाएगे, न कि रमादि है। एक उदाहरण लीजिए

एक सारा ट्ट कर बया कह गया?

इस क्यन से व्यस्तार्थ यह है कि कोटि-कोटि नक्षत्रों से बरे आवाण के समान कोट-कोटि सानवों में करे इस अगत से टूटने हुए एक तारे के समान एक व्यक्ति की मृत्यु से क्षण घर का ही विद्याद होता है, इससे अन्तन कुछ अनर नहीं पडता—समार नो चलता रहता है। इस काव्य में विभागिद से से वेकल आलस्यन-विभाव (तारा और किंव) के विद्यामान होने पर की गीप दो तत्वों को क्वत प्रनीति नहीं होती, क्योंकि आलस्वनिक्षाव परिपक्व रूप से विध्त मृही हुआ। अत देसे विश्तो स्म का अववा माबीदय का उदाहरण न मान कर वस्तुव्यित ना उदाहरण मानेंगे। क्योंकि जास्त्रीय दृष्टि से, रस (स्मध्वित) अपनी मर्यादा से परिवद है, यह नाव्य मा अनिवार्थ तत्व नहीं है—अनिवार्य नहत्व किंति हो क्योंकि रम के उदाहरणों में व्यति की मत्ता अनिवार्थन स्वीतार्थ होनी है, किन्नु जहा व्यति होगी वहार म (रमध्यित) अपनिवार्थन स्वीतार्थ हो यह मदा आवश्यर नहीं है। विभी काव्य में केवल विभी भाव के अपिएक्व रूप में बीवार होगे पर को इस वो उदाहरण स्वीवार करना वास्त्रीय तरी है।

दो ताजे उदाहरण और सीजिए---

फुटपाय पर खडा खडा सुलगता रहता है एक सिगरेट

धुवा छोडता हुआ।

(रामदरश मिध)

ष्टुण्टा, नमन्नाजो को पूरा करने की अभिलाषा, युटन और वैवली को व्याप्जन करती हैं य पक्तियों । यह अभिज्यक्ति णास्त्रीय णब्दावती में 'वस्तुध्विन' है । इसी प्रकार-—

एक अवृत्रय टाइप-राइटर पर

साफ सुपरे कागज सा चढता हुआ दिन।

(धौकान्त वर्मा)

पटनाहीन दिन वा आगम्भ हुआ, पर यह मारा दिन यो रीता थोडे बीन जाएगा, बुछ मी घटनाण घटेगी ही—यह भी वस्तुष्विन है। इसे उवन शास्त्रीय मर्यादा ने अनुसार रम ना उदाहरण नहीं मान सबने।

यह टीन है नि रस (ज्यादि) अभी और अभ रूप में बॉलत होने में नारण एवं अति व्यापन नाज्यन्तरत है, और इस हटिट से इसना भाव-पत्तक अति विश्वद है, और यही नारण है कि अधिकांण काव्य इसी के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया जा मकता है, पर स्पष्ट है कि इस दृष्टि से इसे काव्य का अनिवार्य तत्व (साधन) स्वीकार नहीं कर सकते। यह तत्व वही स्वीकार्य होगा जो मर्वेद्र विद्यमान हो। आनन्दवर्द्धन रस की इम न्यूनता से परिचित थे और इमी कारण उन्होंने ध्वनि-तत्व की स्थापना की।

निष्कर्पतः काव्य के अनिवार्य, व्यापक एवं आन्तरिक तत्व ध्विन को ही काव्य की आत्मा (साधन) स्वीकृत करना चाहिए, क्योंकि यही तत्व मव प्रकार के काव्यानन्द (साध्य अथवा मिद्धि) का साधन वनने की पूर्ण क्षमना रखता है। : ६:

अानन्दवर्द्धन के सम्बन्ध में समग्ररूप में कह सकते हैं कि काव्यणास्त्रीय आचार्यों में से वह एक युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने ध्विन को काव्य की आत्मा माना। यद्यपि इन्होंने रम को ध्विन का ही एक भेद माना है, पर रमध्विन के प्रति अन्य ध्विन-भेदों की अपेक्षा इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। यही कारण है कि अब अलंकार बाह्य आभूपण के रूप में रम के उपकारक मात्र बन गये और वह भी अनिवार्य रूप से नहीं। गुण रीति के विशिष्ट धर्म न होकर रम के ही नित्य धर्म बन गये। रीति संघटना-मात्र तथा रसोपकर्ती बन गयी। दोपों का अनौचित्य तथा उनकी नित्यानित्य-व्यवस्था रस पर ही आधृत हो गयी। निष्कर्ष यह कि इन्होंने काव्यणास्त्रीय विधान को नयी दिणा की और मोड़ दिया। अब भामह, दण्डी, उद्भट और वामन के सिद्धान्त इनके ध्विन-मिद्धान्त के आगे न केवल बदल गये, अपितु मन्द पड़ गये। इनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने काव्यणास्त्रीय आचार्यों में विभाजन-रेखा खीचकर इन्हों दो भागों में विभक्त कर दिया—पूर्वध्विनकालीन आचार्य और उत्तरध्विनकालीन आचार्य। इनका प्रख्यात ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' काव्यणास्त्रीय जगत् को एक अमर देन है।

^{9.} यहा यह संकेत कर देना अपेक्षित है कि रमध्विन ध्विन के अन्य भेदों की अपेक्षा उत्कृष्ट मानी जाती है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रस-ध्विन के उदाहरण ध्विन के थेप चार भेदों के उदाहरणों की तुलना में, अथवा गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य के भेदों-पभेदों के उदाहरणों की तुलना में काव्य-चमत्कार की इष्टि से सदा उत्कृष्ट कोटि के ही हों—वे निम्न कोटि के भी हो सकते हैं। वम्तुतः यह सव णास्त्रीय मर्यादा (academic decorum) है, जिमके कारण कभी-कभी काव्य-चम कार की दृष्टि से हीन पद्यंभी रम के उदाहरण मान लिये जाते हैं। अस्तु !

बा॰ शिवशकर शर्मा

आचार्य विश्वनाथ के आलोचना-सिद्धान्त

311 वार्य विश्वनाथ ने अनेव प्रयो की रचना की जिनमे 'माहित्यदवय' अधिव मिन्नुन है। इसवा निर्माण-काल १३०० से १३६४ ई० ने मध्य से माना गया है। यो तो विश्वनाथ कविदाज की प्रतिका अपने में अद्भूत थी, परजु आनन्द्रवर्धन, मम्मद और जगन्नाथ की तुलना में उहे अधिक महुत नहीं मिला। उनने 'वर्गण' में काव्य का मागोगाग विश्वद रूप दिवाई देता है। इस ग्रथ की सी प्रसन्त और प्रवाहपूर्ण गैली माहित्य-सास्त के अनेव बहुचांवत प्रयो में काव्य की सी प्रसन्त और प्रवाहपूर्ण गैली माहित्य-सास्त के अनेव बहुचांवत प्रयो में की सुतन नहीं है। जोश्च की दृद्धि की गिराम का आभात मिल जाता है। नाट्य-कारत और नाट्य-कात का 'माहित्य वर्गण' में विन्तरण निर्मण किया गया है। विग्वनाथ कविदाज नाम से ग्रीव, परन्तु आस्या से वैध्यव बाह्मण में, जिनव परिदार अपने प्रमाणक पाणिहत्य के लिए उसकेल प्रान्त में प्रृतिनिध्त या है। किया परित्र नहीं के भारतीय मामीका-प्रदत्ति जिननी प्राचीन है उतनी ही विनक्षण

इसमे मन्देह नही कि भारतीय ममीक्षा-पद्धति जिननी प्राचीन है उतनी ही विनक्षण भी है। यह पद्धति विदोष रूप से भारतीय ही नही जाएगी। 'लाध्यमीमामा', 'लाध्यमाण', 'माहित्यत्त्रण' जादि चुद सैद्धान्तिक ममालीचता ने प्रथ है। भारतीय काब्य-भागत बदा गमीर सैद व्यापन है। इसना लख्य काव्य की चाहना ने बाह्यस्य का हो अतावरण करना नहीं, वर्त्य उत्तम्य की खोज करना रही, वेर पुरान के कान्य भारतीय विवेचन की परम्परा ने आदि आपाय भारत सुति थे।

आचार्यं विश्वनाथ ने 'माहित्य दर्पण' के प्रारम्भ में यह घोषणा की है कि काव्य के

मम्यक् अध्ययन से 'चतुर्वर्ग' अर्यात् धर्म, अर्य, काम और मोक्ष की उपलिध्ध हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने काव्यग्रथ के विवेचन के लिए 'अनुबंध चतुष्ट्य' अर्थात् अध्येता के अधिकारित्व, प्रधान विषय, प्रतिपाद्ध एवं प्रतिपादक के महत्त्व का निर्देश किया है। यह कहना समीचीन होगा कि काव्य की सर्जना और अनुशीलन दोनों ही वातें धार्मिकता के परिवेश में आती है, और इनके द्वारा अजित धन से अभिलिपत वस्तुएँ भी प्राप्त होती है। इस संदर्भ में विश्वनाथ ने हमारा ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि रस की व्यंजना करने वाला प्रत्येक शब्द अपने सुचिन्तित एव मुप्रयुक्त रूप में लोक-परलोक के मनोरय की पूर्ण करता है।

माहित्य-दर्पणकार ने आकाक्षा, योग्यना और आसत्ति नामक तत्वों से युक्त पदसमूह को वाक्य वतलाया है, और वाक्य तथा महावाक्य का परस्पर अंगागिभाव से सम्बन्ध निर्देश किया है। पद का लक्षण वतलाते हुए उन्होंने अर्थ के महत्व पर प्रकाण डाला है जो कि क्रमणः अभिधा, लक्षणा और व्यजना नामक तीन णव्द-शक्तियों के द्वारा प्रकट होता है। अभिधा आद्या णव्द-शक्ति है। लक्षणा में प्रयोजन-जान की प्रमुखता होती है। लक्षणा अर्थनिष्ठ होती है, गव्द में तो केवल उसका आरोप किया जाता है। मेद-प्रभेदों की दृष्टि से लक्षणा अस्ती प्रकार की मानी गई है। व्यजना शक्ति गव्द एव अर्थादिक में विद्यमान रहती है। कविराज ने व्यजना को णव्दिनिष्ठ और अर्थनिष्ठ होने के अतिरिक्त प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ और उपसर्गीदिनिष्ठ भी माना है।

विभिन्न आचार्यों ने काव्य के विभिन्न लक्षण प्रस्तुत किए है। मम्मट के अनुसार दोपरहित, गुणयुक्त और अलंकार (यदि कही न भी हो) से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होता है। आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। और उधर आचार्य वामन ने रीति को ही काव्यसर्वस्व वतलाया है। पडितराज जगन्नाय ने ध्वनि-सम्प्रदाय का समर्थन किया। वैसे आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि की अच्छी मीमासा की है, परन्तु वे थे रसवादी ही। कुन्तक ने रस और ध्वनि को वक्रोक्ति की परिधि में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। इसीलिए विश्वनाथ कविराज ने उनका विरोध किया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि मम्मट, विण्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर चले, और इस प्रकार भारतीय आलोचना-क्षेत्र के अन्तर्गत उन्होंने रस को मान्यता देने का प्रयत्न किया। सभी साहित्याचार्यों के मत-मतान्तरों की सूक्ष्मता और लचीलेपन की परख करना एक विवाद में पड़ना होगा जिसे हम प्रसंग-संगत भी नही मानते । अतः आचार्य विण्वनाथ के 'वाक्य रसात्मकं काव्यम्' सिद्धान्त की सटीकता पर प्रकाण डालना ही उचित होगा । रसात्मकं वाक्यं का तात्पर्य उस वाक्य से है जिसका प्राणतत्व रस है और जिसका आस्वादन किया जाए वह रस कहलाता है। इसी से रसाभास, भाव और भावाभास इत्यादि पर विचार करने की प्रवत्ति को जन्म मिला। उक्त आचार्य ने काव्य और नाट्य पर गंभीरता से विचार करते हुए उनमे रस की महिमा को अक्षुण्ण सिद्ध किया ई, क्योंकि वे रस को काव्य की आत्मा मान कर चले । उनकी स्थापनाओं में दार्यानिक पैठ की अपेक्षा साहित्यिकता की विशेष झलक मिलती है। विश्वनाय कविराज ने इस बात पर वड़ा बल दिया है कि रसानुभूति करेने वाला

स्पिक्त अनिवायेत महदय होना चाहिए। रमानुश्रीन के समय उमने अन्त करण में रजामुं और तमानुण देव जात है तथा सदवमुण ना उत्तम होना है। उन्होंने रम की अदाक, अहितीय, स्वय प्रवाणक्य, आनत्यम और वमस्तारपूर्ण वतलाया है। रमान्यद के समय अस्त वस्ता है। रमान्यद के समय अस्त वस्ता है। हमा ने में अदाक, अहितीय, स्वय प्रवाणक्य, आनत्यस्य को समय अस्त्वादक्तों को किमी हमने विषय वा ज्ञान ही हो हो । यह बहुग्रास्वाद की प्रवस्ता करूताती है जिसके द्वारा सीवतक समाधि की स्थित पर पहुँचा जा मक्ता है। इस स्विति म आनद, प्रस्मिता आदि आलम्बन हुआ करते है। रमान्यद में विषय आदि मौजूद रहते हैं। रम में चमतार अथवा विम्मय का वद्या महत्व है। रम की अखक्ता प्रतिपादित करते हुए विषयमाय ने वत्तावा विभाव का सिह्म व्यक्ति मित्रवा एप से वासनात्य सस्वार से हुए तो है। और रमास्वाद करते वाला महद्य व्यक्ति मित्रवा एप से वासनात्य सस्वार से युक्त हांता है। उक्त आनार्य ने वश्रीय हुत होता है। उक्त आनार्य ने वश्री दृद्धते से कहा है कि रम आस्वाद रण ही है। सस्वाद नहीं और रस्यमानता उसना प्राणतत्व है। अत ज्ञानक्य प्रकाश में यह अभिन्न है। रस व्यक्तान्य है व्यवनाज्य ज्ञान का विषय नहीं है। परन्तु अनकार-वास्त्र यह नहीं मानता। उसने अनुसार प्रथम और प्यवक का अभिन्न भी वाही हो वाहिए। किन्तु प्रवीपय वाली प्राणति के हो रारा रा या आस्वाद को व्यवना का सक्कर विषय अववा उममें वितराण मानन में वार्ट आरति तहीं।

यह एक शका है कि यदि नस केवन आनन्दमय ही है तो करण, बीभरम आदि रसी की क्वा म्यिति होती? इसके उत्तर में कविनाजा यह कहा है जि काव्य के असर्पत सीविक हुए अववासुर के कारण भी मुख ही हान है। वविक यह आवश्यक नहीं कि केवल हुन के कारण ही अञ्चलत होता है, करन आनंद वा अतिरंक भी अञ्चलत का माण्य होता है। फिर ट्रमरा पराच बानना या मस्कार साना है जिमहा सम्बन्ध बर्तमान और उससे पूर्व

जन के साथ होता है।

साधारणीनरण का निर्देश करते हुए आचाय विश्वनाय ने यह स्पष्ट करन की बेट्या की है कि वाब्य-माटक आदि स निवद्ध आसम्बन और उद्दीपन विभाव मामाजिना से साथ मन्द्रद रहकर हो प्रनट होने हैं। इस प्रनार नायक और थोना व इट्या के विभावादिका निवद्ध उत्तर हो प्राप्त होट में विभावने बागाय नहाना है। यहां कारण है कि समुद्र के वाप्त व मामाजिन है। यह नाय भी विभावने हैं। हो से वाप्त में की उत्तर हो। यह बात भी बेट दिनाने की कही है कि अवीविक स्थापार करने के कारण विभावादि अवीविक कहाती है, और यह कि लीविक जिम्मावादिकों स अवीविक रण की उत्तरिक होनी है। विश्वनाय के है, और यह कि लीविक जिम्मावादिकों स अवीविक रण की उत्तरिक होनी है। विश्वनाय के हैं अपी को विभावने के अध्याद स्थापार की अपीविक होने हैं। विश्वनाय के हिस्स की प्रतिकारिक की प्रतिकारिक की प्रतिकार की अपीविक स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार की स्थापार की स्थापार स्थापार स्थापार की स्थापार की स्थापार की स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार स्थापार की स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार स्थापार स्थापार स्थापार की स्थापार स्थापार

द्वारा सम्मिलित विभावादि की परिणति एक अखण्ड रस के रूप मे हो जाती है और उससे एक विलक्षण आस्वाद उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त रस अपरिमित माना गया है। वह इसलिए कि यह अनेक सामाजिकों मे एक साथ समान रूप से विद्यमान रहता है। यही कारण है कि 'साहित्य-दर्पण' मे रस को अनुकरणीय (रामादि) निष्ठ नहीं बतलाया। यहाँ तक कि वह नट आदि मे भी स्थित नहीं रहता, क्यों कि अभिनेता नट रस का आस्वादियता नहीं हो सकता । वास्तव में केवल अभिनय-शिक्षा और उसका अभ्यास ही रसास्वाद के लिए अभीष्ट नहीं होता । हां, यदि नट काव्यार्थ की भावना के द्वारा रामादि के स्वरूप का प्रदर्शन करे तो रसास्वादक होने के कारण वह सभ्य भी माना जाता है। दर्पणकार ने रस की अलौकिकता और स्वप्रकाणता के कारण उसे ज्ञाप्य नहीं माना । और क्योंकि रस की सत्ता का और उसकी प्रतीति का सबन्ध अपरिच्छेग्र है, इसलिए उसके ज्ञाप्यत्व का प्रण्न ही नही उठता। इसी प्रकार रस कार्य भी नहीं कहा जा सकता। रस की प्रतीति तो विभावादि के समूहालम्बनात्मक ज्ञान रूप से ही होती है। और जब रस जाप्य और कार्य नहीं है तो वह नित्य भी नहीं है। इसकी स्थिति जान-काल में ही होती है अन्य काल मे नहीं। रस वर्तमान और भविष्यत् दोनो से परे है। यह ज्ञाप्य नहीं है इमलिए वर्तमान नहीं है; और आनन्दधन एवं प्रकाशरूप अनुभव का विषय होने के कारण भविष्यत् भी नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निविकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं माना, क्योंकि परमानन्दमय रस मे जो आनन्दमयता है वह प्रकारता से ही प्रतिभातित होती है। इसके अतिरिक्त रस अनिर्वचनीय है, जिसका अनुभव चर्वणा के द्वारा केवल सहदय व्यक्ति को ही होता है। दूमरे शब्दों मे रस सविकल्पकज्ञान की मीमा के बाहर है। चर्चणा का अर्थ आस्वादानुभव है (स्वाद काव्यार्थेत्यादि, ३/२६।) रत्यादि भाव चर्वणा से अभिन्न है और चर्वणा रस से अभिन्न है। दर्पणकार ने भरतमुनि के 'विभावानुभावव्यभिचारि-संयोगाद्रस निष्पत्तः' सिद्धान्त को लक्ष्य करके उत्पत्ति गव्द को गौग वतलाया है। उन्होने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि रस न तो अभिधा के द्वारा वान्य है और न लक्षणा से लक्ष्य होता है, वह तो केवल व्यंजना शक्ति से ही व्यग्य होता है। उन्होने यह भी वतलाया है कि भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रणम, भावोदय, भावसन्धि और भावणवलता ये मभी आस्वादित होने के कारण रस कहलाते है। यह ध्यान देने की वात है कि यहां 'रस' पद का लक्षणा से प्रयोग हुआ है, क्योंकि भावादि में रसनधर्म का संवन्ध है जो मूलत. आस्वा-दन रूप ही है। डा० नगेन्द्र के शब्दों में रस की संख्या एक भी है और अनन्त भी (रस-सिद्धान्त, पुष्ठ २७३) । विश्वनाथ ने रसों के अन्तर्गत शृंगार, हास्य, करुण, रीद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त का उल्लेख किया है। ये रस परस्पर विरोधी वतलाए गए है। शतुया विरोधी रसो का विवरण इस प्रकार है कि शृंगार का विरोध करण, वीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रसो के साथ है, हास्य के विरोधी है भयानक और करुण; करुण का हास्य और शृंगार से विरोध है; रीद्र के णत्रु रस हैं हास्य, शृंगार और भयानक, बीर का विरोध भयानक और शान्त रसी के साथ है, भयानक रस के विरोधी

शु गार, बोर, रोड, हास्य और मान्त रस हैं, बोमसा और शु गार परस्पर मृतु रम है, और प्राप्त के साथ बीर, शु भार, रीड, हास्य और भयानक रमो का विरोध वतलाया गया है। परन्तु अद्भुत रम के सबन्ध म विराधी-रस-विचार एक अपबाद है। विश्वनाय की उक्त धारणा निविवाद नहीं है।

वियतनाय में अतानुमार नाच्य ने दो प्रनार हैं—स्विन और गुणीभूत थ्यम्य । स्वीन काव्य में वाच्याय की व्येखा व्ययमाय ना विद्येज नमत्वार होगा है । इसे उत्तम कोटि ना मच्य माना गया है। स्वीन पद अधिकरण, नरण, भान और क्षम की प्रधानता हाने में अलग-अलग चमतनारों की मृष्टि नरता है। इस प्रनार स्विन ने द्वारा रमादि की प्रनीति और रमादि व्यय्य ना बाव हाता है। स्वीन ने दा भेद निए गए है—एक लश्गामूलक और दूमरी ऑभधामूलक । य हो भगा अविविज्ञत्वाच्य और विविधितात्यपरवाच्य क्लाती हैं। 'साहित्यदर्ग' में इनके अतिरिक्त शन्दाक्ति और अवशक्ति से उद्भूत व्यय्य और निव्यंश्वी में इनके अतिरिक्त शन्दाक्ति और अवशक्ति से व्यय् अप प्रनार्भ के व्याप और निव्यंश्वी ने द्वारा उद्भूत व्यय्य ना भी निव्यंश्व विव्यं माग्य है। इन यम मान्द्रमूल- स्वान ने द्वारा उद्भूत व्यय्य ना भी निव्यंश क्षित व्याप मान्द्रमूल- स्वान ने द्वारा उद्भूत व्यय्य ना भी निव्यंश विव्यं वाच्य में होनी है। मा एक भेद वन्ताता है। इनके अतिरिक्त पद और वाग्य दोना का लक्ष्य नर्जी १७-१० भेदा ना निव्यंश विया गया है। य हो नहीं, बाच्य लक्ष्य और व्यय्य ने प्रवारान्तर ने अर्थस्वी निव्यं विव्यं विभक्त है।

यह एक विलक्षण बात है कि 'काव्य व्यवहार' (उत्तम काव्यत्व) का आधार व्यव्याम हाता ह, फिर भी मभी आचार्यों क व्यव्याम हाता ह, फिर भी मभी आचार्यों क व्यव्याम हाता ह, फिर भी मभी आचार्यों के व्यव्याम की ताल्यय नामक वृत्तिया जय अपना काव कर चुक्ती हैं, तब रसार्य का बंध कराते के लिए व्यवना की स्थित मानती पत्ती ह। परम्नु अन्य आचार्यों ने ताल्यर्थ वृत्ति में ही वाक्याब और व्यव्याम का निर्वाह मान लिया ह।

आचाय विश्वनाय ने ध्वनि और गुणीभूत व्यय्य के जितिरक्त काज्य के दृश्य और स्वामान भेद भी विष् है। हरव बाव्य का रूपक सज्ञा दी गई है, वर्षों के इक्त द्वारा के एक सारा की नहीं है कि प्रति है। हरवें की सहवा दस और उपरूपका की जठार है। रूपके हैं सहवा इस और उपरूपका की जठार है। रूपके हैं नाटन, प्रवरण, भाग, व्यायोंग, गमववार, टिम, ईट्राम्ग, अक, बीवी और प्रहमन। और उपरूपका के नाम है नाटिका जोटक, गाय्ठी, सहुक, नाट्यरामक, प्रम्यान, उपरूपता, बाव्य प्रदेप, हमित की प्रवास, प्रमान, उपरूपता, वाव्य प्रवास, इमारा की प्रवास, अभितिदा, जिल्पक, विकाशिका, दुमारे को प्रति पर पर पर पर पर प्रवास की प्रवास के भेद विष् पर एक है। और ध्वम के आधार पर रिवर अव्य काव्य के भेद विष् ए एए हैं। भी वाव्य का प्रमुख गुण छाटोबद्धता है जिसकी विविधता के नारण विश्वनाथ ने अप्यवस्थ प्रवास के प्रमुख गुण छाटोबद्धता है जिसकी विविधता के नारण विश्वनाथ ने अप्यवस्थ पर के मुक्तक, पुमान, सन्दानितक (विश्वपत), क्वापक और कुटक नामक भेद प्रमुख निए ह। किर महानाव्य और खाडकाव्य की नात छेटते हुए उन्होंच सतलाया है निमही वाद केटते हुए उन्होंच सतलाया है निमही वाद केटते हुए उन्होंच सतलाया है निमही वाद केटते सुख उन्होंच सतलाया है निमही नार प्राप्त की सही की सुख की सुख अध्य साम्प केटता है। मही सुख प्रमुख अध्य सुख अध्य सुख की सुख अध्य सामक केटता है। मही सुख की सुख अध्य सुख की सुख अध्य सुख की सुख अध्य सुख की सुख

उसमें अंगी होता है, और उसमें सभी नाटक—संघियों का निर्वाह होना है, इत्यादि । परन्तु खण्डकाव्य में वे सब सन्धियां नहीं होती और उसमें काव्य के एक अंग का ही अनुसरण किया जाना है । उक्त आचार्य ने गद्य के चार प्रकार बनलाए हैं—मुक्तक, वृत्तगंधि, उत्किनकाप्राय और चूर्णक । इसके अन्य भेदों के अन्तर्गन आख्यायिका, आख्यान, चम्पू और विरुद्ध हैं ।

काव्य-दोपों को रस का अपकर्षक प्रमाणित करते हुए विश्वताथ को 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' का निश्चित क्ष्य में स्मरण रहा होगा। उन्होंने रस का अपकर्ष तीन कारणों में माना है। पहला कारण है रस-प्रतीति (रमास्वाद) का अवरोध, दूसरा रस की उत्कृष्टता में किसी वस्तु का वाधक होना, और तीसरा कारण है रसास्वाद में विलम्ब होना। पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस सभी में दोष पाए जाते हैं। इसलिए इन सभी के दोगों की चर्चा की गई है। इनमें से प्रत्येक दोष की गणना और व्याख्या न करके उनका केवल संकेत कर देना ही यहां उचित प्रतीत होना है। पद के अधिकांशत: दूषित होने पर पद दोष; आधा या कम अंश दूषित होने पर पदांश दोष; और यदि कई पद दूषित हों तो वाक्य दोष माना जाता है। रप्ट गारादि कोमल रसो में दूषित शब्द विधातक होते हैं। परन्तु दु:श्रवत्व जैसा दोष वीर, रौद आदि उग्र रसों में दोष न होकर गुण वन गाता है। यही कारण है कि विश्वनाथ ने दोष को अनित्य माना है।

यह स्मरण रखने की बात है कि निर्यकत्व, असमर्थत्व और च्युतसंस्कारत्व दोप केवल पदों में ही रहते हैं, पदांगों में ये नहीं होते । परन्तु श्रुतिकट्रवादि दोप पदांगों में भी रहते हैं। वाक्य-दोषों मे प्रतिकृत्तत्व, अधिकपदत्व, अक्रमस्व, भग्नप्रक्रमत्व, प्रसिद्धित्याग, गर्भितता आदि दोषों का उल्लेख मिलता है। अर्थदोषों मे अपुष्टत्व, दुष्कमत्व, ग्राम्यत्व, माकांक्षता, मन्दिग्धता आदि की गणना की गई है। विश्वनाथ ने रम-दोपों की चर्ची करते हुए बनलाया है कि निम्नलिखित कारणों से रम-दोप उत्पन्न होते है : 'किसी रम का उसके वाचक पद से अर्थात् सामान्य वाचक 'रस' भव्द से या विभेषवाचक शृंगारादि भव्द में कथन करना एवं स्थायिभाव और संचारिभावों का उनके वाचक पदों में अभिधान करना, विरोधी रस के अंगमून विभाव-अनुभावादिकों का वर्णन करना, विभाव और अनुभाव का कठिनता में आक्षेप हो मकना, रस का अस्थान (अनुचित स्थान) में विस्तार या विच्छेद करना, वार-वार उमे दीप्त करना, प्रधान को मुला देना, जो अंग नहीं है उसका वर्णन करना, अंगभूत रस को अतिविस्तृत करना, प्रकृतियों का विपर्यास करना, तथा अर्थ अथवा अन्य किमी के औचित्य को भंग करना।" (सा० द० ७/१२-१५) उक्त दोपों में पृथक अलंकार-दोप नहीं हो नकते, इनके अन्तर्गत ही होते हैं। माहित्यदर्पण में ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं जिनमें काव्य-दोप गुण प्रतीत होते हैं। यथा, यदि विरुद्ध रस के मंचारी आदि भावों के कथन को प्रकृत रस के किसी भाव से दिसत कर दिया जाए तो वह कथन दोप न होकर गुण ही माना जाएगा। इसके अनिरिक्त विज्वनाथ ने ते रसों का अंगांगिभाव भी अनुचित नतलाया है। उनका यह नर्क है कि दो पूर्ण रसों में

विधाति स्वतन्वतापूर्वक पष्ट-मूथक ही होगी, न नि अगागिभाव से । इसके अिंग्सिक उनकी यह धारणा है कि मून रम की न्यिन नायकादि में नहीं वरन् मामाजियों में ही। होनी है। यह यह भी कहते हैं कि उस में किसी प्रकार के विरोध की सभाउता ही नहीं, चाहे वाद्य में कथका उचित व्यवधात के असाव के कारण ही। वह इसनिए कि उस तो अपने में अवश्वक और विदातद स्वरूप होता है। विज्ञतन्त को भाग के साथ के अनुकार के असाव के असा

परिणा हो। पह इसामण् वि त्साना अपने में अन्यष्ट आर्थ चिताद स्वरूप हाला है। विक्वनाय ने अनुसरण को भी दोष का नारण नहीं माना। इसी प्रकार 'औदित्य' मी दृष्टिर में अन्य दोशा के त्रदायत्व, मुक्तद और अदीयमुच्यत्व पर भी विचार किया जा मनना है। विक्वनाय कविराज ने काठा में अभीरण के अर्थाद्व माध्युपीरि गुणा वा वर्री महरत बननाया नै जा वि देहस्य आत्मा के और्य आदि मुखी का है। उन्होंने मुख-पजक पद-समदाय को काठा की कोटि में क्या है। वह इस कारण में कि गुण वस्तुन रस वे है पद-मादाय को बाइज की बोटि से प्या है। बह इस कारण से कि गुण बस्तुन गम में है सम हाने हैं। अनएव गुण और रम से अमेद है, जीर फिर उपने इस अमाप मिद्धान्त की पोपणा वे पहने कर ही चुणे में कि रसारमक वाक्य हो काव्य होता है। इस प्रवार ओं अ जादि भी गम के ही गुण मां जाएगे, न कि पदममुदाय के। 'माह्न्यवांण' से माधुर्य, जोज जीर प्रमाद तीन गुणा का उन्लेख है। माधुर्य वह आनद विशेष अर्थार् हृतिन्वक्य जाह्नाद है जा अल्ल करण पा दूत कर देता है। आल्वाद, आहु लाद और रम मूलन ममानार्थी है। और हुलि वो भी गम मे जिस्त माना है। दूसरे कब्दा में दुनि या हवीनाय सहदय प्यक्ति के चित्त को उन अवस्था का नाम है जिसके अन्तर्यन गिन जादि के वारण जान व उत्पन्न हो जाता है। इसी का दर्शनकार ने आहं बायस्व भी कहा है। 'माधुर्य गुण' भी जिन गमा में जमान उत्तरोत्तर बृद्धि होनी है वे है मम्मोग हुया बार, वरण, जिनलम्भ प्रशास निमा निमान उत्तरात्तर वृद्धि हानो है वे है सम्मोग प्रशास, वरला, विजलम्भ प्रशास और जात। अत जात रस से साधुर्व गुल सबसे अधिक साला से विद्यमान रहता है। 'ओज गुल' से दीलांद अवाँ न् वित्त का विस्तार होता है, त्या वीर, की मान्य और परित का जाता है। इसने अतिरिक्त 'अताद गुल' की विशेषता यह वतलाई गई है कि यह सह दल त्यक्ति के चित्त से तुरन व्याप्त हो जाता है। प्रमा तिवीह सभी रसो और त्वालाओं से हो सबता है। यह गुल विस रचता से विद्यमान होता है वह दतती सुगम और सुशोध होनी है कि मुत्ते-मुत्ते ही उसने वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वित्त से अपने वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वास्तविक वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वास्तविक वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वास्तविक वास्तविक वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वास्तविक वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वास्तविक वास्तविक वास्तविक अर्थ वी प्रतीत के वास्तविक वास्त हो जानी है।

्युण-विवेषन के परवान् 'माहिरय दर्यण' में 'रीति' पर विचार हिया गया है। इसमें रीति तो पदा ना समुक्त त्रताया है। इसमें तिति वे द्वार के मध्ये तो समुक्त त्रताया है। इसमें तिति के द्वारा का ध्यासा रम, भाव आदि का उपकार या उरस्य होता है। रीति के चार भेद सिए गर् है यथा-वैदर्शी, गोदी, पावाती और नाटी। वेदमीं गीति की एक विमेष्य यह है हि इसमें क्येन माधुर्य व्यवस् वर्षी सामा होते ही नहीं और अगर होने भी है तो छोटे ही समाम होते ही नहीं और अगर होने भी है तो छोटे ही समाम होते ही नहीं और अगर होने भी है तो छोटे ही समाम होते ही नहीं और अगर होने भी है तो छोटे ही समाम होते हैं। वौदी जोट समाम होते ही नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जी पावाती की प्रमान होते हैं। वौदी जोट समाम-सहस्य धनता है। प्रमानी नीति ने अन्तगत जिन

वर्णों का प्रयोग किया जाता है वे न तो माधुर्य के व्यंजक होते हैं और न ओज के ही। इसके माथ-माथ इस रीति मे पांच-छह पदों का ममास भी होता है। लाटी रीति का विवेचन करते हुए विण्वनाथ ने इमे वैदर्भी और पाचाली की मध्यवितनी वतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि लाटी रीति मे वैदर्भी एवं पांचाली टोनों रीतियों के कुछ-कुछ लक्षण मिलते है।

अलकारों को शोभा वढ़ाने वाला, रस, भाव आदि का उपकारक एवं शब्द और अर्थ का अस्थिर धर्म वतलाया है (मा० द० १०।१) इस प्रकार उपमा आदि अलंकार काव्य का अलंकरण ही करते है। ये नीरम वाक्य में निवास नहीं करते। इसका अर्थ यह हआ कि अनकार रसादिकों को भी णोभायमान किया करते है। अलंकार रसादि के अभाव . मे अलंकार न होकर केवल वैचिह्य के साधन वन कर रह जाते है और गौण वृत्ति से विद्यमान रहते हैं। रीति एव अलंकार की तुलना करने हुए आचार्य विश्वनाथ ने उन्हें परस्पर भिन्न वतलाया है। वह इसलिए कि रीति केवल शोभा उत्पन्न करती है उसे वढाने की क्षमता नही रखती । परन्त इसके विपरीत अलंकार णोभा की वृद्धि किया करते है । और क्योंकि णव्द और अर्थ दोनो ही काव्य का गठन करते हैं, इसलिए जव्द और अर्थ के अलंकार भी अलग-अलग होते है। इसके अतिरिक्त गुण और अलंकार पर विचार करते हुए कविराज गुणो को भी रसादि का उपकारक और गोभावर्द्धक वनलाते हैं और यह कि स्वाथ्रय-त्र्यंजकत्व के कारण वे गव्द व अर्थ मे विद्यमान भी रहने है। उन्होंने गुणों को स्थिर और अलंकारों को अस्थिर प्रमाणित किया है। इस सम्बन्ध मे उनका एक तर्क तो यह है कि अनुप्रास, उपमा इत्पादि अलंकार काव्य के कायारूप शब्द-अर्थ की शोभा को अतिशयित करते हैं और साथ ही काव्यात्मा रस का भी उपकार अथवा उत्कर्ष करते है। और वे दूसरा प्रमाण यह देते है कि गुणों के मद्र अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य नहीं होते। अलंकार-चर्चा के अन्तर्गत विश्वनाथ ने यह भी निर्देश किया है कि रस, भाव, रसाभास और भावाभास तथा भाव का प्रश्न कमण: रसवत् प्रेयस्, ऊर्जस्त्रि और समाहित अलंकार होते है। परन्त् ऐसा तभी होता है जय कि रस और भाव आदि किसी के अंगी वन जाते है। (सा० द० १०/६६) इनके अतिरिक्त विश्वनाथ ने भावोदय , भावसन्धि और भावणवलता नामक अलंकारों का भी संकेत किया है। परन्त् उक्त अलंकार सर्वमान्य नहीं है।

इस प्रकार 'साहित्यदर्पण' मे निर्दिष्ट सिद्धान्तो के अनुसार पूर्ण काव्यालोचन की एक परम्परा और पद्धित प्राप्त होती है। आचार्य विश्वनाथ का भले ही प्रत्येक सिद्धान्त अकाट्य न हो, फिर भी उनकी 'वावयं रसात्मकं काव्यम्' प्रभृति मान्यताओं के लिए युग-युग के काव्य-मर्मज्ञों को उनका आभार स्वीकार करना पड़ेगा। यदि शास्त्रीय आलोचना के क्षेत्र में उन्हें समन्वयकारी भी मान लिया जाए तो भी उनका महत्व कम नहीं होता वरन् उनके एक उदारचेता माहित्यशास्त्री होने का प्रमाण मिलता है। हमारा अनुमान है कि विश्वनाथ की रमवादिता का मूल स्रोत उनकी सहज रिमकना आदि वैष्णव भावन। में सिन्नहित था।

रोमानी आलोचना

मानी' (रोमाटिक) और 'वनामिकन' तथ्द यूगोरीय गाहिस्य विलान के गब्द हैं और परस्पर विरोधी कहे जा सबते हैं। वस्तुन 'क्नामिनज' ने निराध में ही 'गोमाटिक' भी कम्पना हुई है और पाहिस्य-ममोगा के ये दा धरनत माहिस्य के गब्दा में ही टिक्नोभ भी कहे जा सनते हैं। व्येटो, अभिस्टाट्न होगेम और नानवाटनम रा माहिस्य कितन 'वामिनज' है और एडीमन, क्नोनिर्द्ध, बेटे और वर्डमवर्ख वा 'रोमाटिक'। एक प्रवान से इत दोनों मन्द्रों से प्राचीन और गबीन माहिस्य के अन्विन्देशी तथा उननी स्वन्द्यात एव वादिस्य विभानता नो स्वप्ट मुक्त कि विभानता की प्रवान के माहिस्य के अन्विन्देशी तथा उननी स्वप्टाम एव वादिस्य विभानता नो क्याट सुवना मिन जाती है। विरोध और विभिनता दो प्रवार के माहिस्यों के से विक्त है, परनु वह अनता को जीवन-इस्टियों रा भी परिणाम है। इस तत्व को गममे विना हम 'रोमानी' नाहिस्य और ममोक्षा वी शक्ति और दुवंबना से पूर्णन परिचित्त हों हो सकते।

बनानियन ममीक्षा ही बयी, ममीक्षा और माहित्य-बिनान ना जम्म प्लेटो में ही होना है और अरिस्टाइन ह्वाग उनको मुहद दार्मनिब और बैचारिक भूमिना आन्त होनो है जो अनेन अशो में पुग्त है और बुग्न अशो में नितानत नवीन । पिण्यम ने इन दो मनीरियो में हम माहित्य-चिनान वा जनक बहु महने हैं। हमारे यहाँ माहित्य चिनान वा व्यवस्थित स्वरूप भग्न के नाद्य-गास्त्र में बई क्षताब्यियों के बाद मिनना है। दो-नीन क्षार्येयों का नाजानर तो निश्चित है ही। बाद में मारतीय माहित्यक जिज्ञामा ७ बी क्षतार्यों में पुश्त वी क्षताब्यी वन अनेन मम्प्रदायों की मृष्टि करती है। उसकी अभिज्यक्ति मुद्रत दार्शनिक है परन्तु भाषा तथा रंगमच को लेकर उसने व्यावहारिक समाधानों के क्षेत्र मे भी अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। यह दूसरी वात है कि उसके चिन्तन की दिशाएँ भिन्न है और उसने कुछ नए ही मुल्यो का आविष्कार किया है जो यूरोपीय साहित्य और समीक्षा के मूल्यों से भिन्न है।

प्लेटो ने नैतिकता, सत्य और वौद्धिकता को श्रेष्ठ साहित्यिक मूल्यों के रूप में स्थान दिया। अरिस्टाट्ल ने इन तीना पर नए ढग से विचार किया परन्तु अपनी ओर से रचना के सीष्ठव तथा स्वरूप के सम्बन्ध में नए निष्कर्प जोड़े। साधारणतः क्लासिकल रचना से हमारा तात्पर्य ऐसी रचना से होता है जो प्राचीन नियमों का अनुसरण करती है और विषय-वस्तु तथा रूप के विषय में मन्तुलन, औचित्य तथा प्रांढ़ता के आदर्जों का निर्वाह करती है। परन्तु रचना के अन्तहेंतुओं का भी उदात्त होना आवश्यक है और उसमें नैतिकता, वस्तुमत्ता तथा वौद्धिकता के श्रेप्ठतम आयाम अनिवार्य वताये गये है। इन अन्तहेंनुओं के सम्बन्ध में प्लेटों और अरिस्टाट्ल में चाहे मतभेद हो, परन्तु वे उनकी मनोवैज्ञानिक प्रकिया और पाठक पर उनसे प्रभाव से ही सम्बन्धित है दोनों मनीपी यह मान कर चलते है कि कृति का उपयोग जीवनसम्मत है, वह स्वतंत्र और निरपेक्ष आनन्द की वस्तु नहीं है। कृति की जीवनसम्मतता का क्या अर्थ है (१) वह वस्तुमत्ता के अनुकरण से जीवनसम्मत वनती है या किन, नाटककार अथवा कलाकार के भावजगत में प्रतिविधित उसके सूक्ष्म स्वरूप से (२) वह वस्तुजागितिक है या भावजगतिक (३) फिर यह भी प्रश्न हो सकता है कि कृति का आनन्द कहाँ है—जीवन की अनुरूपता में या उससे अधिक उदात्त सृष्टि में, या वस्तु में, या अभिव्यंजना तथा शिल्प की प्रौढता में (४) स्वयं क्लासिकल दृष्टिकोण के भीतर ये ऊहापोह चलते है।

साहित्य के तीन गुणों विषयवस्तु, अभिव्यंजना और आनन्द (रस) में से प्लेटों का ध्यान पहले पर केन्द्रित हो गया और अरिस्टाट्ल का दूसरे पर। विषयवस्तु के सम्बन्ध में दो प्रश्न स्पष्ट रूप से उमरते थे—उसमें वस्तुमत्ता (सत्य) की क्या स्थित हैं और वह जीवन के प्रति किस प्रकार सवेदित है या उसे किस रूप में प्रभावित करती है। यह दूसरा प्रश्न नैतिकता से सम्बन्धित है, अर्थात् रचना नीतिपरक हे या अनीतिमूलक। दोनों ही स्थितियों में रचना की जवाबदेही जीवन के प्रति हैं, सत्यता में भी और नैतिकता में भी। प्लेटो दार्शनिक की भूमिका से साहित्य को देखता है और उसे सन्य तथा नैतिकता से प्रतिश्रुत करना चाहता है। उपलब्ध साहित्य में उसे जीवन और नैतिकता के सत्य की चरितार्थता नहीं मिलती। वह सत्य से त्रिधा दूर और नैतिकता से रहित होकर अवीदिक और भावकताग्रस्त ही ठहरता है। फलतः वह अस्वाध्यकर है। चारितिक सात्विकता, नीतिमत्ता तथा आत्मसंयम को रचनाकार का आवश्यक गुण बताकर रचना के रूप-मौष्ठव तथा वैचारिक प्राइता सम्बन्धी सुटियों को उसके चरित्र की दुर्वलता में प्रतिष्ठत कर दिया जाता है। यह नीतिवादी दार्शनिक और ममोक्षक की हृष्टि है। इसे आदर्शवाद भी कहा जा सकता है वयोकि प्लेटो का मानवण्ड जीवन का वस्तुन्मुखी तत्य नहीं, सारभूत और मृक्ष्म सत्य है। सत्य और नीति को जीवनिनरपेक्ष चिरंतन तत्व मान कर वह साहित्य को चिन्तन की गरिमा तो देता है परन्तु उसके प्राकृत रूप से दूर हट जाता है।

माहित्य और बला व्यक्तिगत और भावगत हैं। उनका मत्य मानवीय बन कर ही माथकता प्राप्त करता है और रमात्मक (आनन्दनीय) बनना ही उसकी उपयोगिता है। इसके अतिरिक्त जो फुछ वह दर्गन या बिजान हैं, मर्जनातमक माहित्य और बला नहीं है। फतत हम प्लेटों के पाम प्रकारों में लिए जाने हैं, उनके साधान के बिल नहीं। माहित्य और कता महानियों के निर्माण में बला नहीं है। कि महान् कृतियों के निर्माण में बला करा वे उसके महान् कृतियों के निर्माण में अपने हित्य के बात के प्राप्त महानियां के निर्माण में अपने हित्य से बात निर्माण में विज्ञान की वह बता प्रीप्त के महान् स्वाप्त महानियां है परन्तु अपनी बीद्धिवना को वह बता प्रीप्त की महत्वयता नहीं दे सका। माहित्य और बला सबदेवार्णन हों, नीतियरायण नया मन्त्रो मुखी हो, यह निविवाद मत्य है, परन्तु व्यवहार में सबदेवा, नीति और नत्य वा निर्माह वस परा हो ?

अरिस्टाट्ल के मामने प्लटों के प्रकृत तो थे ही, उनके समाधान भी थे। उमने समाधानी में अपनी महमित प्रगट की परन्तु प्रश्नों को आगे बढ़ाया । अश्स्टाटल व्यवहारवादी वैज्ञानिक थ, दार्शनिय नहीं थे। जिन्नेपण उनका अन्त्र था। उन्होन बाज के मानदण्ड के रूप में लागकी मा विष्याण वर उसके जिल अभे का उद्घाटन किया के अग भी क्यारमक माहित्य पर लागू हैं—क्याबस्तु (घटनाममुच्चय), पात्र (चरित्र), रानि (अभिन्यजना), नामना (गेवदना)। मवदना पात्रों के नियानलाप का भावारमक यूनाधार है और भाषा तथा गैली के कौशन हारा पात्रों ने विचारों और मन सन्दर्भों को बाणी मिलती है। स्लामिशल रचनाओं के विश्लेषण और मूल्याकन में यह ढाचा अब भी काम करता है और क्लामिकल रचनाओं ने बाहर भी उसका व्यापन रूप से उपयोग हो मकता है। परन्तु बानकी की अपनी मीमाएँ भी हैं—बह रगमच और सगीत-सत्य की अपना रणनी है और इन्ह माथ नेकर चलने के कारण अरिस्टादन की माहित्यक नवेंदना मीमिन हो। गई है। कृति के रूप गौध्टद अयवा सरकना पर बल देवर तथा उसे श्रेष्ठना का मानदण्ड बना कर बहिरणी गमीक्षा की ही अधिक बन द दिया गया ह । ज्ञासकी, कामदी और महाकाव्य के रूप में तीन साहिरियक प्रवृत्तियों की सीमा स्वीनार करन के कारण अरिस्टाहल की मान्यताएँ माक्सीमिक नहीं हो गरी है। उ होन नए चिन्तन को प्रयुद्ध अवस्य किया है। अरिस्टाहल ने माहिरय और कसा के सरंप को जीवन के महत्र से अत्रम कर प्लेटो की लाइद्ताओं का सम्यत् उत्तर दिया। असली चीज है एउ-रगना, परन्तु उसे घम्मुन्मुको जीवन के सत्य में न लोज कर भाव-ज्यान में लोजना आवश्यक है। सरवतायावन्त्रमत्ता एतिहानिक नोटिनाचीक नहीं है, मध्यावनाओं की चरिनार्थना है। पीवन की अनेक सम्भावनाओं से संक्लाकार और कवि किसी एक की ही अपना आधार बना सनता है पर तु उन एक सम्भावना के शनि उने बन्त तक एरनिष्ठ रहना होगा। प्लेटो न माहिरन और बना पर अवीदिवना और अतिमाबुनना की लाइना लगाई थी जिससे न्तरा ने नाहर्त आर को पर विश्वादका आर जातभावृत्ता का लादमा स्थान के स्थितक और किन्तर निर्माण के स्थान के स्थान समझ के साहित्रक और कितर मगठन में बाजा पड सकती थी। यरन्तु जिस्स्य के प्रीयरिमिम के मिद्रक्त के हारा भव और करणा की मावना में मुख्त नागरिन की मस्तरा कर जामनी की प्रसाजनशीलना की एक स्वस्य प्रेरणा थी और ध्यान आवपिन किया। माहित्य और कमा की ज्यातीन रण-शामता के मम्बर्ग से अस्टिटाट्ल की यह धारण ही बाद में मुस् सन्दर्भ सेवार भारजाइनम ने 'सवसाइम' (उदात्त) ग्राथ में नए वतामिक्स मुख्यों का निर्माण करती है। बीच मे अनेक्जेन्ड्रिया के ग्रीक पण्डितों ने व्यावहारिक समीक्षा की नई पद्धितयों का भी आविष्कार किया और शब्द-शक्ति, अलंकार, भाषा तथा पाठ्य संशोधन सम्वन्धी नए णास्त्रों को जन्म दिया। रोम में सिसरो, किवन्धिलियन और होरेस ने अरिस्टाट्ल की मान्यताओं के नए संस्करण प्रस्तुत किये। वस्तुतः प्राचीन समीक्षा णास्त्रीय, आदर्णवादी, सौष्ठववादी तथा नैतिक ही कही जा सकती है। उसमें काव्य और कला के एक निश्चित वर्ग की सिद्धि है।

: ?:

इस पृष्ठभूमि में 'रोमानी समीक्षा' एक नया मूलाधार लेकर सामने आती है जिसका सम्बन्ध न जीवन के सत्य से हैं, न नोति से, न वौद्धिकता से, न रूप-सौष्ठव से। वह एक मात्र आनन्द (सत्य) को उपजीव्य मानती है और रचना में उसी का प्रसार देखना चाहती है। उसने रचना के आनन्द-स्रोतों की व्याख्या करते हुए 'कल्पना' के रूप में नए तत्व का आविष्कार किया है। प्राचीन समीक्षा-दृष्टि सवेगों (अनुभूति-तत्व) पर रुक जाती है, परन्तु उनके मूल में कल्पना-सृष्टि का जो चमत्कार, वैभव तथा आनन्द है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं गया है। उसने उसे अलकरण मात्र मान लिया है। आलंकारिक रचना में अभिव्यजना का विस्तार ही कल्पित किया गया है, कल्पना के द्वारा रचनाकार और सहृदय के मानस में जो सूक्ष्म तथा सरस आदान-प्रदान चलता है उसका कोई इंगित वहा नहीं है। रोमानी समीक्षा में कल्पना हो साहित्य और कला का सर्वव्यापी तत्व हे और यह तत्व कला-कार तथा सहृदय को परस्पर तथा दोनों को जीवन से जोड़ता है। उसके मूल में 'स्मृति' का मनोवैज्ञानिक तत्व है जो आह् लादक बन कर कलाकार और सहृदय दोनों के लिए स्पूर्ति का केन्द्र बनता है।

सब्ह्वी और अट्ठारह्वी शताब्दियों में यूरोप में विपुल मात्रा में मर्जनात्मक साहित्य तैयार हुआ और इस सारी सामग्री को क्लासिकल साहित्य-समीक्षा के सिद्धान्तों पर मूल्या-फित करना असंभव वात थी। फलतः ऐसे नए तत्वों का उद्घाटन आवश्यक हो गया जो मूलभूत हों और साहित्य की सारी विधाओं पर लागू हो सके। १७७२ ई० में एडिसन ने 'द प्लेअसे आफ़ इमेजिनेशन' नाम का निवध लिख कर 'कल्पना' के रूप में एक ऐसे ही व्यापक तत्व का आविष्कार किया। आधुनिक समीक्षा का जन्म इसी निवध से होता है और रोमानी समीक्षा का मूलाधार भी यही निवध है। कल्पना को सर्जनात्मक साहित्य का मानदण्ड बना कर श्रेट्ठ रचनाओं में तारतम्यता की स्थापना करने में यह नया तत्व अत्यन्त सार्थक सिद्ध हुआ। साहित्य और कला वस्तुन्मुखी सत्य को कही गंभीर और सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस अनिवार्यता को मान ले तो हमें उस प्रत्रिया से परिचित्त होना होगा जिसके द्वारा ऐसा सभव होता है। युग के नये मनोवैज्ञानिक ज्ञान को, विशेषतः विचार-सिद्धात को साहित्य और कला के क्षेत्र में लगा कर यह सिद्ध किया गया कि जीवन के सत्य की अपेक्षा कला का सत्य अधिक मामिक होता है और पाठक अथवा दर्शक के मान पर भिन्न प्रकार से प्रभाव डालता है। कलाकार की कल्पना से अभिभूत श्रोता अथवा द्रप्टा का मन अधिक तीले विंव एव अधिक

गति से उभारता है। उनकी कन्यना को प्रदीप्त बरन की क्षमना ही रचना को श्रेष्टना का उपभुक्त प्रमाण है। जा रचना जितनो तीवता और प्रगावना से पाठक या थोता या द्रष्टा की क्स्पना को जमा संत्रे वह उतनी ही वेष्ठ है।

परन्तु प्रका यह है कि 'वल्पना' क्या है, उमवा मानव-मन से क्या सम्बन्ध है और यह विमाय में उद्देश्य होनी है। एडीमन उसे आत्मा (या मन) की परिपूण और अलाष्ट्रिय स्वतान में अद्देश्य होनी है। एडीमन उसे आत्मा (या मन) की परिपूण और अलाष्ट्रिय स्वतान में में मानता है। स्पृति हाया है। अरे व स्वतान में से मन के विषे प्रत्यक में स एक वा पूणन और ममबत उपनाय हाता है और ये मन अत्वाव अविभावित मानत (या आत्मा) के अविष्ठित अस है। वरणना चाह्य मृति-चित्रों का सूरम मानत-विश्वों के रूप में उपने पा वरती है और सानम-अविश्वा (विचार या चित्रत) इस्टी इन्द्रियात्मक मंबदना में द्वारा मूर्स वनती है। एडोमन न प्राथमिक और द्वित्रीय क्षाय चा चा उत्तरी है आहे प्रवाद और वनतों है हित्राय प्रीयों में सोहिया और वनतों है हित्राय प्रीयों में साहिया और वनतों हित्रीय प्रेणी भी सामग्री मा ही अध्य उपयोग होना है। चायुष विज्ञों को वतावार या ना उनने मीतिक एम में उपयोग में लाता है, उहे बदल वर जोड-नोड वे साथ अरस्वित रूप प्रदात वरता है। इस मूर्मिक में बहु लाटा है और उत्तवनी मोन्यव-मृत्यिया प्रकृति के मो वय तथा मापुर्व का भी अवितनम्त्र वर्ष आहे हैं। वहन से बाल्युक्ता, मूर्तिक का सोवाली दिवीय येणी पी वरपना में एडीमन वालुप और अव्योग का वनते स्थित वालुक्ता, मूर्तिक ला और चित्रता है, दूसर में सानि और माहिया । माहिया से अथ्यूक्त नार्दों मा उपयोग प्रतीवों के क्या होना है और उसमें अथ्य कालाओं को अपशा कलावार माध्यम में बहुत कुछ ब्वत्रत है। सच्च तो यह होना है अरित उसमें अथ्य कालाओं अर्था कलावार माध्यम में बहुत कुछ ब्वत्रत है। सच तो यह होना है से साहिय और वलानों अरम स्वता में मित्र व्यत्यात्म की अर्थ वलाओं अर्था कलावार माध्यम में बहुत कुछ ब्वत्रत है। सच तो यह होना है से साहिय और वलानों अरम क्षाय साहिया स्वता है। सच सो वर्यों कर मन तो है।

वलावार वा मानम बन्नुस्थिति के प्रति संवेदित होकर सास्य और वैपरीस्य वे हारा मध्य प्रतृत बिना और विवादा वी सुनना, अनुभवकोश में मुरसित उन बिकी और विवादों से चरता है जो उसे क्यांकों के अध्यवन और मनन से महर्ष हुए हैं। बन्नुस्पूरी औरन से अन्तुष्ट होवर वह अभिनव स्वनों की सृष्टि वरता है और वरणता ने सु में अपने अनुभव नी वड़ता वा हुए अभिनव स्वनों की सृष्टि वरता है और अविराद का अप्रतासित को सम्बद पर एक जीवन पूर्ण जीवन जीना है। वह प्रदृत्ति को अभ्यासित को सम्बद वना वर रस वे नए सोन उन्मुक्त करता है। उसनी निर्मात् अधिम का प्रह एक शिरप्य ही। जावपत्त है। परन्तु अपने संबद्धों के शास वर्ष यो सा सा प्रद्रा मा करता के सम्बद्ध के मा स्वाद विवाद से स्वाद के सम्बद्ध के स्वाद के स्वा

क्षमता का प्रमाण वन जाता है। कवि की कल्पना-प्रवणता उसकी अंतर्भूत स्वतंत्रता और अन्यतम परिपूर्णता का प्रमाण है। वस्तु और अभिव्यंजना दोनों ही कल्पना द्वारा नए आयाम प्रहण करते हैं और रसानुभूति अंततः कल्पनात्मक आनन्द का रूप धारण कर नेती है।

मर्जनात्मक माहित्य हमारी कल्पना को किम प्रकार उद्दीप्त करता है, इस मंबंध में जर्मनी के लेमिंग ('लेकून', १७६६) और फांम में विकटर कजिन के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा हमें विभिन्न माध्यमों की अभिव्यजना संबंधी सीमाओं की मर्यादा का भी पता चल जाता है। चित्रकला को देश और काव्यकला को काल में केन्द्रित कर एक औपचारिक विभाजन भी प्रस्तृत किया गया है, परन्तु कला मूलन मानमी होने के कारण उसमे देशकाल की कोई सीमाए नहीं हैं। इस प्रकार का विभाजन अभिन्यंजना की सीमा ही हो सकता है, अनुभूति का नहीं। वस्तुजगत में हमें जो आनन्द देता है वह मौन्दर्य में मण्डित होकर हमारी अंतण्वेनता का विषय वन जाता है। माहित्य और कला में हम उसे उसी रूप मे नहीं, कल्पना से संवार-मजा कर प्रस्तृत करते हैं। यही कलाकृति की मौलिकना और मानवीयना है। कलाकार विधाता की तरह परिबद्ध और तटस्य नहीं रह मकता । वह न लप्टा की भांति निर्माता है, न अनुकर्ता । वह विधाता की सिंट का आदर्शीकरण कर और इस प्रक्रिया में उसे बदल कर वस्तुमत्ता के एक नए स्वरूप का उद्घाटन करता है जो कहीं नहीं है परन्तु यथार्थ से कहीं अधिक आकर्षक, ठोम और मामिक है। जीवन और प्रकृति मानम द्वारा नमीक्षित होकर जिम उदात्तीकृत तथा सौन्दर्य-गर्भित रूप में प्रस्तृत होते है वही कला है। कला का स्रोत वस्तुन्मुखी जगत नहीं, भाव-जगत है जो आदर्णचेतम् कल्पना की उपज है। साहित्य में भाषा कल्पना को मूर्त्त करती है और छंद-विधान, लय, विव आदि उपकरणों के द्वारा इन्द्रियात्मक जगत के मंबेदनों को भावलोक में वदलती है। उसमें रूप-रग ही नहीं, भाव और विचार भी रूपायित होते हैं।

एडीमन के बाद ड्राइडेन ने बकोक्ति (बिट) की व्याख्या करते हुए कल्पना को मुख्य स्रोत के रूप मे स्वीकार किया। यहा काव्य की भूमिका वौद्धिक या वैचारिक है और कल्पना अर्थात् 'इमेजिनेशन' को नया आयाम मिला है। यह स्पष्ट है कि ड्राइडेन का आदर्श स्वयं उनका काव्य था। परन्तु अधिक व्यापक रूप मे हमें नए काव्यमिद्धान की रूपरेखा कोलेरिज में मिलती है जिन्हें हम अंग्रेजी माहित्य का पहला दार्शनिक ममीक्षक कह मकते हैं कोलेरिज ने अपने प्रमिद्ध ग्रंथ 'वायग्रेफिया लिटरेरिया' (Biographies Litteraia) के चौदहवें अध्याय में 'इमेजिनेशन' और फैल्मी' शब्दों की व्याख्या करते हुए दोनों के अन्तर को इम प्रकार स्पष्ट करना चाहा है:

"The first happiness of the Poet's imagination is properly invention, or the finding of the thought; the second is fancy, or the variation, deriving, or moulding of that thought, as the judgment represents it proper to the subject; the third is elocution, or the art of clothing and adoring that thought, as found and veried, in apt, significant and sounding words; the quickness of imagination is seen in the invention, the fertility

in the fancy, and the accuracy in the expression " (Quoted by T S The use of Poetry and the use of Criticism, P 55)

"The imagination, then, I consider either as primary, or secondary (The primary imagination I hold to be the tering power and prime agent of all human perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am) The secondary imagination I consider as an echoe of the former, coexisting with the primary in the kind of its agency, and differing only in degree, and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipiates, in order to recreate, or where this process in rendred impossible, yet still at all events it struggles to idealise and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially tied and dead

"Fancy, on the other hand has no other countes to play with, but fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space, while it is blended with and modified by that empirical phenamenon of the will, which we express by the word Choice But equally with the ordinary memory the fancy must receive all its materials ready made from the law of association" (Ibid, P 76-77)

योलेरिज की यह ब्याख्या पूरामृद है वयोकि "इमेजियेजन" और "फेन्मी" में भेद बरना पठिन है। स्मति वा तत्व दोनों में रहना है, किर यह बयो मान लिया जाये कि वह फैन्मी मे ही मिलता है, इमेजिनेशन मे नहीं। अनेर पुरवर्ती समीक्षर इस विभेद से सहमत नहीं हैं। परन्तु यह स्वय्द्र है कि दोनों से जल्यता के उपयोग और उसकी माला में विभिन्नता है। बस्तुत रत्यना को हमे व्यापक रूप से शहण करना होगा और स्वय कीनेरिज ने उसकी मिदियो पर बस प्रकाण नहीं दाला है। आड० ए० रिचर्ड स ने अपने ग्रम "प्रिमिपत्स आफ जिटरेरी किटिमिजम" (पु० १६९) में इन शब्दों में इस सम्बन्ध में विचार विमा है

'That synthetic and magical power, to which we have exclusively revers itself in the balance or appropriated the name of imagination reconciliation of opposites or discordant qualities the sense of novelly and freshness, with old and familiar objects, a more than usual state of emotion, with more than usual order, judgement ever awake and steady self-possession with enthusiasm and feeling profound or sentiments with the power of reducing multitude into sense of musical delight veriety of effect, and modifying a series of thoughts by some one prodominent thought or feeling (T S Eliot Op Cit p 80)

कपर ने विवरण से यह स्राप्ट है कि साहित्य और बना की सपन्नता और गहनता में मूल में कल्पना का ब्यापक प्रमार दिखलाई पड़ना है। उसमे जिस मुद्दम अतद्धि ना

समावेण है वह कोलेरिज की रचनाओं में व्यवहृत भी हुई है। उसमें कल्पना को जो क्षेत्र प्रदान हुआ है वह काव्योत्कृष्टता के अनेक पहलुओं को छुता है और उसमें केवल किव और कलाकार के अपराजित मन प्रमार तथा निर्वाध आत्मर्स्पत्त को ही प्रथय नहीं मिला है, रचना के रूपमीष्ठव और उमकी आतरिक प्रीढता के लिए भी कल्पना को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। कोलेरिज के वाद लेम्ब, हेजलिट और डी-क्विन्सी ने काव्य और कला के महत्व पर नए परिपार्थ्वों से प्रकाण डाला है। उन्नीसवी णताब्दी के समीक्षको से "कल्पना" का महत्व इतना वढा कि आरनॉल्ड काव्य को जीवन-समीक्षा मान कर भी अन्त में कल्पना पर उतर आने है और "इमेजिन्ड रीजन" (कल्पनात्मक तर्क) की वात उठाते है। कल्पना जीवन की विविधना और अनेक रूपता को अन्तरंगी एक्य और मानसिक तथा आत्मिक मार्थकना प्रदान कर हमे जीवन की विशदता और सौन्दर्यप्रियता के प्रति उन्मुख करती है। उसे रचना के केन्द्र में प्रतिष्ठित कर रोमांटिक कवि और समीक्षक स्वयं अपने मानम के एक अत्यन्त मणक्त और मर्वग्राही तत्व के विषय मे जागरूकता प्राप्त करता है। प्राचीन क्लामिकल कवि का लक्ष्य अनुमृति की गहनता और मार्वभीमिकता है जो "रस" गव्द मे पुन्जीभूत है या जीवन की अनुरूपता, औचित्य तथा रूप-सीव्ठव पर वल देती है तो रोमानी कवि "कल्पना" मे उसी कोटि की मर्वग्राही तथा सम्पन्न आदि शक्ति को मूर्त करता है । दोनो की मूल प्रकृति और रचनात्मक प्रक्रिया मे महान अन्तर है । इस भूमिका पर हम "कल्पना" को किव की सौन्दर्यचेतना का उपकरण मात्र नहीं मान सकते। वह अंगी है, अंश नही। यह स्पष्ट है कि उसमें हमारो अनुभूति का विषय वन कर काव्य और कला के अन्तर्हेतुओं और अभिव्यजना-गैलियों के पूट करने की भी क्षमता है। रोमानी काव्य की तरह रोमानी ममीक्षा में भी उसे केन्द्रीय स्थान देना होगा। : ३:

अब देखना होगा कि रोमानी ममीक्षा की प्रवृत्तियां क्या है और उसकी उपलब्धियो को हम काव्यस्वरूप की स्थापना में कितना ग्रहण कर सकते है। संक्षेप मे हम उसे इस प्रकार मुत्रवद्ध करेगे :---

(१) माहित्य का कोई णाम्व नही होना।

- (२) कृति के मानदण्ड उसके भीतर ही है, वाहर नही । (३) साहित्य मे चेतना का सौन्दर्य जीवन के श्रेष्ठतम स्पन्दन का प्रतीक वन कर उभरता है और हमे अपनी सौन्दर्य-चेतना की धार को निरन्तर तीव रखना होता है।
- (४) माहित्य अ-नैतिक है।
- (५) वह भावोन्मुखी जीवन की रसात्मक (आनन्दात्मक) अभिव्यक्ति है।

(६) वह अनुकृति नहीं, नवमर्जन है।

(७) उममें विशिष्ट तथा व्यक्तिगत को प्रधानता मिलती है, सामान्य (सार्वभौमिक) और अव्यक्तिगत (टाइप) को नही ।

(८) उमना स्रोत, प्रमाण और प्रभाव Tल्वना और उमनी जितशयता है।

(६) उत्पृष्ट मौ दर्धवोध, गहन रमनिष्ठा और भाषा की प्रभावोत्पादकता रोमाटिर माहित्य के विशेष गण है।

(९०) उमरा आनन्द रचना-सौग्ठव मे नही, विषय नथा अभिर्यान-मध्याची स्पत्ति तथा उन्मवित मे है।

णाहर का अर्थ है परिवदना । रोमानी राज्य और करता में स्वच्छरतावादी दृष्टिकोण अभिव्याजना के व्यक्तियन और आरमस्कृषणीन उपयान तथा अन्वस्तात के त्रित्रीय प्रमार के कारण शास्त्र कर योग आवश्यक है। फर्जन नामीलन रो प्रत्ये कर हिने को हिर्दे ही प्रतिभा और उत्तर्व प्रित्य होने के विश्व होने कि स्वत्य प्रतिका आप तथा प्राप्त कर जनते विश्व हो महित हो हो है। प्रमु अध्यास्म, कीनि मानगीयना तथा राष्ट्रीयना पृथ्य के विषय हो महित है, वे बाह्य की अत्यास्म गृही रच मनने । रोमानी समीधा जीवन-वेतना के सूदम और मुक्ट क्या की व्यवस्य वस्ति है। रोमानि समीधा कीवन-वेतना के क्यायन और समन से अपनी मौन्यदेविट रो जिननर पिनार्थित कर रचनाओं के क्यायन और समन से अपनी मौन्यदेविट रो जिननर पिनार्थित कर रचनाओं के क्यायन और समन से अपनी मौन्यदेविट रो जिननर पिनार्थित कर होना है। ग्राह्म वह रोहा है विश्व स्वत्य है। वस्तु स्वित क्यायन विश्व स्वति का प्रयंत नहीं उच्या मीनि-असीति का प्रयंत नहीं उच्या मीनि-असीति का प्रयंत नहीं उच्या मीनि-असीति का प्रयंत नहीं। वस्तु मुखा जीवन सी अरासा रोमानी स्वत्य मीनि-असीति का प्रयंत नहीं। वस्तु मुखा जीवन सी अरासा रोमानी स्वत्य सीन सीनि-असीति का प्रयंत नहीं। वस्तु मुखा जीवन सी अरासा रोमानी सीना सीनि-असीति का प्रयंत नहीं। वस्तु मुखा जीवन सी अरास रोमानी सीना सीनि-असीति का स्वत्य नित्र सीना सीनार्थित हो। वस्तु मीनि-असीति का सीनि-असीति का प्रयंत्र नहीं है। वस्तु मीनि-असीति का सीनि-असीति का स

मानीशा के इस रूप में हुसे व्यक्तियत और विशिष्ट वस देना होना होना है स्पोषि मार्चसीम जीवन-चेनना निरान द दशन और व्याउहारिक दिशान का ही जिपब हो गक्दी है। वापना वो पास्प्रोरण, सप्रेषण तथा रमास्वादन का मुख्य तस्य मान कर रोमानी समीगर सूत्यावन में नाए मानवर्ण्ड गढना है और भाषा, छद सुसिसता (जिप्र) मन को नाए मिनरों में हालना है। ये मिनके बनामिकन कारण के सिवनों में पिन होने है। उनकी चमान्यत्व अभीशी होनी है। उनमें भाग-स्थय तक पहुँचने की अद्भुत समना होती है। रोमानी माहिष्य अरोप मान मोनवर्ण जीवन स्थान में मायालोक गा अस उत्तव करता है, विशेष और क्यावान की अन्त र्फार्त से मिनरों से सिवनों के साथ अरोप का मानवर्ण जीवन के स्थान की स्थान के स्थान को सामान्य तेना है विशेष स्थान की अर्थ के विशेषना, व्यादाय और अत्वृद्धि का विषय जनना है। इसके अराज सर्पा पहुँचने के लिए मुद्रम अत्रमंत्रणा, अनामिन मोन्यर्यनना तथा अपराजन आस्या गिआवश्वना होनी है स्थानि उत्तरी परिव्यक्ता आस्या गिआवश्वना होनी है स्थानि उत्तरी परिव्यक्ता आस्या होनी है। स्थानि स्थान स्थान अर्था की स्थान स्याप स्थान स्याप स्थान स

४ रोमानी ममीद्या वायवी मृन्टि नहीं। उत्तवा मुलाधार रोमानी (गोमाटिक) माहित्य है अयवा उक्त आमे वह कर गोमानी माहित्य और ममीगा दोनो की एक व्यापन रोमानी आन्दोलन की सृष्टि कहा जा सकता है जिसका मौलिक तत्व भावना (फीलिग) और कल्पना (इमेजिनेशन) के क्षेत्र में व्यक्तिवाद का आग्रह है। इस आन्दोलन में जगत और जीवन व्यक्ति मानव के उपभोग की वस्तु समझे जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने जगत का विधाता माना जाता है। यह आत्म स्वातत्य रोमानी साहित्य, कला और समीक्षा का प्राण है। इनकी परिवद्धता "आत्म" के प्रति है। अस्वीकार और स्वीकार दोनों ने ही रोमासवाद के व्यक्तित्व को गढ़ा हे—वृद्धिवाद से उसका विरोध है और उसने हृदयवाद, आत्मिकता और आत्मिक जीवन को सर्वोपिर माना है। उसने अपने वातावरण से आशावादी और आत्मप्रसारक प्रेरणाएं प्राप्त के है। वह व्यक्तिगत है, साप्रदायिक नहीं, फलस्वरूप उसे "वाद" औपचारिक रूप में ही कहा जा सकता है। उसको परिभाषाओं में वाधना कठिन रहा है क्योंकि व्यक्ति-किय और काव्यप्रकृत्य अनुरूप उसका स्वरूप भी बदल जाता है। उसे अततः एक सिश्लष्ट आन्दोलन, काव्यप्रकृत्य या प्रवृत्ति माना जा सकता है।

इस रोमासवाद के तत्व क्या है ?

५. व्यक्तित्राद, २. भावना (हृदयतत्व), ३. कल्पना, ४. अतीत-प्रेम, ५ प्रकृति, ६. मानव (सामान्य जन)।

उसकी अभिव्यक्ति में किन तत्वों की प्रधानता है ?

प. आत्माभिन्यत्ति, का आग्रह, २ जीवन्त रूप-विधान, ३ प्रतीकवाद (प्रतीको का उपयोग), ४. विशिष्ट कान्यशैली ।

भारतीय स्वच्छदतावाद में अध्यात्मवाद, राष्ट्रीयता, मानव-मुक्ति और सर्वात्मवाद्दी दृष्टिकोण का भी समावेश हो गया है और उसकी भावना की अभिव्यक्ति प्रेम और करुणा के क्षेत्रों में अधिक हुई है। वैष्णव भक्तिवाद, सूफियों और मिया के "प्रेम" (इण्क) और बुद्ध की करुणा ने अद्धेतवादी एकात्मता को हार्दिक बना कर एक विराट् चेतना के रूप में प्रस्तुत किया है। यहां रहस्यवाद, राष्ट्रवाद और मानववाद स्वच्छंदतावाद के अंग बन कर आये हैं और सास्कृतिक नवजागरण की चेतना भी उसमें अतर्भुवत हो गई है। फलतः यूरोपीय या अमरीकी स्वच्छंदतावाद से उसकी प्रकृति और अभिव्यिक्त भिन्न है। आध्यात्मकता और कल्पना दोनों में एकात्मता की साधना ही पल्लिवत होती है, इस सत्य को मान कर भारतीय स्वच्छंदतावादी परोक्ष और प्रत्यक्ष में सौन्दर्य, प्रेम ओर करूणा की जो ज्योति की गांठ लगा मके है वह अनुप्म ही कही जा सकती है। भारतीय स्वच्छंदतावादी काव्य मनोविज्ञान पर ही नहीं ठहर जाता, वह अध्यात्म तक पहुँचता है और उसमें कल्पनाजन्य आनन्द तथा आध्यात्मक (लोकोत्तर) आनन्द अथवा रसवाद का अपूर्व ममाहार है। दोनों में ही मानव-मन की सर्वोन्मित है और एकात्मता के आधार पर मूलभूत एकता का प्रसार है। उसमें भूमा की साधना को ही नई भूमिका दी गई ह। कल्पनावाद और रसवाद का विरोध व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, विशिष्ट और सार्वभीम तथा स्वतंत्र और परिवद्ध अथवा अंतःप्रथित और सार्मभीम तथा स्वतंत्र और परिवद्ध अथवा अंतःप्रथित और सामासिक

अभिव्यक्ति वो लेकर है। भारतीय स्वच्छदताबादी साहित्य और समीक्षा में इस विरोध के परिहार सीन्दर्य-दर्शन और साहित्यशास्त्र की नई सभावनाजा की मध्टि वरता है।

एक प्रशार का व्यक्तिताद बृद्धिवाद के साथ भी लगा है परातू रामाटिश जहा शास्त्र की नहीं मानने बहा तक और बृद्धि के विषय में भी समादरशील नहीं है। उन्होंने बृद्धि का स्थान प्रजा को दे दिया है। है यह प्रजा वह है जो तक और चिन्तन के विना ज्ञान तक पहुँचती है और हृदय की प्रमृतियों को पुण रूप से तीप देती हैं। इस यक्तिवाद में परिपूर्ण व्यक्तित्व का समाहार है और भावना तथा बल्पना का केन्द्रीय स्वान मिला ह। अपनी जनवं ति पर स्थिर होकर मनुष्य बिराट विश्व की परितमा लगा लेता है, फलत उसके लिए अपरिवद्ध हाना अनिवाय ह। अपने प्रति आस्या आरम-स्वातत्रय तथा प्रजातत्र का बीज है। मनुष्य-मनुष्य के भैद और अभेद दोना पर ही एक्ता की नीव रखी जा सकती है। स्मो म भेद पर वल है, बाल्टब्हिटमैन में अभेद पर । कल्पनावाद में व्यप्टि से समस्टितक पहुँचा जाता है, रसवाद में समस्टि में व्यप्टि को आत्मसान विया जाता है। व्यक्ति-वैचित्र्य करूपनाधर्भी है ता रमवाद समस्टिधर्भी । एक में मनुष्य मात्र की विणिष्टता पर यल है, दूसरी में एक्ता पर । मच तो यह है कि मानवता के दो रूर है। इन्हें एउ ही मिबके वे दो पहतू भी माना जा सउता है। बलामिबल वसा-समीक्षा से ममानना या सावशीयत्व वो सहस्व मिला ह। इसवे विपरीन रोमानी वे ता समीना में जममानता या मीतियसा (नवीनना) को प्रथय प्राप्त है। रमबाद का दृष्टिगीण नियो-क्नामिक युग की समीक्षा दृष्टि के समज्ज क्ला जा सकता है जिसमें सज मनुष्य मूलत एक ही है। उसमें मनुष्य की एवता को महत्व दिया जाता है, वैशिष्टिय को नहीं, व्यक्ति-विशेष नहीं, सावभीम । रमबाद भी हप्टि निर्वेयक्तिय नहीं जा गरती है, वस्पनाबाद भी बैयक्तित । एकता और विशिष्टना दोनो मनुष्य होने के नान ही हैं, फलन अस्मिता के दो विभिन्न छोरो पर हम उन्ह पाने है । जहा दागनिक दृष्टि से समष्टि मानम मे समस्त व्यक्टि-मानम गमीप्टत हो जाने है वहा व्यक्ति अपने अह को अखिल सध्दि में फैला कर अपनी व्यक्तिमत्ता में सब बूछ समेट मरना है। मनुष्य के ब्रह्म (विराट्) और दैशीय रूप की करपना में उसके विराट्या ब्रह्म के प्रतीन होने की करपना भी गर्मा जाती है। गर्वव्यापी ईश्वरत्य या गावंगीम श्रीदिकता का स्यान यदि आध्यात्मिक व्यक्ति से लेना है तो इसम व्यक्तिवाद की पराजय कहाँ है? अधिकाश रोमादिका के निए भावक मन्त्य ही चेतना की इकाई है। उन्होंने आत्मा के मेन्द्रीय स्थान पर भावना और गरपना को रख दिया है। उन्होंने राज प्रकार के अनुभवों और सर्ज तरह की अनुमृतियों को अपनी काव्यप्रतिया में स्थान दिया है और ऐन्द्रिय हादिसता से उमे मामित बनाया है ।

अनुभूति भाजना ना निषय है और भाजना हृदय से सम्रधित है। उनकी अधिक्यांकित रिति भाव (प्रेम, शृशान) में होनी है। रोमाटिन चेतना में मानव को मानयित्रों प्रतिमा का व्यापक रूप में उपयोग हुआ है। रेतेमा के माहित्य की मेंबदनात्मन स्कृति को रोमाटिक साहित्य में फिर एक बार जीविक किया गया, परते हुम बार उनमें नितात अनरणी और व्यक्तिमन रुप पर बल था। व्यक्तिगत मुख-दुःख, प्रेम-घृणा, हर्ब-विपाद, आणाकाक्षाएं और कुंठा-भय माहित्य और कला के विषय वने । अत्यन्त सूक्ष्मता और गहनता से हृदय की इन कोमल और सरम हलचलों को अनुभव और अभिव्यक्ति का विषय वनाया गया है। प्रेम, मौन्दर्य और अभीम (मृदूर) के प्रति उत्कट लालमा रोमांटिक काव्य और कला का विषय वनी । क्लासिकल काव्य आनन्द (रमानुभूति) का काव्य है तो रोमाटिक काव्य तृष्णा का काव्य जिसमें अमन्तोष अनृष्ति और अवसाद ही पल्ले पड़ते हैं । सबेदना (चेतना) के संस्कार और कल्पना की मत्यता को लक्ष्य वना कर रोमानी कलाकार भाव के महासमुद्र में हूव गया। उत्तके लिए विचार का जगत भी उतना आकर्षक नहीं था। परन्तु क्या वह अतिमावुक था? निण्चय ही वह वीद्रिक और कर्मणील मनुष्य से भिन्न था, परन्तु उसकी भावना मनहीं और दुर्वल न होकर गंभीर और दृढ़ थी और कल्पना के सहारे वह जीवन के अन्यतम मत्य तक पहुंचना चाहता था। अनुभूति उनके लिए स्वयं मूल्य से कम नहीं थी। कल्पना को अन्तज्ञीन या प्रज्ञा का माधन वना कर इन्द्रियातीत सत्य को उद्घटित करने का उपकम रोमानी माहित्य की विगेपता है। उसने मानवातमा में नए आयाम जोड़े और मानव-जीवन को नए मुल्य दिये।

कल्पना ही रोमानी माहित्य और समीक्षा का बीजमंत्र है। प्रतिदिन के परिचित्त जगन, जीवन और प्रकृति को कल्पना से रंग कर अपरिचित्त, अप्रत्याणित और नित नूतन बना कर कलाकार उन्हें नया रहस्य, आनन्द तथा प्रकाण एवं गौरव प्रदान करना है। काव्य में कल्पना किस प्रकार रसबोध का साधन बनती है, इस विषय में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। सभी समीक्षक और विचारक इस विषय में एकमत नहीं है। रोमांटिक साहित्य में अवसाद वयों है ? क्या उसके मूल में ईसाई धर्म की मनुष्य की पापबद्धत। या निःसगता की वल्पना है, या अहैतवादी मान्यता के अनुसार जीवातमा में ब्रह्मविच्छेद की भावना है ? क्या उसमें मनुष्य की अपूर्णना की प्रतिध्वनि है या अनागत भविष्यत् के विषय में उसकी लालसा का प्रकाणन है ? इसमें सन्देह नहीं कि रोमांटिकों के लिए मध्ययुग ही नही, मुदूर पूर्व के बैमब, धर्म और दर्गन का भी तीव्र आकर्षण था। उसका अनीत-प्रेम तो प्रसिद्ध ही है। अद्मुत, आदिम और प्रजातांविक का आकर्षण भी कम नहीं है। जीवन के मत्य में अतीत और भविष्यत् के स्वप्न के धागे बुन कर उन्होंने साहित्य और कला में मनोरमता, अतीन्द्रियता तथा आनन्दमयता की सुष्टि की है। समीक्षक के लिए यह स्थित अत्यन्त आणाजनक है।

रीमांटिक काव्य मे प्रकृति और (मामान्य) जन को आलम्बन के रूप मे स्वतंत्र मूल्य प्रदान किय गयं है और समीक्षकों ने उनकी ब्याख्या मे अपनी सारी जिन्त लगा दी है। निस्मन्देह प्रकृति के प्रति रोमांटिकों का उत्कट प्रेम पिष्वमी सभ्यता को मोरीबंद स्थिति से बाहर निकाल कर अभिनत्र स्फूनि प्रदान कन्ता है और धर्म के स्थान पर एक नया भाव केन्द्र देता है। हिन्दी के छायाबादी काव्य में प्रकृति को आध्यात्मिक चेतना से प्रदीप्त माना गया है और सर्वात्मवादी दर्जन तथा प्रतीकवादी योजना ने उसे मध्य युग के आध्यात्मिक काव्य और कला के समकक्ष नई सर्वेदनजीलता और प्रगादता प्रदान की है। रोमांटिक काव्य में जन का प्रदेण वर्ड्स्वर्थ और वाल्ट व्हिटमेन के द्वारा हुआ और मावस्वादी काव्यदृष्टि ने उसे

प्रयत्नियादी तस्या म मण्टित विद्या । हिन्दी म निराला वे काव्य में स्वच्छदतायादी व्यक्तिवाद और मानववादी वरणावाद के दा सूत्र वरावर दौड़ने दिखलाई देते हैं जो आत्मदप और साव-भौम सदाययता का एक नया समीवरण नैयार वरते हैं।

रामाटिक नाच्य की अभिव्यजना म आत्मानिक्यक्ति का आग्रह विशेष रूप से है बवारि किय अपनी व्यक्तिमत, निजी (प्राइवेट) और निगृक वात नहना हूं। प्राचीन काञ्य की "अनुकृति" वा स्थान यहां "अनिक्यिक" ने निवा है। त्रियव बाहे ममाज हो या गर्फ़ या प्रदुर्ग, वह रोमाटिक निक्य के बाह मे माज हो या गर्फ़ या प्रदुर्ग, वह रोमाटिक निक्य के बाल मे किया है। त्रिय बाहे ममाज हो या गर्फ़ या प्रदुर्ग, वह रोमाटिक निक्य के बाह के अतिकार आता है। पत्र मानिक मानिक विश्व के अतिकार आता है। वह उसके व्यक्तिक और अनुवा के रामाटिक निवा है। महावि विश्व हमाने हैं। यह उसके व्यक्ति क्यों हमाने हो या निवा हमाने के विश्व हमाने हैं। महावि विश्व हमाने हैं। यह उसके रामाटिक निवा हमाने हो या निवा हमाने के विश्व हमाने हैं। यह वह विश्व विश्व अने ही बात हमाने के विश्व हमाने हमान

विभिन्न वद्या आर विभिन्न साहित्या में रामानी गाहित्य और समीक्षा के स्वतन क्ष्म विविध्य विविध्य विविध्य विविध्य मानवाद मानवाद का जो नया किया मुद्र के प्रवादिकों सिता से उत्पन्न व्यक्तियाद आर मानवाद मानवाद का जो नया किया मुद्र के सामन प्रस्तुत किया यह आस्थापण, सवस्वतत, विद्राही, सत्वारी, प्रकृतिप्रिय आर आस्मस्य मुद्रूप का किया यह आस्थापण, सवस्वतत, विद्राही, सत्वारी, प्रकृतिप्रिय आर आस्मस्य मुद्रूप का विव्य या रोमाहिक काया और बता में इस विव्य का प्रमध्य नाम-रूप मिले हैं। निस्म वह रोमाहिक साहित्य और बता की उपलिध में सिता सी प्रवाद का प्रवाद मानिक साहित्य और बसा की उपलिध में विस्ती भी प्रवाद कम गही है और उद्योव समीक्षानों वो यह थेय दसा हागा कि उन्होंने सिद्धान्तवाद से मुक्त रह कर वद सीवयहण्टि ने लिए हमें तैवार किया आर रसास्मव बाय के नए रूपों में प्रति स्थारी

श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी

समाजशास्त्रीय आलोचना

हित्यिक आलोचना के क्षेत्र में जिन आद्युनिक आलोचना-पद्धितयों ने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है उनमें ममाजणास्त्रीय आलोचना का विणिष्ट स्थान है। यह साहित्य की उत्पत्ति-पम्बन्धी कारणों की खोज करने और उसका वोध कराने की एक विणिष्ट पद्धित हे जिसके अनुमार रचना-विशेष के अन्तर्भाव को ग्रहण करने के लिए मूल उत्प-मामाजिक परिपेक्य, के सम्यक् विश्लेषण तथा मूल्यांकन द्वारा उस रचना के मर्म अथवा विशेषता का उद्घाटन किया जाना है। मनोवैज्ञानिक आलोचना की भांति इममें भी किमी रचना के मूल उत्म की ओर जाकर उसे परखने अथवा समझने की प्रवृत्ति पायी जानी है। दोनों में मुख्य अन्तर केवल इतना है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना में जहां रचयिना के आफ्यन्तिक भावोद्रेक की स्थित के उद्घाटन पर वल दिया जाना है, वहां समाजणास्त्रीय आलोचना में अधिकतर रचना-विशेष के वाह्य प्रेरक स्रोतों के विश्लेषण विवेचन पर ध्यान केन्द्रित रखा जाना है।

ऐसी दणा में यह पूछा जा मकता है कि जिस आधार पर मूल प्रेरणा-स्रोतों की ज्याख्या प्रस्तुत की जाती है वह मैद्धान्तिक है अथवा विवरणात्मक? फिर, उस आधार पर हम केवल पिरिस्थित का परिचय माल दे नकते है अथवा साथ ही नाथ कोई ऐसा निर्णय भी दे नकते हैं जिसका कोई मूल्य और महत्त्व हो? एक अन्य प्रण्न यह भी उठाया जा नकता है कि यदि वह आधार मैद्धान्तिक है तो हमारे पास कोई ऐसी कसीटी अवज्य होनी चाहिए जिस पर उसे परख कर हम कोई ऐसा निर्णय दे सकें जिसके अनुसार रचियता की जो

सामाजिक परिन्थित उपनी रचना दा प्रेरणा-प्रोत रही है प्रश्न स्वत उस रचना में उत्तर आई हैं ? यदि यह मैद्यान्तिय नहीं है ता एक अन्य धकार का यह धक्त भी हो सदना है कि हम साहित्य के इतिहास-नेवहर और समाज्ञाहतीय आदोचक के बीच किस आधार पर होई दिशाजर देवा श्रीव सकते हैं ? जयवा, िस्स कोटि के नच्यों के मूल्यों की हम रचना-विनेष का मलाधार स्वीकार कर सबने हैं ?

ममाजगान्त्रीय आलोचना समाजगान्त्रय वा नीव पर लडी है। समाजगान्त्र द्वारा हमें समुद्र्य सी स्थित, प्रतः और आज्ञ्यवना ना पना चनता है। अपने आप से समाजगान्त्र वा स्वितित्त होता वे चार होता विवाद हमें स्वतित्त होता यह न होता विवाद हमें स्वतित्त हमें हित समाजगान्त्र हमें स्वितित्त होते होता हमें अर्थन ज्वारा होता होता हमें अर्थन नामाजगान्त्र हाता होता होता हमें अर्थन हमें हैं हम समाजगान्त्र हाता होता है। समाजगान्त्र के स्वति हमें समुद्र्य है हुरे-समें व्यवहारी की पहचान होती है। हम प्रकार समाजगान्त्र अपने आप से सैद्रालिक के होते पर भी समाजिक आवश्यकारा और उपयोगिता दो और हमरार स्थान अर्थन हमें के सहस्य समाजगान्त्र होती है। समाजगान्त्र होती हमान हमें स्वतित हमरा है अर्थन हम समाजिक द्वारा आर उपयोगिता दो और हमरार स्थान अर्थन होते हैं। माहित्य रचना में सूर्व में यह आवश्यकरा और उपयोगिता की प्रत्या होती है वहा एक उहेश्य भी निहित रहता है पर समाजनाय स्वति होते हो। समाजनाय स्वति हो। समाजनाय समाजनाय स्वति हो। समाजनाय समाजनाय स्वति हो। समाजनाय स्वति हो। समाजनाय समा

परन्तु किताई यह है वि यदि हम विसी मुंग के सामाजिक सूर्य और महत्ता को जान भी लें तो उसके विसी देखता की आजो बना करने से हमें कितनी सरायता मिन सहेगी? हम इनता तो जह नहींगे कि किसी समाज के युग-विवोध से असूड प्रकार का साहित्यार्मन हुआ, हम युग-विवोध के प्रधान स्वर की चर्ची भी कर देते, किन्तु किया-विवोध को परस्थार-विदेश से जोड कर देव आज अब समय सम्भव न होगा। बयोकि निया-विदेश विसी विभी योग विपान के स्वर्ण मा अब समय सम्भव न होगा। बयोकि निया-विदेश विसी विभी योग प्रधानता को ही सूचिन कर सकेगी। इनका सम्भय स्वर्ण विवाद-विदेश के के स्वर्ण प्रधानता को ही सूचिन कर अवाद से स्वर्ण प्रधान के स्वर्ण के सामाज प्रधान के प्रधान के स्वर्ण के स्वर्ण प्रधान के स्वर्ण के स्वर्ण के सामाज प्रधान के स्वर्ण के स्व

समाज गरं जब मुविधा-प्राप्त सोगी अयवा आभिजात्य वन ना आधिपत स्यापित रहना है तो तता-पीरागार के माम पर तलाजाजी का जोर बढ जाता है। "बना में गिए क्ला" वा नाग दमी वर्ग की देत है, अही विदय-क्ष्ट्र वा स्थान पीण यन जाता है। माहित्य-रचना पर दमका प्रमाव पड़ता है अवक्था, बिन्नु आलोचक वे लिए यह कितमा उपयोगी है? क्या वा अतावक्था रूप से अधिक महत्व देवे वा मतलब है कि हम उस समाज नो हीन अयवा पिछा हुआ समर्चे जिससे आदक्ष करावारों की मख्या स्वापत वस अथवा नगणा है। ऐसी दशा में आलोचक की यह धारणा भी ही सन्ती है कि स्थे साहित्य-रूपों से प्रवेश तभी संभव हुए जविक पुराने माहित्य-ह्प नये भावों को वहन करने में अशक्त हो चुके थे। इसलिए वह उसकी भत्नेना तक कर सकता है जविक सब समय यह सिद्धान्त समान ह्प में लागू नहीं होता है। सामुदायिक विश्वास के भंग हो जाने पर निजी संसार का विकास होता है। इसके मूल में आर्थिक तथा सामाजिक प्रेरणाएं गित प्रदान करती हैं जिसका एक निष्टिचत प्रभाव नाहित्यिक जिल्प-विधि के स्वरूप पर भी पड़ता है। ऐसी अवस्था में सामाजिक मूल्यों की चेनना से अधिक व्यक्ति-बोध की अर्न्दृष्टि काम करती है जिसके फलस्वरूप साहित्य-रचना व्यापक रूप से प्रभावित होती है।

कभी-कभी इस प्रश्न को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो जाता है कि जो मूल्य कारण के लिए ठीक हैं उसे क्या कार्य के लिए भी उचित ठहराया जा सकता है? इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना मरल नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि कारण रूप में मामाजिक मूल्य वाहे जो भी नहें कार्य रूप में उन्हें सब समय हम म्बिकार नहीं कर मकते। माहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में तभी हमें स्वीकार्य हो मकते हैं जबिक उनके द्वारा हमें समाज-कल्याण होने का विश्वान हो जाय। नमय-विशेष की परिस्थित ऐसी भी हो सकती है जिसे हम अस्वीकार कर हैं, किन्तु उस समय भी ऐसे साहित्यिक मूल्य निर्धारित हो सकते हैं जिन्हें स्वीकार किये दिना हम नहीं रह नकते। साहित्यिक मूल्यों का निर्धारण करते समय हम केवल ममाज-विशेष का ही ध्यान नहीं रखते, अपितु पूरे मानव-ममाज के परिपेक्य में उनका हम मूल्य-निर्धारण करते हैं। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों और साहित्यिक मूल्यों में कभी-कभी अन्तर का आ जाना संभव है।

मार्क्नवादी आलोचकों का यहां मतभेद हो मकता है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में किसी पूर्वाग्रह को आलोचना की कसीटी नहीं माना जा मकता। हमें पता है कि अवांछनीय स्थितियों में भी कल्याणकारी वातें मूझ जाया करती हैं और वांछनीय स्थितियों तक में अहितकर घटनाएँ घट जाया करती हैं। इस प्रकार अद्योमुख समाज में भी उत्कृष्ट माहित्यिक कृतियों का मर्जन सम्भव है और ममुन्नत समाज तक में निकृष्ट रचनाओं का निर्माण हो सकता है। ऐमा क्यों और कैसे सम्भव होता है, इसका उचित समाधान किसी पूर्वाग्रह द्वारा देना कदाचित् मन्तोपग्रद न हो। वास्तव में वस्तु-निर्माण की भांति माहित्य-रचना यांत्रिकता की अपेक्षा नहीं रखती। निज्जय ही माहित्यिक कृति के मूल में भी सामाजिक प्रेरणा सहायक होती है, किन्तु वह किसी वस्तु की मांति केवल आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, अपितु मौन्दर्य मूलक दृष्टि का निखार तथा परिष्कार भी करती है।

कलात्मक वस्तु की परत और पहचान के लिए हमें इतिहास का आश्रय भी लेना पड़ता है और इस प्रकार आलोचना का सम्बन्ध इतिहास से भी शुड़ जाता है। यहाँ समाज और इतिहास अपने आप में आलोचना न होकर उसमें सहायक बन जाते है। कभी-कभी समाज का विवरणात्मक परिचय साहित्यिक रसास्त्र हैन में सहायक वन जाता है। परन्तु समाजगास्त्रीय आलोचना का खेत इससे कहीं अधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा पाठकों के ज्ञानवर्द्धन में भी वह महायक वन मक्ता है। समाजजाहतीय
जातोचक ऐसी मामाजिक जुटियों अथवा विवेषताओं की जोर भी सकेत कर सकता है
जिस और मामान्य पाठक का घ्यान नहीं भी जा मनता था। वह मामाजिक नाम्भों ने
परिप्रेश्य में विषय को अधिक बोधगस्य बना मक्ता है। एक ही घटना जिम प्रकार विविध्
मामाजिक परियेण की नाना प्रेरणाओं से बिभिन रूपमें में बर्णिन जी सकती हैटमचा
निवजन मन्यक् रीति में कराना ममाजवाहत्यीय आलोचक के लिए ही जनस और सम्भव है।
विभी क्वा जी मामाजिक पुष्ठभूमि और उस रचना पर उस पुष्ठभूमि वा प्रवास

जानते की आवश्यकता बहुत कुछ समाजभास्त्रीय आयोजक को यहा करती है । पहली स्थिति में उस पुष्ठभूमि के विवरण की आवश्यस्ता होती है जिसमें रचना सम्पन्न होते है और दूसरी दणा में रचना-विशेष पर उसके प्रभाव की जाच-परण की जावश्यकता पड़ती है। परत जी बात गरा-माहित्य पर लागु होनी है वह समान रूप में गीति-नाव्य पर घटित नहीं होती। यही बारण है कि समाजनास्त्रीय आलोचना के निए जिल्ला सफत प्रयोग गद्य-माहित्य के लिए समन है उतना गीति-काव्य के लिए नहीं, कारण, गद्य-माहित्य में मानय सुलभ आचार-विचार के फलीभूत होने ना जितना जवनाश और अवसर रहता है उतना गीति-राज्य में नहीं ? शीति-बाज्य में व्यक्तिगत मत्य वा आवारमक पक्ष ही मुखर रहता है। किसी रचना की उल्ह्रप्टता के लिए यह आवश्यक है कि उसमे अस्ति मानव-मूलम त्रियाओं और नैतिक मुख्यों की विशिष्टना पाठकों के लिए सहज ही बोधगम्य पन जाय। रिसी समाज की आलोचना करना उतना बठिन नहीं है, जितना उसकी प्रचलित मान्यताओं वी उपेद्धा कर जाना । इमलिए भावनाओं के तारतम्य और मामाजिक मान्यताओं के सम्बन्ध मा पता लगाना अनिवायं हो जाना है। क्यों वि एक ही प्रकार की आवना की अभिव्यक्ति विभिन्न सामाजिक मा यताओं वे परिवेश में परस्पर भिन्न रूप धारण रस्ती दिलाई देनी है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय आलोचना विसी रचना के मूल उत्म का उदपाटन गर्ग्न के साय ही साथ हमारे साहित्यन बोध की सीमा और मामयर्थ की भी बडाती है।

डा० कन्हेयालाल सहल

नई आलोचना

वल प्रभाववादी आलोचना के आधार पर माहित्य का सम्यक् मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए आइ० ए० रिचर्ड्स जैसे आलोचकों ने साहित्या-लोचन की एक विशिष्ट पद्धित की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। रिचर्ड्स ने इस वात पर वल दिया कि काव्य एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहाँ अन्तः प्रेरणाओं का संकलन अथवा संगठन पाया जाता है और इसीलिए काव्य का भी व्यावहारिक विश्लेपण किया जाना चाहिए।

टी. एस. ईलियट ने भी सन् १६२३ में लिखा था कि समीक्षण का कार्य मूलतः व्यवस्था का कार्य भी है। भाषावैज्ञानिकों ने तो ध्वित्राम (Phoneme) और हप-माव (morpheme) द्वारा भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण किया है किन्तु प्रश्न यह है कि साहित्यालोचक भी क्या काव्य का उसी प्रकार का प्रायोगिक विश्लेषण कर सकते है? पाश्चात्यालोचन के इतिहास में दोनों महायुद्धों के मध्यवर्ती समीक्षकों को 'नव्य समीक्षक' के नाम से अभिहित किया जाता है। अमरीका के नव्य आलोचक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समीक्षण विज्ञान नहीं है और इसे विज्ञान का हप देना क्रम को उलट देना होगा। नव्य समीक्षण के प्रमुख अमरीकी पृष्ठपोषक श्री जे. सी. रैनसम काव्य के मूल्य-निर्घारण के हेतु रिचर्ड् स द्वारा प्रयुक्त विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अत्यधिक प्रयोग को आणंका की दृष्टि से देखते है। वे भी इतना तो स्वीकार करते है कि समीक्षा का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप धारण करना परमावश्यक है किन्तु उनके मतानुसार इस प्रकार की वैज्ञानिकता विद्वानों

के वस्तुगत सामुहिक प्रयत्नो द्वारा ही साध्य है।

गध्य आतोषक यह नहीं चाहते कि एषान्त बुद्धि की सहायता से साहित्यिक इतियो का वैज्ञानित परीक्षण किया जाय । किन्तु वे यह वाछनीय समझते हैं कि थब्द-विन्यास, समूर्तन वाब्य-रूप के अध्ययन में भाषा विज्ञान से बहा तक सहायता ली जा सकती है, यह भी विचारणीय है। जर भी विचारणीय है। जर भी विचारणीय है। जर में विचारणीय है। जर में विचारणीय है। विज्ञान में इस बान का प्रयत्न किया जाता है वि मब्दो को पूर्णत निध्यत अब दे दिया जाय जिससे उनका अब न टाई पटे, न तिल बढ़े किन्तु काब्य में अर्थ का इस प्रकार का विचारणीय निससे उनका अब न टाई पटे, न तिल बढ़े किन्तु काब्य में अर्थ का इस प्रकार का विचारणीय निससे उनका अब न टाई पटे, न तिल बढ़े किन्तु काब्य में अर्थ का इस प्रकार का विचारणीय जिससे उनका स्था कि मोगे स्था का प्रवास का का विचारणीय का प्रवास का विचारणीय का स्था का विचारणीय का प्रवास का विचारणीय का प्रवास का विचारणीय का विचारणीय का प्रवास का विचारणीय का विचारणीय

टी॰ एस॰ इलियट ने निर्वेयक्तित्वता पर बहुत वस दिया है जिसमा प्रभाव मई सामोचना पर भी स्पट्ट परिलक्षित होता है। उन्हीं के यान्यों में "The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extraction of personally" निर्वे माध्यम वनम्य प्रप्यातान स्पप्याचे में मचारमक रूप प्रवान करता है। एमा के समय उसना निजी व्यक्तित्व जुन्त हो जाता है। विस्तु कवि में निर्वेयक्तित्वता मा यह अर्थ नहीं है जि उसमी निजी माम्यताएँ नहीं होती अथवा यदि होती भी है तो सह अपने मुद्दी है कि उसमी होती भी है तो सह अपने मुद्दि के सिंग कीर व्यक्तिगत का मुस्ति में होता है। यह अपने मुद्दि होता है। यह अपने मुद्दि होता है। विस्तु कि विम्न कीर व्यक्तिगत का मुस्ति होता है। विस्तु कि विम्न कीर व्यक्तिगत का मुस्ति होता है। विस्ता हो। विस्तु कि विम्न कीर व्यक्तिगत का मुस्ति होता है। विस्ता हो। विस्ति होता है।

विश्व अपनी सबंदनाजों वी अभिव्यक्ति वे लिए वस्तुभूतव विहों (Symbols) से काम लेता है जिससे अमूर्त भावनाएँ मूर्न रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इसी सदर्म में इतियद ने यस्तुप्तव प्रतिक्यात (Objective co-relative) वे सिद्धान्त वम प्रतिपादन विश्वा है। निर्धा भावना और अतिरूप वस्तु अधाग प्रतीक से सामजस्य होने पर ही कपि को सफलता मिल सक्ती है, अस्पाया गहीं। धनसिप्यद वे 'हैमलेट' पर अपने उक्त निद्धान्त को प्रतिकृतिक करते हुए इलियट इस निप्तर्य पर पहुंचे है कि हैमलेट नो अपनी साता ने प्रति मुणा है

Sclected Essays, p 17

साहित्य-भिद्धा स (टा॰ रामअवध द्विवेदो) पृ॰ १६६

³ T S Eliot and the New critics (N S Subramanyam)

किन्तु वह अपनी माता के विरुद्ध सिकय कदम नहीं उठा पाता—इसका स्पष्ट कारण यह है कि उसकी माता उसकी घृणा के अनुरूप पान्न नहीं हैं। यहाँ पर 'कामायनी' से उदाहरण देना और भी उपयुक्त होगा। श्रद्धा-भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रसाद ने जो पान्न चुना है, वह वस्तुगत प्रतिरूपता (objective co-relative) का बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। 'कामायनी' की सफलता के अन्य अनेक कारणों में से यह भी एक मुख्य कारण है।

हिन्दी में नव्यालोचन का स्वरूप

नई कविता के साथ-साथ हिन्दी साहित्य मे नव्यालोचन का भी एक विशिष्ट रूप हमारे सामने आया। नये कवियों ने स्वयं अपनी काव्य-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे कवि-समीक्षकों का एक विशेष वर्ग ही हमारे समक्ष आ गया।

नये किव की मान्यता यह है कि समीक्षा के क्षेत्र मे रस का सिद्धान्त पुराना पड़ गया है इसलिए वदलती हुई परिस्थितियों में कान्य-मूल्याकन के मान मी बदलने होंगे। साधारणीकरण की अपेक्षा भी नया किव और नया समीक्षक विशेपीकरण पर बल देने लगा है। अनेक नये किव ऐसे हैं जो रस की अपेक्षा विम्व और प्रतीकों को विशेप महत्व देते हैं।

हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में एक वर्ग ऐसा भी है जिसने रस-सिद्धान्त को सभी कसौ-टियो पर परख कर यह निष्कर्ष निकाला है कि रस-सिद्धान्त नव्य से नव्य समीक्षण की चूनौती को सफलतापूर्वक अंगीकार कर सकता है।

नया आलोचक आज नूतन भाव-योध, नूतन सौंदर्य-योध तथा अर्थ-लय आदि की चर्चा कर समीक्षण के नये मानदण्ड स्थिर करने मे लगा है। आज नई कविता और नई कहानी की चर्चा विशेष रूप से सुनाई पड़ती है। मैं समझता हूँ, 'नई आलोचना' की चर्चा उससे भी अधिक आवश्यक है।

टी० एस० इलियट का अभी दो-तीन वर्ष पूर्व को देहान्त हुआ है। पाश्चात्य नव्यालोचन को प्रभावित करने में इलियट का बड़ा हाथ रहा है। इलियट की निम्नलिखित स्थापनाओं का पाश्चात्य नवीन समीक्षा पर अतिणय प्रभाव पड़ा है—

- १. कला मे निर्वेयितिकता का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- २. सबदेना और वस्तुगत प्रतिरूपता में सामजस्य होने पर ही काव्य सफल होता है, अन्यथा नहीं।
  - ३. काच्य मे व्यवस्था और सघटन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- ४. किव यदि परम्परा को भुला कर केवल अपने व्यक्तिगत दुःख-दर्द की कथा कहने लगे तो उसका महत्व घट जाता है।

जहाँ तक मैं समझता हूँ, इलियट का कला-विषयक निर्वेयक्तिकता का सिद्धान्त भट्ट-नायक द्वारा प्रतिपादित 'साधारणीकरण' से वहुत कुछ मिलता-जुलता है। हिन्दी साहित्य में नये कवि जिस प्रकार की काव्य-रचना आज कर रहे हैं, उसमें वैयक्तिक घुटन, कुढ़न, ईर्प्या, व्यंग्य आदि का ही चित्रण उभर कर हमारे सामने आ रहा है। काव्य में जिस संघटन और व्यवस्था की चर्चा ऊपर हुई है, उसका भी सर्वेबा अभाव नई बनिता में दिखलाई पष्ट रहा है। टो॰ एस॰ इलियट ने काव्य-मूल्याकन के जा मान निर्धारित निये हैं, उनकी कमोटी पर कसे जाने पर नई बनिता खरी नहीं उनरती।

महा जाता है कि हमारे जीवन में जब बाद ध्यवस्था नहीं, तब काव्य में ध्यवस्था नी आगा करना ध्यय होगा। यह भी बनेक बार दोहराया गया है कि पुराने मानदण्टी से नई कविता का मत्याकन अवाद्यनीय है।

प्रस्त यह है वि 'नव्यालावन' का नोई रूप बया आज हमारे सामने है ? यदि है तो क्या उसनी कोई विभाष्ट पद्धति (Methodology) है ? साथ ही यह भी विवारणीय है कि पूरालोचन और नव्यालोचन की विभेदक रेखा कही से प्रारम्भ होती है ?

डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'

परिचयात्मक आलोचना

मित्रवात्मक आलोचना आलोचना का वह प्रकार है जिममे नवीन पुस्तकों की आलोचना पत्न-पित्रकाओं में इस आणय से की जाती है कि पाठक यह समझ लें कि किस विषय की कौन-सी पुस्तक प्रकाशित हुई और वह हमारे लिए कहाँ तक उपयोगी अथवा अनुपयोगी है। अंग्रेजी में आलोचना के इस प्रकार को 'रिच्यू' कहा जाता है। वैव्स्टर द्वारा लिखित 'अमरीकी भाषा के नूतन विण्व कोण' के आधार पर 'रिच्यू' का अर्थ है—समाचार पत्न अथवा मामिक पित्रका में प्रकाणित वह आलोचनात्मक विचार-विमणें अथवा लेख, जिममें विणेष रूप से किसी नवीन पुस्तक, नाटक अथवा संगीत समारोह की चर्चा की गई हो। व्युत्पित्त की दृष्टि से 'रिच्यू' के पुनर्निरीक्षण, पुनरावलोकन, मिहावलोकन, आदि अर्थ होते हैं। कारण, एक वार स्वयं किसी पुस्तक का प्रणेता अथवा किसी नाटक या संगीत ममारोह का प्रस्तोता जिम मामग्री को हमारे नमझ प्रस्तुत करता है उसे अपनी दृष्टि से देख चुका होता है और सब प्रकार से आण्वस्त होकर ही उसे पाठक अथवा दर्णकों के समक्ष उपस्थित करता है। पत्न-पित्रकाओं में उमकी चर्चा दूमरी वार होती है। उस चर्चा में चर्चा करने वाला व्यक्ति उस रचना विथेष पर ममग्रतः विचार करके उमके निमित्त निर्धारित शास्तीय मानदण्डों के आधार पर उमका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार वह उमकी उपयुक्तता-अनुपयुक्तता ही मिद्ध नहीं करता वरन् उसकी उपयोगिता-अनुपयोगिता का भी निर्णय करता है।

हिन्दी में नाटक-प्रदर्शन अथवा संगीत-समारोहों की समीक्षा का सूत्रपात अभी-अभी

हुआ है और वह जीध व्यापक हो जायगा, ऐसी आजा है नेकिन परिचयात्मक आतोचना बीमबी जनारी के प्रारम्भ में ही होनी चली आ रही है अहा उसका क्षेत्र 'निच्यू' की भाति स्पापन नहीं है और वह केबल नवीन पुस्तकों की समीक्षा तक ही सीमित है।

अस्त, पश्चियात्मक आसोचना आलोचना के जाय प्रशारी से नितान्त भिन्न होती है। आलोचना के माथ 'परिचयात्मक' विशेषण ही उस भिन्नता के रहस्य का उद्घाटन करने वाली कुँजी है। 'परित्रव' मे पूरी तरह जानने का भाव है। जब हम किसी एक व्यक्ति का रिमी अप व्यक्ति में परिचय कराते हैं तो हम उसके निवास स्थान, योग्यता, कार्यक्षेत्र, चारितिक विशेषता आदि के विषय में चर्चा करने हैं। जब हम यह कहते हैं कि हमारा अमुक ब्यक्ति में परिचय है तो हम यह मूचित करना चाहने हैं कि उस व्यक्ति की निकटना हमें प्राप्त है। अर्थात् वह हमारे विषय में जानना है और हम उसके विषय में जानते हैं। परिचय की कई कोटियाँ होती है। वह मामान्य जानकारी मे नेकर किसी के अन्तर के निगृह भेड़ों तरु की जानकारी की मीमा तक हो मकता है। वेदिन परिचयात्मक आलोचना में परिचय की जो ध्विन है वह सामान्य जानकारी से ही सम्बद्ध है। हाँ, उस सामान्य जानकारी में उस कृति की वह विशेषता अवश्य मस्मितित है, जिसके कारण उसका महत्व घोषित होने की सम्मावना है। अभिन्नाय यह है कि परिचयात्मक आलोचना द्वारा आलोच्य ष्ट्रित रा प्रतिपादिन त्रिपय उसकी विशेषता के साथ स्पष्ट हो जाना चाहिए। पाटक मो यह पता चन जाना चाहिए कि उससे है क्या ने जब यह पना चन जायगा नप यह आलोचन द्वारा गृहीन आलोचना-प्रवाली के मार्ग पर उसके माय महज भाव से चलना हुआ उम इति के गुण-दोषों ने आकृतन में रुचि लेक्ट उमकी उपयोगिता-अनुप्योगिता के निर्णय से महमत या असहमत हो मक्ता है। यह कार्य अमाधारण योग्यता और मृझ-दूत की अपेक्षा रुवता है। कारण, पत्र-पतिकाओं में इतका स्थान नहीं होता कि आप नवीन कृति का पश्चिय बहुत विस्तार से दे सकें। एक ही अरू में कई पुस्तकों का परिचय देना है और वह भी निर्धारित पृष्ठ सहवा में समाविष्ट हो जाना चाहिए। ऐसी देशा में यदि आलोचक सावधानी नहीं परतता नी वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं वर सकता। जब हम परिचयारमक आलोचना की मीमा रेखाओ से परिचित हो जाने हैं तो यह

जब हम पोरच्यातमक आलोचना को नीमा रेक्साओ से पोरान हो नी नह निविचन करने में कोठनाई नहीं होनी कि उनका लक्ष्य क्या है? इन इंटिंड से देयें तो पत्त-मित्रवाओं का स्वान-माकोच्या परिव्यासक आलोचना के मेंसिल्त होने या निरंध करता है। अन मित्रिल होने या निरंध के यहन बहना होगा। यदि पुरानी उक्ति के माध्यम से अपनी बात कहे तो उसे गागर में सागर मरना होगा। यह कुणवना आलोचन में तथी जा मनती है जब वह उनके मंगे रो—उनके के रोध मूल, को पकड़ के नामक कर यदि वह वह निर्माणी प्राम्यवास के प्राप्त के सिंध होने के विषय और सीनी होने परिवास के सिंध होने के विषय और सीनी होने से विषय को दिन्दशन करावेगा तो बहु सबस्पाट हो जायगा। उसे तो सीधे इति के विषय का

उल्लेख करके आगे वढना होगा और यदि किसी भूमिका अथवा ऐतिहासिक परम्रा का उल्लेख करना अनिवार्य भी होगा तो एक-दो वाक्यो अथवा एक अनुच्छेद मे कर देना होगा। इसके साथ ही वह अपने दृष्टिकोण को उतनी प्रमुखता नही देगा, जितनी कि उमे लेखक के दृष्टिकोण को देना है। इसका कारण यह है कि उसे पुस्तक का परिचय कराना है। यदि वह अपने दृष्टिको गको प्रमुवता दे देगा तो पाठक को पुस्तक में व्यक्त लेख के दृष्टिकोण का परिचय नहीं मिलेगा प्रत्युत् वह आलोजक के दृष्टिकोण से ही अवगत हो सकेगा। परिणामस्वरूप उसे पुस्तक मे व्यक्त लेखक के विचारों और भावों को हृदयंगम करने मे अमुविधा होगी। एक प्रकार मे वह यह निर्णय नहीं कर पायेगा कि पुस्तक पठनीय है या नहीं। फिर परिचयारमक आलोचना मात्र बौद्धिक दृष्टि से उत्कर्ष प्राप्त पाठको के विचार का ही विषय नही, उसे सामान्य वौद्धिक स्तर के पाठक के मस्तिष्क को भी विकसित करना है अत. उसकी ग्रैली मे मध्यम माग का ग्रहण श्रेयस्कर होगा। यही नही प्रबुद्ध पाठक तो स्वतः भी पुस्तक की उपयोगिता-अनुपयोगिता का निर्यय कर सकता है जबिक सामान्य वौद्धिक स्तर का पाठक आलोचक पर ही विश्वाम करके चलने के लिए विवश है। कहने का माराण यह है कि परिचयात्मक आलोचना आकार में सक्षिप्न और आलोच्य कृति के विषय को सरल शैली में स्पष्ट करने वाली तथा मुख्यतः लेखक के दृष्टिकोण को प्रमुखता देने वाली होनी चाहिए। लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं है कि आलोचक उसकी उपयोगिता-अनुपयोगिता अथवा उसकी श्रेष्ठता-निकृष्टता की ओर मकेत न करे। नहीं, उसे अवण्य ही उम विषय की पुस्तकों मे उसका स्थान निर्धारित करना होगा क्योंकि वैसा न करके वह अपने कर्तव्य का पालन न कर सकने का दोगी ठहराया जायगा। हां, उसे यह कार्य भी संकेत से और विश्वसनीय ढंग से करना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि पाठक आलोचक की नीयत पर ही संदेह करने लगे।

इस प्रकार परिचयात्मक आलोचना का लध्य महान है, लेकिन खेद का विषय है कि आज उमका स्वरूप विकृत हो गया है। यों कोई पत्र-पित्रका ऐसी नहीं, जिसमें पुस्तक-समीक्षा का स्तम्भ न हो। यहां तक कि सभी दैनिक पतों के रिववासरीय संस्करणों में भी यह स्तम्भ अनिवार्यतः रखा जाता है। मामिक और वैमासिक पत्नों में तो दर्जनों पुस्तकों की आलोचना छपती है। कुछ प्रकाशकों के तो पत्र केवल इसी उद्देश्य से निकलते है कि उनकी अपनी प्रकाशित पुस्तकों की परिचयात्मक आलोचना उनमें छप सके और उनके पाठक उन्हें खरीद मकें। ये आलोचनाएं विज्ञापन की कोटि की होती है, जिनमें प्रशास्त का स्वर् ही प्रधान होता है। न केवल प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पत्नों में वरन् अन्य पत्र-पित्रकाओं में प्रकाशित समीक्षाओं में भी अधिकांश ऐसी ही उथली होती है। वे वहुधा विना पढ़े लिखी गई होती हैं और उनकी शब्दावली चिसी-पिटी रहती है। छपाई सफाई के वारे में एक-सी मम्मित, मूल्य की अधिकता की शिकायत, उसकी भूरि-भूरि प्रशासा अथवा घोर निन्दा—यही पद्धित अपनाई जाती है। इसका फल यह होता है कि वहुत कम पाठक इन आलोचनाओं पर विश्वास करते है।

सबसे बुरी वात है असन्तुलन की । आलोचक अपनी रुचि-अरुचि से परिचालित होने

के नारण या तो पुस्तन का उठाकर आकाश में रख देगा या उसे रमातल में पहेंचा देगा। वह पुस्तक के लेखक के दिष्टिकोण को न नमझकर अपने दिख्तिगण को आरोपिन कर देगा और नेसन के वर्षों के श्रम की नगण्य ठहरा देगा। होना यह चाहिए कि जब वह पुस्तनों की प्रशास करे तो नारण दे कि बह नयी प्रशास कर रहा है और जब निन्दा करे तो उमका भी कारण बताये। साथ ही बेवल पुस्तक की सुटियों की और निर्देश करना ही पर्यान नहीं है। उमे उन बूटियों ने परिप्नार का भी उपाय बदाना अपेक्षित है तानि लेवन भविष्य में वैमी भूल न करे और पाठन भी वास्त्रविकता से परिचित हो जाय।आज नी परिचयात्मक आलोचना मे यह कमी है। वह पाठक का पय प्रशस्त नहीं करती, उमें भटकाती है। इध्रुग माहित्य भी अन्य विधाजा की मानि आलोचना-विशेष रूप से परिचयात्मक

आलोचना भी अपनी प्रयोगात्मक मूमिरा अदा करन लगी है पुस्तक की चर्चा कहानी के हुए पर की जाती है, उसरा शीयन भी बैमा ही रखा जाता है और शब्दावली का प्रयोग भी ऐसा होता है जो नवसेग्वन के नाम पर प्रयक्त अस्त्रपट अभिव्यक्ति के निमित्त हवीकृत हो गया है। अपनी साहित्यिक परम्परा म हटवर नथा माग बनाने का श्रेय लेने वासे वे पन्न, जो पूँजीवादी मनोवित से उत्पन्न अस्यायी जीवन-मून्यों की प्रतिष्ठा पर बस देते है और शाश्वत जीवन हिन्द को उपेद्या या उपहास का लक्ष्य बनात हैं, इस प्रकार की आलोचना सैंपी को बढावा देने म जीरदार पहल कर रहे हैं। उनकी आत्रीचना की मामान्य बौद्धिक स्तर का पाठक नहीं ममप पाता। हिसी मुग में जैसे दरवारी कवि कुछ गिने-चुने अवकाश-प्राप्त लोगी है मनीरजन है लिए जमीन-आसमान के जुलाने मिलावर काव्य के नाम पर चमल्कार-प्रदणन करते में वैसे ही इस जालोजना-प्रवाली के ये ममाज-विरोधी आखोचक केवन कुछ बोटे ने विदेशी-चिन्तम-पद्धति के अनुकुल जीने की कृति स चेप्टा करा वाले वर्ष के सनोरजन के लिए लिखते. पडते हैं। यही कारण है कि प्रतिवय अनेक पुस्तके प्रकाशित होती हैं पर पाठक की रुचि की परिष्टुन करने अथवा उसे अपने सामाजिक दायिश्वों के प्रति सजग होने की प्रेक्णा देने का नार्य हान से प्रमाण च्या जाना वालानिक सामया हम स्वयन्ता है अन्य होना है जब नूनन नार्य हान से प्रमाणित ही कोई पुस्तक र पाती हो । आक्ष्मयें तो तब होता है जब नूनन जीवन-पृष्टि एखने वा दावा वरने वाले एक ही वर्ष के दो लेखक या पाठक अपने ही दम के क्सिंग लेखक की कृति पर परस्पर विरोधी सम्मति प्रकट करते हैं। एक ही पुस्तक पर किसी पतिका में दो या तीन आ रोचनाण पढकर इस प्रणाली की असलियन का पता रगाया जा सकता है। जब प्रबुद्ध लेखक और प्रबुद्ध पाठन ही निसी कृति के बार में निश्चित अभिमय निर्मा दूरिक निर्माण स्तरका पाठक उस चक्च्यूक में फम कर क्यों नहीं खो जायगा ? परिवयात्मक आलीचना प्रणाली की इस विद्वातक्या के कारण अच्छी रचनाओं का भी जनता तक पहुँचना कठिन हो जाता है। इसमें बडा दुर्भाग्य स्वतव देश वे लेखनो या पाठको का और मुख नही हो सकता कि विसी साहित्यिक विद्या वे बीदिक कलावाजी के हाय पड आने में उनने पिराम को पथ ही बबरढ़ हो जाय। अब प्रकास है कि परिचयात्मक आनोचना को इस बिकृति में कैंसे वेधाया जाय ?

इमका उत्तर सम्पादको, नेखको पाठको तीनो की दृष्टि से दिया जा सकता है । यदि सम्पादको,

की दृष्टि से इसका उत्तर दिया जाय तो हम कहेंगे कि उनका उत्तरदायित्व सबसे वडा है। सम्पादकों को चाहिए कि वे पाठकों की दृष्टि से अनुपयुक्त आलोचनाओं को न छापें। उनका यह भी कर्तव्य है कि जिस विषय की पुस्तक हो उसके विशेषज्ञ से ही उसकी परिचयात्मक आलोचना करावें। न केवल विषय वरन् अब तो साहित्यिक विद्याओं के विशेषज्ञों को ही किसी विधा की पुस्तक की आलोचना लिखने का कार्य देना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि सम्पादकों, लेखकों और पाठकों की गोष्टियां परिचयात्मक आलोचना प्रणाली के वर्तमान विक्रत रूप पर विचार करें। वे ऐसी आलोचनाओं की खुलकर निन्दा करें और उनकी सामाजिक उत्तरदायित्व हीनना को स्पष्ट इप से सामने रखें। उनके साथ ही अच्छे सम्पादक ऐसी आलोचनाओं को प्रकाशित न करने का प्रण करें। जो सम्पादक ऐसा न करें उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इस दिणा में कुछ सुधार होने की आणा की जा सकती है।

जो लेखक हैं, उन्हें चाहिए कि उयली, विकृत दृष्टियुक्त एवं अटपटी आलोचनाओं की अनुपयुक्ता बतावें। पुस्तक विशेष की आलोचना विना पढ़ें किये जाने से क्या हानि हुई या होने की संभावना हैं, आलोचक ने कैसे लेखक के दृष्टिकोण को प्रमुखता न देकर अपनी विचार-धारा का प्रक्षेपण कर दिया हैं, ज्यापक दृष्टि के न होने से पुस्तक के साथ क्या अन्याय हुआ है, जैलीगत अस्पष्टता के कारण पुस्तक की विषय वस्तु को ह्रदयंगम करने में क्या किताईं हुई है—आदि बातों को तो लेखक ही बता मकते हैं। इस कार्य को एक लेखक करे या दो या उससे अधिक लेखक मिलकर करे परिचयात्मक आलोचना की महना को अक्षुण्ण रखने के लिए यह कार्य होना अवश्य चाहिए।

अब रही पाठकों की वात । यदि सच पूछा जाय तो साहित्य के लक्ष्य पाठक है । वे ही उसकी श्रेण्ठता और निकृष्टता के भी निर्णायक हैं। यदि वे किटवद्ध हो जायं तो किसी भी माहित्यिक विद्या के विकृत होने का प्रश्न न उठे। इसलिए उनका भी यह कर्तव्य है कि यदि किसी पुस्तक का परिचय पढ़कर यदि वे उमे खरीदें और उसमे उनके द्वारा खरीडी गई पुस्तक में वे वातें न मिलें जिनका उल्लेख परिचयात्मक आलोचनाओं में आलोचक ने किया है तो उसे प्रकाण में लायें। यह कायं या तो वे स्वयं करें या किसी कर्नव्य-परायण लेखक के द्वारा करायें। यदि कुछ पाठक मिलकर यह कार्य करें तो अत्युत्तम हो। आजकल पाठकों की सम्मित भी अधिकांण पत्न-पित्रकाओं में छपती है पर वह रचनाओं को लक्ष्य में रखकर ही भेजी जाती है. जिन पुस्तकों की आलोचना छाती है उनके विषय में भी संगठित रूप से निर्मीक-मम्मित-प्रदर्णन होना चाहिए। पाठकों की निर्मीक सम्मित में ही परिचयात्मक आलोचना विकृति से वचकर अपने लक्ष्य के अनुरूप उचित दिणा में प्रगति कर सकती है।

डा॰ रमाशकर तिवारी

संस्कृत आलोचना के मूलभूत तत्व

क्षेत्र महित्य वी मजता मुलन आनन्द की उपलिश्य का नदस्य में रखकर की अपलिश्य का महित्य वी मजता मुलन आनन्द की उपलिश्य का निर्माण के जिन्द पृष्ठ माननीय तावर-किन्ताना में, दूक्यमान वैविष्य के बाउनुक, जीवन एव जगन्त के विषय में एक स्थिर एव कान्त मनीधारा रही है जो किरतन प्रमान की उद्भावना त्या गवेषणा कर, उन्हें अनुद्धिन्य भाव से स्वीकार विषे वस्त्र निर्माण कर महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि प्राथीन भारतीय माहित्य से युग-जीवन का संबंध्य कि उत्तरी पर है । इस्ता एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि प्राथीन भारतीय माहित्य से युग-जीवन का संबंध्य कि उत्तरी प्रमान का के स्वावत उन्हें युग-भारीक व्यवस्थ पत्र समस्यानों में ना नो है तादिक आवष्य मन्द्रन ना नित्य देश के प्राया का ना है तादिक आवष्य मन्द्रन माहित्यकारों के सभीप नहीं रह यया था। जीवन-विषयक एक सामित बोवन से मान प्रयाग कन गया, जीवन में आनन्द की छोत, उसका उद्घाटन तथा सम्प्रेषण विस्तीण महस्यल में जैने मानन प्रायान का ना उद्घाटन तथा सम्प्रेषण विस्तीण महस्यल में प्रमें प्रमान का ना उद्घाटन तथा सम्प्रेषण विस्तीण महस्यल में स्वीय सामन्त्र प्रयान का ना उद्घाटन दिलाई एक जाते हैं जैने ही ममुद्धिनाली सस्तृत नाहित्य में ऐसी रचनाएँ यदान-वा मिल जाती हैं जिनमें जीवन के यनायं को विवित्त करने की मच्छान ने स्वयस मान में के स्वावत्य की महें है। तथापि, जीवन-विषयिणी स्थित मनीइतित्य करने की मच्छान ने जिलमा मान के द्वामन का नी ही सिनोण। प्रदूष्ट के प्रमुख्य कि स्वत्य मनीइतिय का वे से विस्ती का उपक्ष महा मी नहीं मिलेगा। प्रदूष्ट के प्रमुख्य का महित्य का है विस्ते निर्म पानवार परितो ने उनको भूममा प्रवास की है, रिन्तु वहाँ मी "पूर्यन्यसरिटना" स्वाय से वायंगीन

विधि-विधान को पूर्णतया स्वीकार कर निया गया है।

संन्कृत साहित्य जाज्यत का विलास है जो देज-काल के व्यवधानों का अतिक्रमण कर, मनुष्य को, कितपय निज्यित भावात्मक आयामों में, पकड़ने एवं हुलराने का अभिराम प्रयास करता है। वहाँ मनुष्य के मनोमय जीवन को मुन्दर, आकर्षक रीति से नाप-तील दिया गया है, उसका विज्यमनीय मानिचय बना दिया गया है जिसके प्रश्रयण से नामान्य, परिनिष्टित मनुष्यता को समझा जा सकता है। विचिन्न तथा असाधारण के उद्घाटन की ओर भारतीय कवियों की दृष्टि नहीं गई क्योंकि वैसा करने मे विज्य-गित में मित्रहित, 'ऋतु' का उपलालन नहीं हो पाता। संसार सामान्य भाव मे चलता है, अमामान्य के उद्भव ने उसमें ब्यितिकम उत्पन्न होना है, इस कारण संस्कृत साहित्य में ब्यितिवाद अथवा वैचित्यवाद को प्रश्रय नहीं मिल नका। और इसी कारण, विचारों की व्याकुली, मनोदृष्टियों की गृंथमगृंथ जिससे हम आज नितान्त परिचित्त हो गये हैं, वहाँ उपलब्ध नहीं होती।

सम्कृत आलोचना सस्कृत साहित्य के इसी क्षनातन स्वरूप का प्रलम्बन अथवा प्रक्षेपण है।

इस प्रकार संस्कृत साहित्य की मनोभूमियाँ स्थिर थीं, अतः मंस्कृत आलोचना जीवनविषयक दृष्टियों के ऊहापोह अथवा विवेचन-विमर्शण की ओर प्रवृत्त नहीं हुई । "सत्य-मुख" को आच्छम करने वाले राग-विराग-मय "न्वणं-कलण" की जो प्रतिष्ठा प्राक्तन साहित्य में हुई उसी के मौष्ठव को नमझने-समझाने के जास्त्रीय प्रयामों में मंस्कृत आलोचना का स्वरूप विकित्त हुआ है । यही कारण है कि वह आलोचना जीवन-मानों के विवेचन से पृथक् रही, काब्य में अवतीर्ण भावचिन्नों के टद्वाटन एवं आस्वादन तथा संवेदन को ही अपना उपजीव्य बनाये रही । तर्क एवं विवेचन के मूक्ष्मातिसूक्ष्म अभ्यान के वावजूद, वह भाव तथा भावना के अंगूरी आमव की कनक-कटोरियों की ही सृष्टि करती रही—कभी रस के ब्याज से, कभी अलंकार के ब्याज से, कभी रिति-वक्षोक्ति के ब्याज से और कभी ध्वनि के ब्याज से । बस्तुतः संस्कृत नमीक्षा सौष्ठववादी रही है, और उनका मवने वड़ा संवल रहा है—उस सौष्ठव को वायवी शून्य से निकाल कर रस, रीति इत्यादि के माध्यम ने स्पायित करना तथा संवेदनीय बनाना । पुरानी जैनी के ममीक्षक अथवा काब्यास्वादक के लिए काब्य कोई ऐसा विजन प्रदेण नहीं है जिसमें, थोड़े निपुण अभ्याम अथवा ट्रेनिंग के पण्चात्, वह उनके रस्य स्थलों में विहरण नहीं कर नके, उनकी रमणीयताओं को पकड़ कर, उनमें उछनते आसव का अस्वमन नहीं कर सके। अलंकार का सौन्दर्य, रीति-वक्षोक्ति का

१ "कांश्चित्तुच्छयति प्रपूरयति वा कांश्चित्रयत्युत्रति कांश्चित् पातविधौ करोति च पुनः कांश्चित्रयत्याकुलाम् । अन्योन्यप्रतिपक्षसंहितिमिमां लोकस्थिति वोधयत्रेप कीडित कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रमक्तो विधिः ॥" —मृच्छ०, १०/५६ २ "हिरणमयन पात्रेण मत्यस्यापिहितं मृखम् ।" (ईजावास्यो०)

सोन्दय, रम-ध्वित वा सीन्दय वह तुरत्त ही काव्य-िषयों की मटकी को अपनी प्रवीण प्रतिभा में मथामाने से मथ मण्याहर निकार दशा और स्वतः उसकी वर्षणा करते हुए, अत्य सहदयों के लिए भी उसे वर्ष्यमाण दारा ना माक्कर आलोचना, वर्षण करते हुए, अत्य सहदयों के लिए भी उसे वर्ष्यमाण दारा माक्कर आलोचना, वर्षणे उपने उपनिष्य साहिदर के अनुका हो, अपनी समय सुधना के प्रावज्ञ, रत्त-भण्या से सप्रदित, भावोद्देवानों को उत्तमा से अनुप्राणिन, एवं विशिष्ट जानि वा लिनन साहित्य-च्य ही वन गई है। इसी तथ्य को ममास-जीती में व्यक्त करते हुए, आलोचना को 'अपनारकाम्ब' कहा गया है और आलावन को 'भावक' अथवा 'विद्युव' वहा गया है। मखूत समीदित में प्रितेभा 'भाविता' होनी है जो विवि के विद्युवेत परित्रभा में उसी प्रचल स्वति से तिभा मानि के सिक्त के 'वारियावी' प्रतिभा ने उसी प्रचलन सरोत के एटता वा अनावण्य नया उसके सीन्भ वा विकारण करना है। मखूत वन सरीक में परा वा अनावण्य नया उसके सीन्भ वा विकारण करना है। सखूत वन सरीक मंत्रिक के स्वति से मानि परा प्रवाद के साम के अनि स्वति से में पाला प्रचाह के तथा अनिक असिक के बीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व । अरिवादों के बीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व । अरिवादों के वीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व । अरिवादों के बीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व । अरिवादों के बीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व । अरिवादों के बीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व । अरिवादों के बीच वा वा निवेदन करना था, 'वे है व ।

नव, हमारा विजयवार्थ यह है कि हमारी पुरानी आजोषना 'मह्रवर' विदाधना की धाधान-विमा पर टिकी हुदें थी और, यह 'मह्वद' बैसा समये अधिकारी व्यक्ति होता या जिस्सा मनोदर्शण बास्य में निरन्तर अनुशीनमं से इस प्रकार स्वच्छ पत्र विषय हो गया हो जिससे वह किंव तथा पाठक दोनों के हुरयों के साथ सामजस्य स्थापिन करते हुए, बचनीय पियप में तमय हो जाय—'थिया नाव्यानुसीननाध्यासवयान् विगदीभूने मनो-मुद्दे वर्णनीय-गम्योभवनयोग्यता हे हृदयसवादमान सहस्या ।'' (ध्वन्यानीक)

उपयुक्त विवेचन ने दो प्रमुख निष्कर्ष निक्तर्य हैं जिन्हें मस्तृत आलोचना नी बेन्द्रीय शिना समझना चाहिए, प्रयम, जीवन-मानो भी गवेपणा अथवा छानवीन को वह कोई महस्व नहीं प्रदान करती, द्विनीय, वह "हृदयसवाद" के आधार पर कौन्दर्य का अन्वेपण तथा वितरण करती है। एक उनकी दुवैनता है तो दूसरा उनकी अनुपन्नेय सक्ति जो काध्य की मस्त्रान तथा आस्वादित करने के निष्क छुछ निक्तिय तथा है निहंगन सकेत प्रदान करती है। सुविज्ञ पिटनपण जानने है कि ममार की माहिस्यानोचना की दुनियों में इतने निश्चित, सुपरिमापित ममीक्षाना अवस्त्र उपनव नहीं हैं।

भारतीम आकार्यों द्वारा प्रतिपारित आसीवना-रूपी का उल्लेख करने के पहुने, कान्य-विषयक कतिपय मोटी भाषनाओं की ओर ध्यानाक्ष्यण करना उपयोगी सिद्ध होगा। काव्य का प्रयोजन, काव्य के हेतु और काव्य ना सक्षण--ये तीन आवश्यक स्तम्भ हैं जिन पर हमारी

 [&]quot;योऽर्थो हृदयसवादी तस्य भावो रनोद्भव ।" (नाट्यशास्त्र)
 "सवादी ह्यन्यमादश्यम ।" (हवन्यालोवः)

शास्त्रीय ममीक्षा का प्रासाद खड़ा हुआ है। प्रयोजन के निरूपण में न केवल मनोरंजन, अपितु धार्मिक, नैतिक तथा दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति और जिजीविषा को उद्दीपित रखने के लिए नाहम, सान्त्वना एवं उत्साह का वितरण, संक्षेपतः, धर्म, अर्थ इत्यादि चारों पुरुपार्थों की सिद्धि को उसकी सीमा में सिन्निविष्ट किया गया है। मम्मट ने समस्त विचारों का नवीन ढग से पर्याकलन करते हुए, काव्य को "यशमेऽबंकुते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, सद्यः परिनर्वत्तये, कान्तामिम्मतत्योपदेशयुजे" की उपलब्धि के लिए उपसेवनीय वताया। इस प्रयोजन-प्रणयन में मम्मट ने जो अलौकिक आनन्द की तात्कालिक सम्प्राप्ति ('सद्यः परिनर्वृ त्तये') का उल्लेख किया, वह संस्कृत की परिनिष्ठित आलोचन-परम्परा में प्रायः सर्वात्मभाव से स्वीकार कर लिया गया। अभी हमने ऊपर 'हृदयमवाद' के आधार पर सौन्दर्य के अन्वेपण तथा वितरण की जो बात कही है, वह काव्य के इस मौलिक प्रयोजन के मेल में विलकुल बैठ जाती हे। विवक्षा यह है कि काव्य के जो भी उपयोगितावादी प्रयोजन को वरीयता प्रदान की है। है

काव्य-हेतुओं से अधिकाण आचार्यों ने 'शक्ति', 'निपुणता' तथा 'अभ्यास', इन तीन हेतुओं को महत्त्वशाली वताया है। जिस अध्यान्तरिक तत्व की सहायता से सुस्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थों का प्रस्फुरण तथा सरल वोधगम्य पदों का भान होता है और रचना-काल में अनेक शब्द तथा अर्थ हृदयस्थ हो जाते हैं, उसी को 'शक्ति' कहा गया है। 'मप्ट हीं, यह शक्ति 'प्रतिभा' का ही पर्याय है। 'निपुणता' से अभिप्राय है श्रुति, स्मृति, पुराण, छन्द, व्याकरण, रत्न-परीक्षा इत्यादि विद्याओं में और काव्य-विषयक ग्रंथों तथा लोक-व्यवहार की जानकारी में प्रवीणता प्राप्त करना। भामह ने किव-ज्ञान के इसी विस्तीण क्षेत्र को ध्यान में रखकर, किव के दायित्व को गुरु-गम्भीर वताया है—"अही! भारो महान् कवे:।" 'विपुणता को ही 'व्युत्पत्ति' कहा गया है। 'अभ्यास' का भाव स्पष्ट है। अभ्याम द्वारा सुसंस्कृत प्रतिभा से ही काव्यामृत का प्रसव होता है क्योंकि "अभ्यासो हि कर्ममु कौशल-मावहित।"

इन काव्य-हेनुओं पर तिनक विचार करने से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि पुराने आचार्यों ने काव्य में प्रयोजनीय सीन्दर्य की निष्पत्ति के लिए सहज-स्फूर्त प्रतिभा के साथ-साथ, कुशल एवं प्रशिक्षित परिश्रम को भी महत्त्व दिया है। जिस अलौकिक आनन्द की प्राप्ति के लिए काव्य का प्रणयन अभीष्ट है, वह साधारण शब्द-व्यायाम अथवा कोरे मनोरंजन की भावना से परिणमित नहीं हो सकता। इसी मान्यता के अनुरूप, हमारे आचार्यों ने विभिन्न सम्प्रदायों के निरूपण में पुष्कल सावधानी तथा श्रम-संविलत सूक्ष्म तर्क-परम्परा का पालन किया है।

१ दं नाट्यजास्त, १/१०६-२४; काव्यालंकार, १/२.

२ काव्यप्रकाश, १/२.

३ रुद्रट : 'काव्यालंकार', १/१५.

४ 'काव्यालंकार', १/४.

यही कारण है कि "कता-कला के तिए" तथा अधान्य आधुनिक वादो की यहाँ प्रथय नहीं मिल सका।

बाब्य-नक्षण के निरूपण में हमारी मौतिक सौष्ठववादी मान्यता जैसे उरशीर्ण होतर उभर आई है। मामह तथा दण्डी ने शब्द एव अर्थ के युक्तियुक्त साहित्य को नाव्य भागा है। नाव्य के मूख्य धर्म 'सौन्दर्य' की अवतारण को दिष्ट में 'ख कर हो, कब्द एवं अर्थ के मुस्तिष्ट पाणिप्रहण को यहाँ बल दिया गया है। 'रीति' को नाव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने भी नाव्य में सौन्दर्य नी अवनारण नी महत्त्व प्रदान निया है। यदि उसन अलनार नी सौदर्य बताया है, सो भी बोर्ड क्षति नहीं क्योरि मौन्दर्य के गोवरीकरण के लिए मार्ग महज माधन अनवार ही है। परवर्ती आचार्यों म विश्वनाय तथा पहितराज के काब्द-नक्षण अतिगय प्रमिद्धि वा चुके हैं। "वाक्य रमारमन वाज्यम्" (मा०द०) तथा "रमणा-यार्यप्रतिपादक शाद काव्यम्" (२०ग०) मे मूतत कोई तास्त्रिक अस्तर वसमान नही है। 'रम' तथा 'रमणीयुता' परस्पर पर्याय ह और दोनो सन्हत आलाचना की इस बेन्द्रगत मा यता के उद्घाटक ह कि काव्य का मौलिक तस्य वह भाव-पदाय है जो परंड में आ जाने पर महृदय पाठक को चमरकृत करता है, आत्म-विमोर बना देना है, सीन्दर्य का साक्षात्कार कराकर, उसे मानमी आनन्द-भगा की सहज धारा में कूनने-उतराने के लिए छोड देता है। 'अविचारितरमणीय'' वा गान्नज बनावर, आचार्यों न वाच्य वे शाव-मौष्ठव को प्रधानता प्रदान की है। ऐसा समझना प्रमाद होगा वि 'अविचारित' से यहाँ उपयुक्त काव्य-हेतुओं का प्रतिवाद विया गया है। सचाई यह है वि वाब्य के प्राण 'रमणीयत्व' की अवनारणा नमाधि एव निपूर्ण अभ्यास में अभाव में सभव नहीं होगी-ऐसा भारतीय आचार्यों का विश्वास है।

उपरि-विवेश्वित तथ्यो की पृष्टभूमि मे अब सम्कृत आलोचना के प्रमुख सम्प्रदायो पर जपयोगी विहगावलोशन विद्या जा सकता है। रभ-सम्प्रदाय के आद्याचार्य भरत-भनि हैं। रम से विद्दीन विभी अर्थ का प्रवर्तन हो ही नहीं सकता-ऐसी जनकी मान्यता है। ³ अग्निपुराण में रस को ही काट्य का जोरिन माना प्या है। दुख तथा मुख दोना प्रकार के भावी के परिप्तवन में रम की स्थिति स्वीतार की गई है क्योकि आत्मा के ऊपर निपटे लौकिक आवरण के मम होते पर जो भाव-प्रवाह उठता है, उसकी प्रकृति आतन्त्र की ही होनी है। यही आनन्द मौन्दय का स्थम्प है। इस सौन्दर्य के गोकरीकरण के तिए भन्त ने निश्चित अवयवा का परिभाषण किया है। "विभावानुभावन्यनिचारिमयोगादमनिष्पत्ति।" प्रमुख रूप से हृदय में बतमार रहने बाल स्थायी भाव जब विभाव, अनुशाब तथा व्यभिचारी वे सवीग से इस

१ "गव्यायौँ महिनी बाध्यम् ।" (बाव्याल०, १/१६)

[&]quot;मरीर तार्विस्टार्थध्यविष्ट्रमा पदावती ।" (वाच्यावर्ष, १/१०) २ "वाध्य प्राध्मतबद्धारात् । गौन्दर्यमबद्धारा ।" १/१०, (वाच्याबन्द्धारसूत्र, १/१।१-२) ३ "त हि रमादृते विक्वदर्य प्रवर्तत ।" (ताट्य० ६)

४ "बाग्वेदग्रयप्रधानेऽपि रस एवाल जीविनम ।" (अस्निपराण, ३७/३३)

प्रकार उद्रिक्त हो जाते है कि वहाँ सहृदय का मन 'विश्राम' पा लेता है, तव उस रसानन्द की चर्वणा होती है। इस प्रसिद्ध मूत्र के व्याख्याता आचार्यों ने जो विचार-मंथन किया, उससे दो महत्वमय सिद्धान्त निकले । पहला, 'साधरणीकरण' का जिसका श्रेय भटटनायक को है तथा दूसरा. स्थायी भावों के मनुष्य चित्त में वामनात्मतया अवस्थित होने का जिसकी उद्भावना अभिनवगुष्त ने की। ये दोनो परस्पर मिलकर, रसवाद को पूर्ण मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुए है। जिस भाव-सीन्दर्य का अन्वेपण कवि-मानस ने किया है, उसे किव की निजी सम्पत्ति वन कर ही नहीं रह जाना चाहिए, अपितू सम्पूर्ण वैयक्तिक अनपंगीं का अतिक्रमण कर, उसे विण्व-मानम की वस्तु वन जाना चाहिए-'साधारणीकरण' का यही उद्देश्य है। भारतीय आचार्य माहित्व के सौन्दर्य को मार्वकालिक तथा सार्वलीकिक वनाना चाहते है क्योंकि उनकी दृष्टि देश तथा काल के बन्धनों को कोई महत्व नहीं देती, क्योंकि उनके लिए देश-काल की ममस्याओं का कोई तारिवक महत्व नही होता । मनुष्य मौलिक भावों के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जीवन की व्याख्या इन्ही व्यापक भावों की पीठिका मे हो सकती है और सबसे बढ़कर, इन भावों की 'चर्वणा' ("चर्व्यमाणो रसः") ऐकान्तिक तथा निर्व्याज रूप से होवे-यही भारतीय आचार्यों का अभीष्ट रहा है। काव्य को "मानव-आत्मा का शिल्पी" (Architect of the human soul) बनाने का दम्भ संस्कृत आलोचना ने नहीं किया क्योंकि आत्मा 'मच्चिदानन्द' का ही स्वरूप है और अपेक्षा है, केवल उसके ऊपर जमी हुई स्वार्थ की पर्ती को अनावृत कर देने की जिसके बाद, मनुष्य स्वतः कर्तव्याकर्तव्य के बोध से अनुप्राणित हो जाता है। 'वैद्यान्तरमम्पर्कश्रृत्यता' तथा 'ब्रह्मानन्दमहोदरत्व' को अर्थवाद के रूप में गृहीत करने के बाद भी, रसवाद मे जो बच जाना है, वह नाहित्य की भागीरथी को विश्वस मानवता की समतल भूमि में 'प्रवहणशील बनाने में' वहुमूल्य सहयोग देता है।

ध्वित-सम्प्रदाय का प्रतिपादन एवं पल्लवन आनन्दबर्द्धन ने किया है। ये ध्वित को काव्य की आत्मा मानते हैं। वाच्यार्य एवं लक्ष्यार्थ को अतिकान्त कर, जहाँ किसी तीसरे व्यंग्यार्थ की निष्पित्त होती है, वहाँ 'ध्विन' का अवतरण माना गया है। लेकिन, व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ की तृलना में नितान्त विस्फुट एवं प्रधान होना चाहिए, तभी ध्विन की प्रतिष्ठा होती समभी जाएगी—"मुख्यतया प्रकाणमानो व्यंग्योऽर्थो ध्विनरात्मा।" (ध्वन्यालोक)। आनन्दबर्द्धन इस प्रतीयमान अर्थ को काव्य मे वही महत्व प्रदान करते है जो रमणियों की शरीर-लता में प्रतिच्छायित, भिन्न-भिन्न अवयवों से भिन्न, 'लावण्य' का होता है। रस-सिद्धान्त का निकटनम प्रतिस्पर्धी यही ध्विन-सिद्धान्त है। णव्द की पहली दो णक्तियों, अभिधा-एवं लक्षणा, के आधार पर 'अभिधामूला' ध्विन और 'लक्षणामूला' ध्विन नाम से ध्विन के दो भेद किये गये हैं। लक्षणामूला ध्विन में लक्षणा में पाये जाने वाले प्रयोजन-रूप चमत्कार को ही व्यंग्यार्थ

 ^{(&}quot;प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ॥
 यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमियांगनासु ॥
 (ध्वन्यालोक, १/४)

निद्ध चर ममाविष्ट विचा गया है। असिदामुना ध्वति वे दो वर्ष विचे गये हैं, असतरायमण्डम विचा और 'नास्त्यमण्डम' व्यति । पहनी कोटि में ऐमी नास्व-रवना ना प्रहण है जिसमें वाच्याये नवा व्यत्याये ना पूर्वी एन मत्र जान न हो मवे। इस घतने अलापंत रस, मात्र, भावाभाम इत्यादि गडीन है। जर्वात, रमवाद ना पूरा प्रसार असत्यवप्रमध्यम ध्वति में ममेट निया गया है नयोवि रस वा वाच्य नहीं, ध्यय ही माना गया है, ।' मलद्यमण्डम व्यत्य ध्वति में अस्तर्गन 'अवनार-ध्वति' तथा 'वस्कु-स्वित' के दो भेद विचे गये हैं वस्तुन, अननारों के व्यतन तथा वस्तु में प्रतान में वह वसरकार नहीं होगा जो महुदरों को गहुराई से आकृषिन कर में विचे प्रतान के वह वसरकार नहीं होगा जो महुदरों को गहुराई से आकृषिन कर में विचे प्रतान में वह वसरकार नहीं होगा जो महुदरों को गहुराई से आकृषिन कर में विचे प्रतान में वह वसरकार नहीं होगा जो महुदरों को महुदरा मार्पिश में महित दिवस गया है। नवादि, नियो न विचे प्रवार वह हो से व्यत्य को प्रतिनाव मान्ता उचिन नहीं होगा—'नेन सर्ववादि व प्रवननद्वादेशिय नया व्यवहार ।'' (अभिनवपुत्य)

अभिनवसुष्य को इस टिप्पणों ने स्पष्ट है कि व्यक्ति-सन्ध्यदाय के भीतर भी रस का ही महत्व मर्वोत्तर माना सवा है। ब्यक्तिकारों ने "मा निषाद प्रतिष्ठा " बाले प्रसिद्ध करोक को उद्भृत कर, उससे ब्यम्बरूप से बनमान कर्षणरन का ही काव्य का सर्वस्य स्वीकार किया है—

> "नाव्यस्थातमा म एवार्यस्तया पादिकवे पुरा। कोञ्चद्व द्वियोगात्य मान भनोकत्वमागत ।"

> > (ध्वन्या०, १/४)

ब्दान्, ध्वनि भी नाच्य ने जन्तनिहित 'नास्तव' अथवासीदये ने अर्वेषण तथा आम्बाहन की मनीक्षा का उपजीच्य वजानीहै। ध्वनि ने इन्तानन मेदी की अथतारणा नर, आवार्यों ने गाव्य-मीदये ने विविध नवी तथा स्तरी ना उद्घाटित करने का प्रधास किया है।

अलनार-मध्यदाय ने वास्य में अनवारों नो ही प्रधानता दी है। कि कास्य में मीन्दर्य-कारच धर्मों को अलनार महा गया है। ने आमह, क्ष्मी, उद्दर्गट, स्द्रट इत्यादि आचावों ने अलनार-मन्द्रदाय वो गाँग्रव से महित निया है। केकिन, ये आवर्ष यो नाय्य में रम की न्यिति के कायल रहे हैं। भामह महाकास्य में रम की वर्तमानना नो महत्त्व देते हैं "युक्त लोकन्य-भावन रनिक्य मनले पृत्रवृ" राज्ञी न रमयुक्त रचना को मधुर बना वर, अनकार को रम का पोपक भीवित किया है। 'काम मर्वोऽन्यलद्कारों रसमयें निधिन्यति।" (वास्या, ११६२)।

(ध्वन्या॰, २/३)

१ "रमाभवतदाभामनस्त्रज्ञान्स्यादिरश्रम । ध्वनेरात्माङ्गिधावेत भासमानो व्यवस्थित ॥"

२ "अलङ्कारा एव नाव्यं प्रधानमिति प्राच्याना मतः।"

⁽यलद्वारसर्वस्व) ३ 'वाव्यकोभाकरान् धर्मानलद्वारान् प्रवक्षते ।" (बन्निपराण)

यह दूसरी वात है कि इन अलंकारणास्त्रियों ने अपने सम्प्रदाय के महत्त्व-स्थापन के निमित्त रम तथा भाव को अलंकारों के अन्तर्गत समाहित किया है: 'रसवत्,' 'प्रेयस्' तथा 'ऊर्जस्व' एवं 'समाहित' अलंकारों की सृष्टि इसी दृष्टि से हुई है। 'रुद्धट ने 'वास्तव,' 'औपम्य', 'अतिणय' तथा 'ण्लेप' नाम से चार मूल अर्थालंकार निरूपित किये हैं तथा अन्यान्य अलंकारों को इन्हीं के भीतर समाविष्ट किया है। '

इस संबंध में यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि अलंकारों का सम्पूर्ण समारोह अन्तत. अर्थ के चारुत अयवा भाव के लालित्य के निदर्णन-हेतु ही निरूपित हुआ है। काव्य का मुख्य तत्त्व इन आचार्यों के मनानृसार 'लालित्य' की ही अवतारणा है और यह लालित्य प्रतिमा के साय-माय, ब्युत्पत्ति एवं अभ्यास की भी उपज है। अलंकारों के अनायास आने की वात बहुधा निरर्थक है; यह भिन्न बात है कि सायास, अनाहूत ढंग़ से अलंकारों का संगुफन काव्य-परिवार में विशिष्ट महत्त्व नहीं पा सका। अतएव, रम यदि भाव-सौन्दर्य को प्रकाणित करता है, तो अलंकार अर्थसौष्ठव की उद्भावना करता हुआ, अन्ततः भाव-सौन्दर्य को ही उद्दीपित विस्फारित करता है।

रीति एवं वक्रोक्ति सम्प्रदाय भी अपने-अपने ढंग से काव्य में लालित्य की ही प्रतिष्टा को महत्त्व प्रदान करते हैं। वामन ने मायुर्य आदि गुणों से संयुक्त विशिष्ट पद-रचना को 'रीति' वताया है। मम्मट के अनुमार, 'गुण' रस के धर्म हैं, रस क उत्कर्ष के हेतु है तथा रस में अविचलित भाव से रहने वाले हैं। उपद-रचना इन गुणों (माधुर्य-ओज-प्रसाद) से समन्वित होकर, अर्य-लालित्य तथा भाव-सीन्दर्य की सृष्टि में सहायक होती है। वैदर्भी, गौड़ीय, पाचाली इत्यादि रीतियों का निरूपण विदर्भ इत्यादि प्रदेशों में किवयों द्वारा अपनाई गई रचना-जैली के आधार पर हुआ है। "रीतिरात्मा काव्यस्य" कह कर, वामन ने रचना-सौष्ठव को महत्त्व दिया है जो अन्ततः अर्य-लालित्य की वृद्धि में सहयोग करता है।

वक्रोक्ति के निरूपण में कुन्तल ने "लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचिन्न्य" की सिद्धि के हेतु नियोजित "वैदग्न्यमङ्की भणिति" को कान्य का जीवित वताया है। अन्य आचारों के समान, वक्रता के छ. भेद निरूपित कर, कुंतल ने भी अपने सिद्धान्त को कान्य-मान का सहजीवी सिद्ध किया है। लेकिन, 'लोकोत्तर चमत्कार' का कथन कर, वे भी भारतीय समीक्षा के मूल तत्त्व 'लालित्य' की ही अवतारणा तथा गवेपणा के समर्थक वन गये हैं। यह सही है कि पंच सम्प्रदायों में से रस तथा ध्विन कान्य के अन्तस् की तथा शेप तीन उसके विहरंग की समृद्ध-सजावट पर अपेक्षाकृत अधिक वल देते हैं। किन्तु, उनमें मौनिक साम्य तथा सहमित यह है कि कान्य में भाव-सौन्दर्य तथा अर्थ-सौन्दर्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और इस प्रकार,

दे० काव्यालंकार, २/२७५; काव्यालंकारसारसंग्रह, ४/२,५,७.

२. काव्यालङ्कार, ७/६-१०; ८/१-३; ६/१-२; १०/१-२.

३. काव्यप्रकाश, ⊏/६६.

४ वक्रोक्तिजीवितम्, १/१०.

५. वही, १/१८.

व सभी सम्प्रदाय अन्ततीगत्वा नाव्य के अत्तम् नी ही समृद्धि के हिमायती हैं तथा अपने-अपने मिद्धानों को काव्य की 'आत्मा' अथवा 'जीविन' बताकर, उन्होंने अपने इसी मूल मानव्य की, प्रशासन्तर से, स्थापना की है।

उपयुक्त विवेचन में मस्कृत आलोचना ने विषय में निम्न निप्नर्प निकलते हैं ---(क) मस्कृत आलोचना के मान शाख्यत दग से प्रतिपादित किये गये हैं।

माहित्य का प्राण-तत्त्व भाव-मौन्दर्य माना गया है और उसी को उभार में लाने तथा सबेदनीय बनान के लिए रमादि मिद्धान्तों का प्रणयन हवा है। अतएव, स्वभावत इन सिद्धान्तों म सामयिकता नहीं, शास्त्रवनना का सौरम ओनप्रोत है।

(ख) यह आनोचना सहदय निदम्बों ने निष्ण मानम की प्रमृति है और ऐसे पाठका के लिए लिखी गई है जो माहित्य का अध्ययन मानव-हृदय की सामान्य उद्वेगनाओं में सामरस्य

स्थापित करने के लिए करने हैं।

(ग) सम्बत के आषार्व माहित्य का मुन्यमापन विश्व सीन्त्र्यवादी धरातत पर करते हैं। सौन्दर्य से अनिरिक्त, लीक्कि अथवा उपयोगिनावादी वसीटी सर काव्य-सुवर्ण को कसने का प्रयाम उन्होंने नही किया, यचपि एनद्विपयक स्फूट सकेन वा उस्लेख अवश्य उपलब्ध होते हैं।

(घ) इन आवायों के अनुसार, श्रष्ट काव्य देवी प्रतिमा तथा व्यावहारिक निपूर्णता एव अभ्याम के अभाव में सभव नहीं है। इसी कारण, साहित्य-रचना समाधि एव सोदेश्यता की उपज है, यद्यी इस सोद्देश्यता में जिल की विश्वाम देने वाले 'लालित्य' की प्रवतारणा के

अनिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं।

(इ) मन्द्रत आलोचना विविद्यारा प्रणीत रचना मे प्रतिविम्वित जीवन-चित्र को प्राय अविकल उामे मदीनार करती है। कवि की जीवन-दृष्टि उचित अथवा अनुचित ह, युग-धर्म के अनुरूप अयवा प्रतिनूत है, इसकी चिन्ता उसे नहीं सनाती ! बीवन के सबध में दर्शन सोचता है, काव्य नहीं, आलोचना तो और भी नहीं। सुतराम्, सस्कृत जालोचना सुद्ध ग्गहिरियक जालीवना है।

९ काव्य दशन का मुखरण कर भक्ता है, सेकिन जीवन का स्वनव चित्तन नहीं। (नेखक)

संस्कृत आलोचना का विकास

दों को अपौरुपेय एवं ममस्त विद्याओं का स्रोत माना जाता है। आलोचना के बीज भी हम इन वेदों में खोज सकते हैं। कुप्पूस्वामी ने विश्व के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद में आलोचना के स्वरूप का दर्शन किया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में तो आलोचना करने वाले समालोचक की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार ऋग्वेद से ही आलोचना का प्रारम्भ मान सकते हैं। राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में आलोचनाशास्त्र के उद्भव का जी रोचक आख्यान कियत किया है उससे भी यही सिद्ध होता है कि आलोचना का इतिहास अतिचिरन्तन है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने राजशेखर की इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया है, तथापि उनमें से अनेक विद्वान् आलोचना का सम्बन्ध भगवान् शंकर आदि से जोडकर प्रकारान्तर से आलोचना को अत्यन्त प्राचीन मानते हैं। शारदातनय ने अपने गन्थ 'भावप्रकाशन' में यह माना है कि भगवान् शंकर ने 'योगमाया' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया।

(काव्यमीमांमा प्र० अ०)

१. उतत्त्व: पण्यत्र ददर्ग वाचमुतत्त्वः णृष्वत्र णृणोत्येनाम् ।
 उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उणती मुवासाः । (ऋग्वेद १०।७१।४)

२. "भगवान् श्रीकण्ठ शिव ने काव्यशास्त्र का प्रथम उपदेण ब्रह्मा आदि णिप्यों को दिया और ब्रह्मा ने अपने मानमपुवों को पढ़ाया। उनमे मरस्वती का पुत्र काव्यपुरुष भी एक था। इसी काव्य पुरुष ने तीनों लोक में काव्यशास्त्र का प्रसार किया।"

इसके व्यतिग्वन आरदाननय ने अपने इसी ग्रन्थ मे गौरी, वासुकि, नारद, आञ्चनय आदि नामों का नाद्याचार्यों ने रूप मे उल्लेख निया है। मायरनन्दी ने अपने 'सगीन रस्तावर' ग्रंथ मे भी ब्रह्मा नाग्द, आञ्चनेय बादि ऐसे आवार्यों का उल्लेख किया है जो मानवेतर हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि सस्क्रन में आलोचना को अनादि माना गया है और राजगेयर जैसे विद्वानों ने आलोचनाशास्त्र को मत्तम बेद ने रूप में समादृत भी किया है।

इस प्रकार हम देखत हैं कि प्राचीनतम जाल में ही आलीवक जानीवना ने विभिन्न पहलुओं पर कियार करते आ रहे हैं। वैदिक काल में लेकर आज तक जानोवनागास्त्र का उत्तरीत्तर विकास होना आ रहा है। रचना की हिस्ट ने इस क्षीत्रकार की सीमा की प्रभागी में विभाजित करना अधिर उपयक्त जान पड़ा है —-

१--- प्रारम्भिक युग (प्रारम्भ में भामह वे पूर्व तर),

२--- अन्देषण एव रचना युग (भामह से आनन्द नच),

माध्यतस्य चिन्तन युग (आनन्द में मम्मट तक)
 ममन्यय युग या च्याख्या काल (मम्मट से जगन्नाथ तक) और

५ — आधनिक यम (जगनाय के पश्चात)।

१ प्रारम्भिक युग

जैसा हमने बनाया वि ऐनिहासिर हिन्द स'आलीवना' वा उद्गण न्यान ऋष्वेद माना जाता है। 'रम' जादर वा प्रथम दर्शन हमें 'ऋष्वेद' में होता है रिन्तु वहीं इस सब्दर वा प्रयोग सास्तीय अप में निहीं हुआ है। इनके अविधिक्त वेद वी ऋषाओं में सुन्दर उत्तियों एवं अलवारों ना आधिव प्रयोग मिलता है। वेदों के स्तुनि-सीतों से कहीं-वहीं ऐसे वचनों के दर्शन हों हों हों हों हों आलोचना जी अल्पन्ट झनने दिसाई हों हैं जहीं आलोचना जी अल्पन्ट झनने दिसाई हों ही। उपमा, क्यक, उत्तिक्षा अति- स्रयोक्ति आदि अनद्भारों, बीर, रह गार, व्हण्य आदि रसी एवं वाय्यमय भीतों ने दर्शन अनेव मन्त्रों से होते हैं। उस्पूर्णक विवेचन में झात होना है रि वैदिर युग वे ऋषियों में कान्य वो परखसे की कान्या विवासन थी।

देदिर भूमि ने ग्रन्थ यास्त के निष्त में आलोचना का विषय कुछ अधिक विक्रिनन रूप में देवने ने भिनता है। यही पर निष्ठकतार ने 'उपसाराष्ट्रार' का शास्त्रीय विदेवन करने का प्रयान किया है। उन्होंने उपमालक्कार ना लक्षण पूर्ववर्ती आवार्त्र गाय्ये ने नाम से उद्धत किया है। देवके अनिरिक्त निष्ठकतार ने भूतोषमा, स्पोपमाँ, सिद्धोपमा, कमीपमा

(काव्यमीमासा)

२ उपमान्यत् अतत् यद् सहसमिति गार्थे (निरुतः ३/१३)

१ उपकारकत्वादलङ्कार सप्तममङ्गमिति यायावरीय

और लुप्तोपमा आदि उपमा के पांच भेद भी किये हैं। उन्होंने इब, आ, चित्, या, यथा,व आदि कुछ उपमावाचक शब्दों का भी निर्देश किया है। इससे ज्ञात होता है कि यास्क (७०० ई० पू०) के समय आलोचना-शास्त्र की मान्यताएँ स्थापित हो चुकी थी।

मोमेश्वर ने अपने 'माहित्य—कल्पद्रम' नामक जन्य में 'भागुरि' का एक काव्यणान्त्र विषयक मत-उद्धृत किया है। वे आचार्य अभिनवगृष्य ने भी 'ध्वन्यालोक-लोवन' में 'भागुरि' का एक रमविषयक मन्तव्य दिया है। वे यह भागुरि वैयाकरण भागुरि ही था, जिमकी गणना वायू, भारद्वाज, चाणक्य आदि प्राचीन महिष्यों की कोटि में की गई है। वे इसमें जात होता है कि भागुरि ने काव्यणास्त्र पर कुछ विचार अवस्य किया है।

पाणिनि (५०० ई० पू०) की अप्टाध्यायी में उपमा अलंकार का निरूपण अधिक स्पष्ट है। उपमान उपमित, सामान्य आदि उपमा के धर्मों का निर्देण 'अप्टाध्यायी' में पाया जाता है। इतना ही नहीं, विक्ति उपमा के 'श्रौती' और 'धार्थी' भेदों का विस्तृत विवेचन भी व्याकरणणास्त्र में पाया जाता है। पतन्जिल ने उपमान गन्द की व्याख्या महाभाष्य में की है। उनका गौरिव गवयः' यह उदाहरण ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखता है।

पाणिनि ने पाराणयं, णिलालि, कर्मन्द एवं कृणाण्यादि भिक्षुसूत्रों एवं नटसूत्रों का उल्लेख किया है। संभवतः ये नटसूत्र नाट्यशास्त्र से सम्वन्धित रहे हों। आनन्दवर्द्धन ने व्याकरण को काव्यशास्त्र का उपजीव्य माना है।

"प्रयमे हि विदांनो वैयाकरणाः । व्याकरणमूलस्वात्सर्वविद्यानाम् ।" (ध्वन्यालोक, उद्योत १)

१. निरुक्त (४।१३।१८)

२. सं. सा. इति. (गैरोला) = साहित्यकल्पद्रुम राजकीय पुस्तकालय मद्रास का हस्तिलिखित ग्रन्थों की सूची पत्र, भाग १, खण्ड १।

३. ध्वन्यालोक लोचन (तृतीय उद्योत)।

४. मंस्कृत व्याकरण गास्त्र का इतिहास (पृ. ७०)

थ. तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् (पा. मू. २/३/७२) उपमानानि सामान्यवचनैः (पा. सू. २/१/४१) उपमित व्याञ्चादिभिः सामान्यात्रयोगे (पा. सू. २/१/४६)

६. तत्र तस्येव (पा सू. १/४/११६) तेन नुल्यं किया चेद्रतिः (पा.सू. ४/१/११४)

७. महाभाष्य (पतञ्जलि)

द्र. पाराणयंशिलालिम्यां भिद्युनटसूत्रयोः (पा. सू.) कर्मन्दकृषाण्वादिनिः (पा. सू.)

आनोचना शास्त्र का ध्वनिसिद्धान व्यावरणशास्त्र वे स्फोट सिद्धान से पर्याप्त प्रभावित है। सम्मट ने वैवाकरणों के स्कोट के अर्थ में प्रयुक्त ध्वति शब्द को शब्द और क्षय दोनो के निए प्रयक्त किया है-

'नुधे वैयावरणे प्रधानभूतव्यञ्जयबन्य शब्दस्य व्यनिरिति व्यवहार कृत ।

तन्मतानुमारिभि अन्यैरपि न्यन्भावितवाच्यवाचरम्य श टार्ययुगरम्य ।

(बाव्यप्रकाश, प्रथम उन्लास) रामायण वे रचयिता महीय वाल्मीकि मस्कृत माहित्य व प्रमुख आसाधक य । उनम नारियती और भावियती दोना प्रकार की प्रतिभा विद्यमान थी। उन्होंने अपने इनोन 'मा नियाद' की स्वय आ योचना की है ---

> समाक्षरेश्चन्तियं पादैगींनो महिषणा । मोऽनुव्याहरणाद् मूच जोन प्रतोनश्वमागत ॥ (बानवाण्ड २१४०)

पादबद्ध अक्षरमम न त्रीलयसमन्वित । शोकात्तंस्य प्रवृत्ता मे श्राेको भवत् नात्यया ।।

उनकी इस 'जोब' और 'बनोब' के समीकरण एप बालीचना में काव्यजास्त का महान् सिद्धान्त निहिन है । जो वेचल पूर्वी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी विद्वानों की भी माय हो गया है । निश्चय ही आदि कवि एक आलीचक थे । कालिदाम तथा आन्मरवर्द्धन ने उन्हें कवि के अतिरिक्त आलीचम भी माना है। द्वितीय शतक में जुनायद स्थित खददामन शिलालेख में काव्यभेद एव नाव्यगुणी ना उन्लेख है। 1

राजदीलर के मतानुसार शिव काव्यशास्त्र के प्रथम आचाय हैं। शकर के पश्चात वे ब्रह्मा को नाव्यगास्त्र के दूसर आवाय मानते हैं। ब्रह्मा ने भरत को नाट्यशास्त्र का उपदेश दिया । राजशेखर ने मुवर्णनाभ और न्चुमार ना भी उल्वेख किया है। विसकी पृद्धि वाल्यायन के 'काममूत्र' से होती है। किंतू इतका काव्यशास्त्र विषयक कोई प्रथ नही मिलता 1³

भरत मृति वृत नाटयणास्त्र' मे शहन के माथ वाल्य, शाष्ट्रित्य एव धूर्तिल ना नाम नाटपाचार्य के रूप में उल्लिखिन है। पर इनके भी कोई ग्रंथ उपनव्य नहीं होते। 'नाटनशास्त्र' वे भरत पुत्रों की मुची म नखकुट, अश्मनुट, वादरायण के नाम आप है।

९ रुद्रदामन का विरनार शिलालेख ।

देखिये 'काव्यमीमामा' का प्रथम अधिकरण ।

३ नाममूत्र (वात्स्यायन)

कोह गादिभिगेव वात्स्यणाण्डिन्यधृतिलै (ना भा ३७/२८)

विश्वनाथ ने भी नखकुट्टी और सागरनन्दी ने अश्मकुट्टि तथा वादरायण के मत का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि ये नाट्यशास्त्र के प्राचीन आलोचक थे।

शारदातनय ने 'भाव प्रकाशन' में अनेक नाट्याचार्यों जैसे-सदाशिव, गीरी, वासुकी नारद, अगस्त्य, व्यास, और आञ्जनेय का उल्लेख किया है। ' 'सगीतरत्नाकर' में-सदाशिव, ब्रह्मा, भरत, कण्यप, मतग, कोहल, नारद, तुम्वर, अञ्जनेय और निन्दिकेश्वर का उल्लेख है। भान्यदेव ने भरतभाष्य में मतंग, विशाखिल, कण्यप, निन्दिन् तथा दिन्तल का निर्देश किया है। अभिनवगुप्त ने रागों पर कश्यप का मत उद्धृत किया है। ' 'संगीतरत्नाकर' की टीका में किल्लाथ ने कश्यप के पद्म उद्धृत किये है। 'अग्निपुराण' में कश्यप का छंदकार के रूप में उल्लेख है। 'काव्यादशं' की 'हृदयंगमा' टीका में कश्यप एवं वररुचि का उल्लेख है। कश्यप संगीत के भी आचार्य थे। इनके ग्रथ का नाम 'काश्यपसंहिता' है। नारद की 'नारदसंगीत' नामक पुस्तक वड़ौदा से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त नारदीय शिक्षा, पञ्चमसार संहिता नामक ग्रंथ भी नारद के नाम से मिलते हैं। आञ्जनेय आचार्य की 'आञ्जनेय संहिता' में संगीत विषय प्रतिपादित है। उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि इन आचार्यों का आलोचना-शास्त्र के विकास में पूर्ण योगदान रहा है।

भरत के नाट्यशास्त्र मे 'कोहल' नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है। अभिनवगुप्त ने भी कोहलाचार्य के मत का उल्लेख किया है। दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमत मे भरत
के साथ कोहल का आचार्य के रूप मे उल्लेख किया है। शार्ज़्देव कोहल को अपना
उपजीव्य मानते है। है हैमचन्द्र ने कोहल को नाट्याचार्य के रूप मे उल्लेख किया
है। कोहल के नाम से 'कोहलमतम्' नामक एक छोटी सी पुस्तक मिलती है। कोहलकृत
'ताल' नामक एक और ग्रन्थ का पता चलता है। इससे पता चलता है कि नाट्यशास्त्र के
विस्तृतीकरण में कोहल का विशेष हाथ रहा है।

नाट्याचार्यों में कोहल के साथ दत्तिल का नाम भी मिलता है। प्रथम शताब्दी के

साहित्यदर्पण (पृ० २१४)

२. नाटक लक्षणरत्नकोष

३. वही

४. भाव प्रकाशन (पृ०२)

५. संगीत रत्नाकर (१/१४-१६)

६. अभिनवभारती

७. श्रेप: प्रस्तारतन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति (ना. शा. ३७/१८)

अभिनवभारती

कोहलभरतोदितिकियया (कुट्टनीमत, ज्लोक ८१)

१०. संगीत रत्नाकर।

११. प्रपञ्चस्तु भरतकोहलादिशास्त्रेभ्योऽवगन्तव्यः (काव्यानुशासन, पृ० २२४)

एक जिनालेल मे इनके नाम का निर्देश मिलना है। विशासितलाकर के व्याध्याकार मिहभूपाल अनेक अवसरो पर इनके सत का उल्लेख किया है। इन्ता (दिलाकोहलीयम्' नामक मगीतजास्त्र का एक ग्रन्य प्राप्त हुव्या है जिसमें कोहल और दिल्ल के संगीत विषयक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। कोहन के समान दिल्ल भी नाट्यशास्त्र के प्राचीन आचार्य हैं।

मन्दिकेश्वर वा उल्लेस काचार्य राजदेखर ने अपने प्रत्य 'वाव्यमीमासा' में विषा है। 'विगेतत्ताकर' में निल्वेश्वर वो संगीव का जावार्य बताया है। 'नित्यशास्त्र' के वाव्य-माला मन्करण में प्राय के अन्त में 'नित्यशत्तकं मृत्यतिकं ति लिला है। अभिन्तगुप्त ने निविशेवर के मल से रैपित नामण अग्रहार का उल्लेख किया है। उन्होंने निव्द में तष्ट्र का इल्लेख किया है। उन्होंने निव्द में तष्ट्र का द्वित्य त्याम बनाया है। 'नाट्यशास्त्र में जिला है कि नण्डू में अङ्गारो, करणी एव रेवकों मा उपयेक मरल की दिया था। जारवातनय के मतानुमाग निव्देतकं वर ने तिथा अक्षेत्र किया है। उत्तर ने पाव जाने पाव जिला में प्राया। में रामकृत्य किया ग्रहा को दी और नह्या ने भरन 'तथा उनने पाव जिल्ला में प्राया। में रामकृत्य किया ने नी निव्येशकर सीर तण्डू की एक ही माना है। उत्तरा कमन है कि नन्दिनेक्वर रवित 'निव्येशकर सीर तण्डू की एक ही माना है। उत्तरा कमन है कि नन्दिनेक्वर रवित 'निव्येशकर में त्या मा ला लाल लगा' नामक प्रव पर्या है। मन्दिकेशकर के नाम म 'ताल लगा' नामक प्रव वा पता वा ही। मन्दिकेशकर के नाम म 'ताल लगा' नामक प्रव मिलते हैं। हुछ विद्यान् 'मरतार्थव' के मन्दिकेशकर की रचना न मानकर निव्येशकर भनानुत्यामी किसी अस्य ब्यक्ति की रचना मानते हैं।

भरत सुनि वा नाम प्रवम नाट्यसास्त्रवार वे रूप मे माहिरावास्त्र मे विशेष छन्नेसनीय है। 'नाटयसास्त्र' वे रचिया एउ बात ने सम्बन्ध से विविध मत पाये जाते हैं।
कुछ बिद्धान् भरत वो वाल्यनिक स्वांति मानते हैं। उत्तरे मत मे जो नट का कार्य करते से वे
'सरत' कहलाते से। बाद मे 'मरत' नामन आवार्य वी वन्यना कर ती गई, किनु भरतमुनि
नामनिक स्वांति कही हैं, वे ऐतिहानिक स्वांति हैं। मस्त्यपुराण मे लिखा है कि, भरतमुनि ने
देवतोक मे 'न्यमीस्वयवर' का व्यम्तिन्य कराया था। 'व वाल्यसास्त्र के 'विकानोवतीय' नाटव मे
भरत का उत्तरेख है। अश्वयोग से सारिपुतप्रवरण पर नाट्यशास्त्र का प्रभाव दिखाई देता है।
भरतमुनि का समय २०० ई० पूर्व माना जाता है। मैरडानक, 'वेसे, हरप्रमाद शास्त्री, हा०
द जीर वाणे महोदय ई० पूर्व प्रयम बना-दी मानते हैं। धारस्तात्र में बनुसार नाट्यशास्त्र
के दो कप है। एक १२०० वशोनों वा नाट्यशास्त्र, तिबने रचिता पुरास्त्र है। यौर
दूनरा ६००० वशोनों वा नाट्यशास्त्र, जिसके रचिता पर है। वान्यसास्त्र के ती

प्रं १०० वर्षे एकस्मिन् शिलाशासनेऽम्य नाम दृश्यते ।

⁽रामकृष्णकृवि)

तण्डुमुनिशब्दौ नन्दिभरतयोरपरनामनी (अभिनवभारती)

भावप्रकाशन ।

४ मत्स्यपूराण २४/२७-३२

है। १- नूबमाष्य २- कारिका ३- अनुवंश्यरलोक। नाट्यणास्त्र के कुल ३६ अध्याय है। इन अध्यायों मे नाट्य की उत्पत्ति, अभिनय से सम्बद्ध विषय, रन तथा भाव, दस दोष, दम गुण एवं चार अलंकारों की मीमांसा की गई है।

नाट्यजास्त्र के बाद आलोचनाणास्त्र का विवेचन 'अग्निपुराण' में मिलता है। 'अग्नि-पुराण' के ३३६-३४७ अध्यादों में काव्यजास्त्र के विषयों का वर्णन है। इनमें काव्य का स्वरूप, काव्य के भेद, नाट्यजास्त्र सम्बन्धी विषय, रस, भाव, नायक-नायिका भेद, रीति-वृत्ति, अभिनय, अलंकार, गुण एव दोप आदि विविध विषय प्रतिपादित किए गये हैं। विकास-कम की दृष्टि में यह भरत के पण्चान् का माना जाता है रस के सम्बन्ध में अग्निपुराण की मौलिक मान्यताएँ भी हैं।

मेघानी काव्यशास्त्र के आचाय है। मामह ने मेधावी के सात दोपों को उद्धृत किया हैं। राजशेखर ने 'काब्यमीमांसा' में इनका उल्लेख किया है। निभमाधु ने रुद्रट के काब्यलंकार की टीका में मेधावी का उल्लेख किया है। मेधावी और मेबविक्ट दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। मेधावी की कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं।

'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' के तृतीय खंड मे अलकार तथा नाट्यविषयक सामग्री विद्यमान है। इस पुराण में लगभग १००० ग्लोकों मे काव्यभास्त्र तथा नाट्यभास्व नम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसके चार अव्यायों में गीत, आतोद्य, मुद्राहस्त तथा प्रत्यंग विभाग विणत हैं। चित्रकजा, मूर्तिकला, नाट्यकला तथा काव्यशास्त्र विषयों को चित्रमूत्र नाम से प्रतिपादित किया गया है। रूपक तथा रस को छोड़कर शेष विषयों मे यह नाट्यशास्त्र का अनुसरण करता है।

२. श्रन्वेषरा एवं रचना यूग

प्रायः पौराणिक काल तक नाटयशास्त्र तथा काव्यशास्त्र दोनों विषयों का साथ-साथ प्रतिपादन किया जाता रहा है, किन्तु इसके वाट ये दोनों अलग-अलग आलोचना के विषय वन गये। भामह ने काव्यशास्त्र को नाटयशास्त्र की परतन्त्रता से मुक्त कर एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में आलोचकों के समक्ष प्रस्तुत किया। भामह के पिता का नाम रिक्तिलगोमी था। ये काश्मीर के रहने वाले थे। इनका समय ६०० ई० माना जाता है। भामह को कुछ लोग बौद्ध मानते है किन्तु इन्होंने बौद्धों के अपोहवाद का खण्डन किया है। अतः इन्हें बौद्ध नहीं कहा जा सकता। भामह के ग्रंथ का नाम 'काव्यालङ्कार' है। 'काव्यालङ्कार' के प्रथम परिच्छेद में काव्य-साधना, काव्य का लक्षण तथा भेदों का निरूपण है। द्वितीय, तृतीय में अलङ्कारों का, चतुर्थ में दस दोषों का, पञ्चम में न्यायविरोधी दोप और पटठ परिच्छेद में शब्द-शुद्धि का वर्णन है। 'काव्यालङ्कार' में कुल लगभग ४०० श्लोक है। भामह की प्रमुख विशेषताएँ हैं—शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य मानना, भरत

त एव उपमा सप्त दोपाः मेघाविनोक्ताः (काव्यालंकार २/४०)

के दम गुणो का गुणत्व में अल्नामीत, वन्नोक्ति की व्यापकता, दमविध दोषो वा सुदर विवेचन तथा रीति पर आग्नह न करके काव्यमुणो का सहस्व बताना । मामह अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रयम आचार्य साने जाने हैं।

महि—(पञ्चम शताब्दी) की रचना प्रहिकाब्य (गवणवध) में नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल २२ समें हैं। तृतीय प्रमान काण्ड के १०-१३ चार समों में काव्यशास्त्र सम्बन्धी विषयों ना वर्णन है। १० वें सम में ३८ व्यतहारा के उदाहरण, ११ वें में माधुर्मगुण के उदाहरण, १२ वें में भाविक व्यतनार के उदाहरण तथा १३ वें सर्प में मायानम के उदाहरण प्रमान के प्रमान के उदाहरण तथा १३ वें सर्प में मायानम के उदाहरण प्रमान के प्

बण्डी— (मप्तम जताव्दी) दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनका समय सप्तम
गताब्दी माना जाता है। इनना लोगियय प्रन्य 'कागादर्भ' है जिसमें काव्यशास्त्र का वर्णन
किया गया है। इनने काव्यादन का अनुवाद निक्वती भाषा में ही चुका है। 'काव्यादर्भ' में
चार परिण्डेट हैं। प्रथम में काव्य का लक्षण—मेद, पुण तथा रीति, दितीय में अर्थालकारों
का सुतीय में काव्याकारों का, चनुषे में दम प्रकार के दीयों का वर्णन है। दण्डी रीति
मम्प्रदाय के मार्ग दर्शक आचार्य माने जाते हैं, और कावन अलकार संम्प्रदाय के भी
आचार्य हैं। इनके प्रथ में पुण एव अलकार दोनों का विस्तृत विवेचन है।
जद्मट--(अन्टम शतान्दी) काश्मीर निवासी जयापीड के समापण्टित थे। जद्मट

उद्मट—(अप्टम शतान्दी) काममी निवासी जयापीड के समापण्टित थे। उद्मट अनवार मम्प्रदाय के प्रतिस्ठापक आवार्यों में माने वाते हैं। उद्मट के तीन प्रय मिलते हैं—१—वाज्यातकारमारमयह २—भामहविवरण (जो भामह ने नाव्यातकार की टीना है) ३—मुभारस अववाव्य। इतवा कुमारस अव वाव्य तो उपलब्ध नहीं है। इतके 'काव्यातकारासमार वार्य तो उपलब्ध नहीं है। इतके 'काव्यातकारसारसव वार्य तो उपलब्ध नहीं है। इतके 'काव्यातकारसारसवह' पर प्रतिहारेन्द्र उत्त तथा राजानक तिलक की टीमाएँ है। 'वाव्यातकारसारसवह' भे वैज्ञानिक एव आलोचनारसर थ्य से असकारी वा विवेचन

'बाध्यालवारसारमण्ड्' में वैज्ञानिक एवं आलोचनारमक अप से असकारी वा विवेचन विचा गया है। इसने अतिरिक्त उद्भट ने बुद्ध विशिष्ट सिद्धारों वा भी प्रसिपादन विचा है— १—अपेंभेड से बादमों व की करूनता ।' २—श्चिष के से भेद—शब्दमनेप और अर्थ-रूप (दोनों नो अर्थानवार) मानना। १ २—श्चेप की अन्य अलकारों से प्रमुखता तथा अप अलकारों की गीणता। ४—वानय का तीन प्रकार से अभियाल्यापार। १ ५—व्यर्थ की दिविद्य करूनना विचारितमूल्य और अधिपारितरमणीय । ४ ६—काव्य मुणो की

१ अर्थभेदेन सावच्छत्रा भिश्चनो इति महोद्धटस्य सिद्धान्त (प्रतिहारेन्दु प ४५)

२ शब्दश्लेष इति चोच्यते, अर्थालकारमध्ये च लक्ष्यते इति कोध्य नय ,

⁽का॰ प्र० नवम उल्लास)

तस्य (वाक्यस्य) विधाभिधाऱ्यापार इति औद्षटा (काव्यमीमासा)

क्रिकास्यमीमामा।

संघटना का धम वताना। े ७ —व्याकरण पर आधारित उपमा के उत्तरवर्ती भेदों का विस्तृत निरूपण ८—श्रृङ्गारादि रसों की अभिव्यक्ति तत्-तत् भव्दों द्वारा चार अन्य प्रकारों से मानना।

वामन (अष्टम शताब्दी) का नाम आलोचनाशास्त्र के इतिहास मे विशेषतः उल्लेखनीय है। कल्हण ने वामन को काश्मीर नरेश जयापीड़ (७७६-६९३) का मंत्री वताया है। अतः इनका समय अष्टम शताब्दी माना जाता है। वामन के ग्रंथ का नाम 'काव्यालंकारमूत्र' है। इसमे काव्य की आलोचना सूत्रों में की गई है। यह पांच परिच्छेदों मे विभक्त है। इसमे कुल १३ अध्याय और ३१६ मूत है। प्रथम परिच्छेद में तीन अध्याय हैं। इनमें काव्य लक्ष्ण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेनु, अधिकारी, रीति और काव्य प्रकार का निरूपण है। द्वितीय दोपदर्शन नामक अधिकरण है। इसके दो अध्यायों मे पद, वाक्य, और वाक्यायों के दोषों का निरूपण है। तृतीय गुणविवेचन नाम अधिकरण है। इसके दो अध्यायों मे गुण और अलंकार का भेद तथा गुणों का विवेचन है। चतुर्यं आलंकारिक नामक अधिकरण है। इसके तीन अध्यायों मे यमक, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों तथा उपमा के दोयों का वर्णन है। पचम प्रायोगिकाधिकरण है। इसके दो अध्यायों में शब्दशुद्धि का निरूपण है। 'काव्यालकार मूत्र' में ३३ अलंकारों का निरूपण है। इसके कुल तीन भाग है—यूत्र, वृति और उदाहरण। इनमें सूत्र और वृति तो इनको स्वयं की कृति है, किंतु अधिकाश उदाहरण दूसरों से लिए गये हैं।

वामन रीति सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक आचार्य हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। वामन की कुछ और नवीन मान्यताएं भी है—१—गुण और अलंकारों में भेद स्थापित करना। उ—तीन रीतियों की स्वीकृति। ३—'वकोक्ति' की अर्थालंकारों में गणना और 'साट्ट्रश्याल्लक्षणा' यह लक्षण मानना। ४—विशेपोक्ति का विचित्रलक्षण। ४५— आक्षेप नामक अलंकार के दो अर्थ मानना। ६— समग्र अर्थालंकारों को उपमा मूलक मानना। ७— दस प्रकार के गूणों को शब्दगत एवं अर्थगत मानकर वीस गूणों की कल्पना।

रुद्रट (नवम शताब्दी) काब्यशास्त्र के एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं। ये काश्मीर के निवासी थे। इनका एक मात्र ग्रंथ 'काब्यालंकार' है। इसमे १६ अध्याय और ७३४ श्लोक हैं। इनमें ११ अध्यायों मे अलंकारों का वर्णन और अन्तिम चार अध्यायों मे रस-मीमांसा है। रुद्रट ने अलंकारों का विभाजन वैज्ञानिक रीति से किया है। इन्होंने वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष को अलंकार का मूलतत्व माना है। इन्हों के आधार

१. संघटनाया धर्मी गुणाः इति भट्टोद्भटादयः (ध्वन्यालोक लोचन)

२. रीतिरात्मा काव्यस्य (काव्यालंकारसूत्र)

३. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः । (काव्यालंकारसूत्र ३/ २/१-२)

४. एकगुणहानिकल्पनाया साम्यदाढर्य विशेषोक्तिः (का. थ. मू. ४/३/२३)

पर श्रवतार को चार वर्गों में विभाजित निया गया है। वास्तव वर्ग में २२, शीवस्य वर्ग में २१, श्रीताय वर्ग में १३ और श्रवेष में १ अत्तार हो। मरा को मिलावर कुल १८ अत्वार है। इतर अलकार सम्प्रवाय के प्रीतिनिधि आचाय है। इतको कुछ नवीन माम्यनामें भी है— १-मत, सास्य, पिहिल और साथ इन चार नवीन अलकारों की क्ल्पना। २- तो रसा के अतिरिक्त 'प्रेय' नामक नवीन रस की कल्पना। ३- नायक-नायिका भेद था विक्लार के माय वर्णन। ६- रीति को पिशेष महत्व न दना। १ - गृथा के विवेचन जा अभाव। ६- रदट और शु ज्ञारिनलक के स्वयिना रद्धभट्ट दोनो भित-भित्र हैं या अतिनर ? हमम स्वरोद पाया जाता है।

३ काव्यतस्विधन्तन युग

आत्राचना—जास्त्र में इतिहास में सीतिश-मान्यता में िाए युगालर उत्पक्त कर दत्र याले क्षाचार्य आत्रवचर्यन में, नाम विलेश उत्तेलनीय है। वे स्वित सिद्धान्त के प्रतिष्ठापर आयाय है। नामगीर निवासी राजानमें खानन्दवया आत्रिन्यमा के समा पण्डित थे। इत्तरा सम्य नवस जनाय्दी साना जाता है। 'स्वत्यप्रतीम' इतना सवसाय्य प्रम्य है। इस प्रमचे तीन साग है— १- नारिकाएँ। २- वृति। १- उवाहरण । इवत्यालाक चार उपोती में यमाजित है। प्रयम उत्रान में स्वित के सवस्य में प्राचीन आचार्यों के यत की नमीक्षा है। द्वितीय तथा तृतीय म स्वित के भेद-उपभेद तथा उननी स्थापना का विनरण है। पत्रुर्ण में स्वित की उपयोगिता बनाई गई है। स्वत्यातीक रे कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण तीनों भा देश के द्वितार एक ही स्वर्णक देश जिजनिमन के स्वरम्भ समाधान से प्रवार में जिया जाता है। एक पक्ष ने विद्वान् मारिवानार और वृत्तिकार को एक ही स्वर्णिक सर्वात मानते हैं।

राजरोखर ने अपना परिचय स्वयं दिया है। राजरोखर 'यायावर' हुल में उत्पत्त अवास्त्रज्ञल के प्रयोज और दुईन ने चुल थे। इननी माता का नाम शीनवनी था। इनकी पत्ती चौहानवशीय अवित्व सुदरी क्षित्रय विद्या थी। इनका समय दशम शान्यती ना पूर्वार्ट माता जाता है। इन्होंन अनेन अया नी रचना नी है—बालनामायण, यानमारत, विशास-मिद्धभिन्जवा और नपूँरमचरी इनके मुख्य अय हैं। वाज्यतीयामा इनवा नाव्यशास्त्र ना एक्साब प्रम है। इसमे नाव्य विषयो ना आलीवनास्त्रम गीनी में विषेचन है। इसमे कुल १० अध्याय हैं। जिनमें अनेर उपादेन विषयो ना तिष्पण किया गया है। इसमें निजा दिययों ना स्वाप्त का गया है। इसमें निजा दिययों का ना भण्डार है।

मुन्तमष्ट्र की प्रक्षमात्र कृति 'अभिधावृत्तिमात्रिका' में त्रेवल १४ कारिकाएँ हैं । उत पर मुकुलभट्ट ने स्वय वृत्ति लिखी है। इसमें शन्द के बाच्य और लक्ष्य दो प्रकार के अयों का निस्पण विमानमा है। यह प्रव छोटा होने पर भी महत्वपूष्ण है। मुकुल भट्ट के पिता भटट करलट नाजमीर के राजा अवन्तिवर्मी के सभा पण्डित में। इनका समय दशम गृताब्दी का प्रवर्धि है। भट्टतीत अभिनव गुप्त के गुरु थे। उन्होंने 'काव्यकौतुक' नामक ग्रंथ लिखा था। जिम पर अभिनवगुप्त ने 'विवरण' नामक टीका लिखी है। यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है किंतू अभिनव गुप्त ने अभिनव नारती में अनेक स्थलों पर उनके मत का उल्लेख किया है।

अभिनवगुष्न की प्रतिष्ठा टीकाकार के रूप में अधिक है। इन्होंने नाट्यणास्त्र पर 'अभिनव भारती' और ध्वन्यालोक पर 'लोचन' नामक टीका लिखी है। इनकी टीकाएँ एक मौलिक महाग्रंय के रूप में मान्य हैं। इनकी अभिनवभारती काव्यणास्त्र का महामान्य ग्रंय है। उनका काट्यणास्त्र के अतिरिक्त दर्जनगास्त्र का ज्ञान भी असाधारण या। इन्होंने 'तंत्रालोक' नामक तत्रशास्त्र का ग्रन्य भी लिखा है। ये काज्मीर के निवासी थे और उनका नमय दर्जन शताब्दी का उनराई माना जाता है।

धनज्जय विष्णु के पुत्र तथा धनिक के भाई थे। ये दोनों भाई धारानरेश मुञ्जराज के सभा पण्डित थे। इनका समय दशम जनान्दी का उत्तराई है। इनका ग्रन्थ दशरूपक है जिसमें नाटयजास्त्र के विषयों का सुन्दर जैली में प्रतिपादन किया गया है। इस पर धनिक ने 'अवलोक' नामक टीका लिखी है। दसरूपक में चार प्रकाश हैं। जिसमें वस्तु, नेता, रूपक के भेद तथा रस का विशिष्ट वर्णन किया गया है। ये रस के सम्बन्ध में भावकवादी हैं और व्यञ्जनावाद के विरोधी हैं। नाटयजास्त्र का यह अत्यन्त उपादेय एवं लोकप्रिय ग्रंथ हं।

कुन्तक काश्मीर के निवासी थे। इन्हें 'राजानक' की उपाधि मिली थी। इनका समय दशम जाताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम वकोक्ति जीवित' हैं। इसमें चार उन्मेष हैं। इनमें वकोक्ति के स्वरूप तथा प्रकारों का वर्णन किया गया है। प्रथम दो उन्मेष तो पूर्ण हैं किन्नु अन्तिम दो उन्मेष अपूर्ण हैं। 'वकोक्ति जीवित' के तीन भाग हैं—कारिका, वृक्ति और उदाहरण। आचार्य कुन्नक 'वकोक्ति सिद्धान्त' के प्रतिपादक आचार्य हैं। इन्होंने वकोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में अभिषिक्त किया है। 'इन्होंने ध्वित को वकोक्ति के अन्तर्गत देखा है। 'वकोक्तिजीवित' एक अत्यन्त मूल्यवान् अनुपम कृति है। यह आलोचना—जास्त्र का प्रौड़ एवं युगान्तरकारी ग्रंथ है। इन्होंने रस, ध्विन एवं अनंकारों को वकोक्ति के अन्तर्गत ही विठाने का प्रयास किया है। इनकी विवेचनाशक्ति मौलिक है।

राजानक महिममट्ट काउमीर के निवासी थे। इनका समय ११वीं गताब्दी के मध्य माना जाता है। इनका एक नाव ग्रंथ 'ब्यक्तिविवेक' है। इन्होंने ध्वनिसिद्धान्त को उखाड़ फेकने के लिए ही 'ब्यक्ति विवेक' की रचना की है। 'ब्यक्तिविवेक' में तीन विमर्श है। प्रथम विमर्ण में ध्वनि का लक्षण तथा उसका अनुमान में अन्तेमाव बड़ी प्रौड़ता से किया गया है। दूसरे विमर्ण में 'अनीचित्य' दोष के अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग प्रकारों पर विचार किया गया है। तृतीय विमर्ण में ध्वन्यालोक के लगभग ४० ध्लोकों को लेकर उन्हें अनुमान में अन्तर्भू त करने प्रयास किया गया है। महिममट्ट ने ब्वन्यालोक के अभिद्या,

१. बकोक्तिः कान्यजीवितम्।

सक्षणा एव व्यञ्जना शक्तियों में ब्यञ्जना का पण्डन किया है। उनके मन में अभिधाशक्ति एकमात शक्ति है। रस के काव्यातमा होने वा विरोध न कर उननी अनुभूति अनुमान के अन्तर्गन मानी है।

धार। तरेश भोजराज माहिराजास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित य । उन पर मास्वती एव लक्ष्मी दोनों की हुमा थी । वे स्वय उदारलेगा, विवासमी गव विद्वानों के आध्ययाता ने । इनवा समय ११ वी धनाब्दी माना जाता है । मोत्र व नाव्यास्त्र मान्य दी सृष्य ह— सरस्वतीक्षण्डामर जाव या हैं । मारावरी में स्वता काव्य या हैं । मारावरी कर्षायर जाव या हैं । मारावरी कर्षायर और गृङ्गारप्रकाश । ये दोनों ही विश्वार काव्य या हैं । मारावर्शी कराजाप्य में कुल पाच परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में वाक्य के २४ गृणी एव १६ दोगी का निक्ष्मण हैं । दिनीय में २४ अव्यातकारों, तृतीय में २४ अव्यातकारों और चर्यं में २४ अव्यातकारों को वर्णत है । पण्डाम परिच्छेद स रस, भाग और नायक-माधिका भेद पण्डा के एते हैं । गृणारप्रकाश में रसों विश्वपंकर गृणार रम वा कित्त विवेचन हैं । इतर्ग इद्द प्रथम हैं । नित्तु कभी तक २२, २३, २४ सक्या के नीन प्रकाश प्रकाणित है । इन्होंने प्रधार में 'ममनक' वहा है । भोज का इंटिजनोण समनव्यारपत्र हैं।

कायवास्त्र ने इतिहास में सम्मट ना महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये काश्मीर निर्मासी जैयट के युत्र थे। इतका समय ११वी सतास्त्री ना उत्तराई माना जाता है। मन्मट नो "राजानम" की उपाधि प्राप्त थी। ये स्विनवाद ने नामर्थक आधार्य है। इतना प्रमुख प्रत्य 'शाध्यप्तमाय' है। इतने प्रतु एक उत्तरात १४० नारिकार्य और ६०३ उत्तरहण है। इतमें उन्होंने काय्य-मान्त्र के विविध विषयो वा विवेचन किया है। 'शाव्यप्रवाय' से बारिका, वृत्ति और उदाहरण तित भाग है। इतमें शारिका और वृत्ति काय्य है। 'शाव्यप्रवाय' है बत्ते प्रत्य क्ष्य प्रत्य के उद्धार किया ये है। 'काव्यप्रवाय' है। इतमें शारिका और वृत्ति काय्य है। स्वाप्य प्रत्यो के उद्धार किया ये है। 'काव्यप्रवाय' मुक्त की से उद्धार किया ये है। काव्यप्त मान्य प्रत्य के सहस्राध्यि है। विवाय विवेचन में मान्यट वा समन्यात्मक दुष्टिकीण रहा है। सम्य जगत् में सहस्राध्यि से प्रवत्ति मत-मतान्तरो ना सारसक्तन नर 'शाव्य प्रवाय' के प्रवत्ति प्रत्य वा स्वर्ण रहा है। सम्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य के प्रत्य के रहा निवाय विवेचन से सम्यट ने वाव्यप्रवाय में सुत्र हो। बाया वे वे विचारायात्मी के उपस्तिय हमा है। मन्मट ने वाव्यप्रवाय में पूर्विची बाया में वे विचारायात्मी के उपस्तिय किया है, कियु दायवत्न अनुकरण नहीं। 'नीर-श्रीरविवेचन्याय' से जिते

उचित समझा, उसे उचित स्थान दिया, जिसे प्रतिकूल समझा उसकी सम्यग् आलोचना भी की। काव्यप्रकाण की कतिपय नवीन उद्भावनाएँ मी है—१ —ध्विनमार्ग को सुप्रतिष्ठित करना। २—विगुणवाद की स्थापना। ३—मूबात्मक शैली में विविध विषयों का समावेश। ४—रमिष्पत्ति के सम्बन्ध मे मौलिक विचार। ५—अलङ्कारों में परस्वर भेद प्रदर्शन।

४. समन्वययुग या व्याख्याकाल

स्यक काश्मीर निवासी राजानक तिलक के पुत्र थे। इन्हें भी 'राजानक' की उपाधि मिली थी। इनका समय १२वी शताब्दी का मध्य माना जाता है। इन्होंने उद्भुट के ग्रन्थ पर 'उद्भुट विवेक' या 'उद्भुट विवार' नामक टीका लिखी है। रूप्यक ने 'काव्यप्रकाश' पर भी टीका लिखी है। इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'अलङ्कार सर्वस्त्र' है जो इनकी मौलिक रचना है। इसमें कुल ६६ मूल्ल है। जिसमें ६ शब्दालङ्कारों तथा ७५ अर्थलंकारों का निरूपण किया है। जिनमें परिणाम, उल्लेख, विवित्र और विकल्प जैसे नवीन अलंकारों की कल्पना मौलिक है। इस ग्रन्थ के दो भाग है मूल और वृत्ति। इनके ऊपर दो टीकाएँ है—जयरथकृत अलंकार-विमंशिणी तथा समुद्रवन्ध की टीका। इसकी लोकप्रियता इससे सिद्ध है कि विश्वनाथ, अप्यय-दीक्षित, जगन्नाथ आदि आचार्यों ने इनके मत को उद्धृत किया है। अलंकार सर्वस्व के अति-रिक्त रूप्यक ने निग्नलिखित अन्य ग्रन्थ भी लिखे है—१—व्यक्तिविवेक विचार २—काव्य-प्रकाश संकेत ३ —सहृदय लीला ४—अलंकार मंजरी ५—अलकारानुसारिणी ६—साहित्य मीमांसा ७—नाटक मीमांसा ६—अलंकार वार्त्तिक।

वारमट्ट (प्रथम) जैन विद्वान् थे। इनका प्राकृत नाम 'वाहट' था। ये किसी राजा के मंत्री थे और इनके पिता का नाम सोम था। इनका समय १२वीं शताब्दी का उत्तराई माना जाता है। इनके ग्रन्थ का नाम 'वाग्मट्टालंकार' है। जिस पर आठ टीकाएं लिखी गई हैं। इसमें पांच परिच्छेद हैं, जिसमें २६० श्लोक है। प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण द्वितीय में काव्यभेद एवं दोष निरूपण, तृतीय में गुण विवेचन, चतुर्थ में अलंकार एवं रीति विवेचन पञ्चम में रस एवं नायक-नायिका भेद निरूपित है। वाग्भट्टालंकार के अतिरिक्त इनके नाम से कुछ और ग्रन्थ मिलते हैं—१—नेमिनिर्वाण काव्य, २—अव्टाङ्गहृदय ३—कवानुशासन ४—छन्दोडनुशासन ५ कहपभदेवचरित। ये सभी ग्रन्थ एक ही व्यक्ति द्वारा रिचत हैं इस विषय पर विद्वानों का एक मत नहीं है।

जैनाचार्य हेमचन्द्र का नाम साहित्यणास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। इनका समय १२ वीं शताब्दी का उत्तराई माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम काव्यानुशासन है। इस पर इन्होंने स्वयं 'विवेक' नामक वृत्ति लिखी है। काव्यानुशासन में = अध्याय हैं जिसमे काव्यलक्षण, शब्दार्थस्वरूप, रसदोप, गुणत्रय, ६ शब्दालंकार और २६ अर्थालंकार एवं नायक-नायिका के भेद निरूपित हैं। इन्होंने 'परावृत्ति' नामक नवीन अलंकार की कल्पना की है जिसके अन्तर्गत मम्मट के 'पर्याप्त' और

'पिन्वृत्ति' दोनो अलनार या जाने हैं। यह एवं सप्रहात्मक ग्रय है। रुप प्रकरण ती पूरा अभिनवसारनी पर आधारित है।

हँमचन्द्र थे दो शिष्य जमच द्र-गुणचन्द्र वी मस्मिखिन कृति 'नाट्य दर्पण' है जिसमे नाट्यशास्त्र विषयक चर्चीएँ हैं।

पीपूर्णवर्ष ज्यादेव राजा सदमण मेन में मधापिटन थे। इनका समय १३ मीं मानाव्यों को उत्तराह माना जाता है। जयदब गिषन यथों में "नारानोक", 'प्रमहागध्य' और 'गीनगोविन्द' को नुष्य हिना प्रमिद्ध हैं। इनमें "गिनगोविन्द' को नुष्य हिना काय क्यादेव हारा गीवन मानने हैं। 'चन्द्रातोवे' 'इनका मान्यगास्त्र का प्रथ है। यह प्रय १० मपुष्कों में विमाजिन है। जिसमें ३५० क्योक हैं। इनमें काव्यकास्त्र के मनस्त विषयों का निम्पण किया गया है। इनकी निरूपणजैंनी अनुपम है। अवकारों के निरूपण में एक ही इतोक में प्रदेश में स्वाप्त को प्रवाह के मनस्त विषयों का निम्पण किया गया है। इनकी निरूपणजैंनी अनुपम है। अवकारों के निरूपण में एक ही इतोक में प्रदेश में स्वाप्त और उनगराई में उदाहरण वर्षित है। इनके अनकार प्रकर्म को किया गया है। इन प्रवाह में प्रवाह काय्य बीक्षित ने 'कुवस्यानन्य' नामक व्यव निवाह है। इस पर सगभग ६ टीकार निकी पर्व हैं।

विद्याधर (१४ वी गताध्यी) ना एकमात ग्रन्थ 'एकावसी' है। इसमे व उनेय है जनमें काव्यस्त्रहरू, बृत्तिविचार, स्विनमेद, गुणीमूनव्यम, गुण-रीनि और अलकारी का विदेचन किया गया है। यह ग्रन्थ प्राय ध्वायालीक, काव्यप्रकाण और अलकारमर्थस्य पर माथित है।

विद्यानाथ (९४ वीं जतान्दी) वे यथ वा नाम 'प्रापषद्वयणोमूपण' है। ये दक्षिण-भारत वे निजामी है। दममे वारिवा, पूर्ति और उदाहरणशीव नाग हैं। दममे वाब्य-प्राप्त तथा नाट्यमास्त्र दोनों से सम्बन्धित विषय प्रतिपादित हैं। इन्होंने मस्मद वोक्षपना

जादमें माना है। इनकी टीका का नाम 'रस्नापण' है।

आनोबना आन्म ने इतिहास में विश्वनाय का नाम यह आदर के साथ निया जावा है। ये उदर ने निवासी प० कन्द्रयेसद ने आन्मव थे। उनका समय १४ वी सदान प्रामा है। विश्वनाय का समय १४ वी सदान प्रामा है। विश्वनाय का समय है के शिवार प्रामा है। विश्वनाय का समय हैने शिवार प्रामा है। दान ने निकास के हुए परिष्टेंद है जिसमें बाल्य ने हुए परिष्टेंद है जिसमें बाल्य ने हुए परिष्टेंद है जिसमें बाल्य ने हुए परिष्टेंद ही जिसमें बाल्य ने हुए परिष्टेंद के विश्वनाय की स्वाम विश्वनाय की हुए विश्वनाय की है। देन प्रामा की हैं। देन प्रामा की कियार है। देन प्रामा की स्वाम ने कियार के स्वाम की साथ कियार है। देन प्रामा की साथ कियार है। देन प्रामा की साथ कियार है। देन प्रामा की साथ की

शनुदत्त (१४वीं जताब्दी) भिषिता निवासी ग्योग्वर ने पुत्र ये । नाब्य शास्त्र पर इनके दो ग्राय उपनद्य हैं—"रम्मान्त्रनी" और 'रमनरगिणी' । इन दोनों में 'रसमञ्जरी' अधिक प्रसिद्ध है। इस मञ्जरी के लगभग है भाग में नायिका—भेद का विस्तृत वर्णन किया गया है। शेप कुं भाग में नायक—भेद, सात्विक भाव एवं श्रृंगार रस के भेद वर्णित है। 'रसमञ्जरी' पर ११ टीकाएँ उपलब्ध है। भानुदत्त के द्वितीय ग्रन्थ 'रसतरगणी' में आठ तरंग है जिनमें भाव, विभाव, अनुभाव व्यभिचारीभाव एवं रसों का विवेचन किया गया है। भानुदत्त ने अपने दोनों ग्रन्थों में 'रसिद्धान्त' का प्रतिपादन किया है।

रूपगोस्वामी (१५-१६वीं शताब्दी) चैतन्यमहाप्रभु के शिष्य थे। ये वृन्दावन की विभूति थे। काव्यशास्त्रविपयक इनके तीन ग्रन्थ है: १-भक्तिरसामृतसिन्धु, २-उज्ज्वलनीलमणि, ३-नाटकचिन्द्रका। इनमे 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्तिरस को सर्वोत्तम रस सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। 'उज्वलनीलमणि' इसका पूरक ग्रन्थ है। इसमें मधुर श्रृंगार का विस्तृत विवेचन है। इपगोस्वामी ने भक्ति की रसस्पता का प्रशस्त वर्णन किया है। इनका तीसरा ग्रन्थ 'नाटकचिन्द्रका' है जिसमें नाट्यशास्त्र से सम्बन्धित विषय विवेचित है।

केशविमश्र (१६वीं शताब्दी) ने काव्य णास्त्र पर 'अलंकारशेखर' नामक ग्रन्य लिखा है। इस ग्रन्य पर इन्होंने स्वयं वृत्ति भी लिखी है। यह ग्रन्थ द रत्नों और २२ मरीचियों मे विभाजित है। इनमें काव्य की परिभाषा, रीति, शब्दशक्ति, दोप, गुण, अलंकार और रूपक आदि विषय विणत हैं। केशविमश्र कारिकाएँ गौद्धोदनि द्वारा रचित मानते है।

अप्ययदीक्षित (१६ वीं जताब्दी) दक्षिण के रहने वाले शैवदर्शन के आचार्य थे। इनके आश्रयदाता का नाम 'वेंकट्रपति' था। काब्यशास्त्र पर इनके तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं: १—कुवलयानन्द, २—चित्रमीमांसा, ३—वृत्तवात्तिक। इनमे 'कुवलयानन्द' इनका सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है। दीक्षित जी ने चन्द्रालोक से कारिकाएँ लेकर अलंकारों का निरूपण किया है। कारिकाएँ तो चन्द्रालोक से गृहीत हैं। गद्यांश इनकी स्वयं की कृति है। चन्द्रालोक में १०० अलंकार वर्णित हैं। इन्होंने १५ अलंकार और जोड़ विये हैं और उनका लक्षण भी चन्द्रालोक के आधार पर कर दिया है। दीक्षितजी ने 'कुवलयानन्द' मे अलंकारों का मार्मिक एवं विस्तृत वर्णेन किया है। 'चित्रमीमांसा' इनका स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसमे अलंकारों का अपूर्ण विवेचन है। इनके 'वृत्तवात्तिक' नामक ग्रन्थ में दो परिच्छेद है जिसमें अभिधा तथा लक्षणा का विवेचन किया गया है। दीक्षित जी दर्शनणास्त्र के उत्कृष्ट विद्वान् थे। काव्य-ग्रास्त्र के विकास में इनका पूर्ण योगदान रहा है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इनकी प्रवल आलोचना की है।

आलोननाशास्त्र के इतिहान में पिण्डतराज जगन्नाय (१७ वीं शताब्दी) का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। ये दिलागत्य तैलंग नाह्यण थे। इनके पिता का नाम पेरुभट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इन्होंने अपनी यौवनावस्था दिल्ली मे विताई। काव्यशास्त्र का इनका प्रौड एवं वैदुष्यपूर्ण ग्रन्थ 'रसगंगाधर' है। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इस ग्रन्थ का अधिक सम्मान है। इस ग्रन्थ की सबसे वड़ी विशेपता है कि इन्होंने स्वरचित उदाहरणों का प्रयोग किया है। 'रसगंगाधर' में दो आनन हैं। प्रथम आनन में इन्होंने पूर्ववर्त्ती आचार्यों के काव्यलक्षणों का खण्डन कर नवीन काव्यलक्षण स्थापित किया

ै। । इसने अनिरिन्त नाज्य वे मेद, दस शब्दमुण, दम असमुण, व्वितिमेद और रस वी विस्तृत व्याक्या भी इसी आनन में गई है। ब्रितीय आनज में पर्व ने मेदी को दिसावर अभिया और मसाणा का विवेचन विया है। तदनन्दर ७० अवनारों का विस्तृत वर्णन है। उत्तराजनार विवेचन के पण्चात यह मन्य ममान्द्र हो जाता है। रमयागाप्र में ममी विषयों के विवेचन के अवगर पर इन्होंने प्राचीन आचार्यों के मतों वी पूर्ण समीक्षा की है। पण्डितराज में वैद्यूष्य एवं वैदन्यम या अपूर्ण मित्रण है। अपूर्ण होने पर भी उनना रमगाग्रायर विवेचना की हिए से अद्यन्त महत्वपूर्ण हो नागेश मह नी 'गुरुम मुंत्रपायां रमगाग्रायर विवेचना की हिए से अद्यन्त महत्वपूर्ण है। गोगेश मह नी 'गुरुम मुंत्रपायां रमगाग्रायर विवेचना की सर्वोत्तम दिस्त है। दसने अविरिक्त पण्डितराज में अव्यव दिस्त में प्राचार्य कि सर्वोत्तम विवेचना की सर्वोत्तम विवेचना की सर्वायां प्राचार्य कि स्वायां स्वित्य की सर्वायां विवास की सर्वायां स्वायां विवास की सर्वायां विवास की स्वायां विवास की स्वाया

५. म्राधुनिक युग

पण्डितराज जगन्नाथ ने पश्चात् यह युग प्रारम्भ होता है। इस युग के आचार्यों में आतास्तर मृष्ट् (१० वीं सतास्त्री) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम रामजी और गुरू का नाम खरणीधर था। बात्रश्चाहरू विषयम इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध है। १—मीवियनत्व, २—जिबीणवा, ३—जतकार वीएका। इनमें 'नीवियानत्व' और 'जिबीणवा' नामक ग्रन्थों में गटकािक्तमों पर विचार विया गया है। 'जलकारसीिपना' में १५५ अक्षतारों वा विस्तृत विवेधन है। 'जन्नातीक' के १००, 'जुबलयानव्व' के ११४ तथा 'जलकारसीिपना' के १२४ जलवारों का निष्यण अलकार के विवास-कम को चृत्रित

ाधुनिक युग में माल्यगान्त में इनिहास में 'विषयेष्वर वर्षव्यत' मा स्थान महत्त्व-पूर्ण है। में अ मोडा में अन्नगंत 'पटिया' ग्राम-निवासी पाण्येय ब्राह्मण में । इनके पिता का नाम लक्ष्मीघर या । इनका मर्थ-पेट्ट ग्रन्थ 'अलकान कीस्नुम' है। यह पश्चित्ताओं की वीली में लिखा गया एक माणाणिक प्रत्य है। इसमें 'अप्यावसीक्षात' और 'पश्चित्ताओं ने मतो का वर्षा प्रीजन के साथ खण्डन किया गया है। सम्भवत अलकारों की बढ़ती हुई सक्या को रोकने के उद्देश्य से ग्री क होनि 'असकार कीस्तम' का निमाण किया है।

बिस्देरबर पण्टिन ने पत्रवात् नाव्यवास्त्र ने आषायों में 'परसिंह कवि' (१८ वीं मताब्दी) जो अभिनव नानिदान के नाम से निभूषित है, ना नाम आता है। नरसिंह निभ में 'नञ्जाप्रकोभूषण' नामन अलगर जास्त्र ना प्रत्य विद्या है जिनके अन्तर्गत नामक, शब्य-स्त्रति, रस. होप, नाटक और अलगरों ना निरूपण निया गया है।

बाव्यवास्त्र ने इतिहास में महावैयाकरण 'नागोजिकहू' (१९वीं शवाब्दी) का नाम षडे सम्मान एवं गौरव ने साथ निया जाता है। ये महाराष्ट्र निवासी शिवमट्ट बौर सती ने पुत्र थे। इनको 'नायेकमट्ट' भी बहते हैं। इन्होंने 'रसगयावर' पर 'गुरममंप्रकार' नामक

१-रमणीयार्थप्रतिपादन शन्द नम्ब्यम् (रसागगाघर)

टीका लिखी है जो अन्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रकाश, रसमज्जरी और कृवलयानन्द पर भी टीकाएँ लिखी है। इन्होंने व्याकरणशास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत से आचार्य हैं। जिन्होंने काव्यशास्त्र पर ग्रन्थ लिखे हैं। इन मभी आचार्यों का आलोचनाणास्त्र के विकास में पूर्ण योगदान रहा है। आलोचना णास्त्र के विकास के इन २००० वर्षों में अनेक वादों, विचारों एवं सम्प्रदायों का निर्माण व विकास हुआ है। जिससे संस्कृत आलोचना समृद्ध होती रही है इस समृद्ध संस्कृत आलोचना को हिन्दी ने भी अपनी आलोचना का आधार वनाया है।

जब से संस्कृत आलोचना हिन्दी में पर्यवसित और विकसित हो रही हं, तब से मस्कृत में आलोचना ग्रन्थों के प्रणयन का अभाव ना हो गया है। इस ममय संस्कृत आचार्यों की प्रवृत्ति मस्कृत ग्रन्थों की हिन्दी व्याख्या की ओर अधिक झुकी है। यद्यपि ये व्याख्याएँ हिन्दी में है, तथापि मूल ग्रन्थ संस्कृत के होने के कारण ही सस्कृत के हो आलोचना ग्रन्थ माने जाने है

बा॰ हरवरालाल सर्मा डो॰ लिट

हिन्दी आलोचना के मूलभूत तत्व

किहानिक दृष्टि से आधुनिक हिन्दी आलोकता का प्रारम्भ भारते दू युग में माना जाता है परन्तु हि वी बलोकना के मूत्रभूत तत्वो का विकास वर्तमान मूग में ही हुआ है। आज हिन्दी आलोकना का अपना निकित्त रूप है जिनमें अनेक मीतिक तत्व हैं परन्तु भारतेन्द्र गुग में रोज्य आत्र तक के हित्ती आयोकना के विकास पर जब हम विचार करते हैं तो हमें उत्तमें तीत स्पट छाराओं का स्वरूप मित्रता है। उत छाराओं के दूष पृथ्वी आरोकना के प्रेरणा-श्रोत कह मनते हैं। वे तीन स्रोत हैं— १—मन्द्रन माहित्यसान्त, २—रीतिशासीन निक्ती का प्रमान के प्रारम्भ में क्षा स्वर्ण का प्रमान के प्रमान

हिन्दी भाग या गीजा सम्बन्ध जिनता प्राष्ट्रत और जयभ्रं था में है उतना सस्कृत से नहीं पर मुं आतोबना ने क्षेत्र में उसवा आदि आन सस्कृत साहित्यकास्त्र ही रहा है। सस्कृत भागीया के छ मानवण्ड उसवे विशास-त्रम में मितने हैं। ये छ मानवण्ड हैं- अलकार, रम, रीति, बत्ति, वर्त्रीविन जीर औतित्य। संस्कृत वाव्यामास्त्र में ये मानवण्ड सैतीयान सितानाने के रूप में ही अजिन प्रतिपादित हुए हैं जिनमें बण्डन-मण्डन का ही बैतिय्य रहा है-निक्कानों वा व्यवहारणन ब्योज यथेय्ट माना में नहीं विनना। मम्बुन समीक्षा वा निक्वान पक्ष वडा वैज्ञानिक तथा विण्व नाहित्य में अद्वितीय है। नूत्र, व्याख्या तथा निर्णय इस नमीक्षा-पद्धति के प्रमुख अंग हैं। पाण्चात्य समीक्षा पद्धित की वैयिन्तिकता तथा व्यावहारिकता का इस पद्धित में अभाव है।

हिन्दी आलोचना के मैद्धान्तिक पक्ष पर संस्कृत समीक्षा का आज भी वड़ा प्रभाव है। मस्कृत ममीक्षा का विकास भरत मुनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाय तक होता रहा। पण्डितराज जगन्नाय का समय ईसा की ९७ वीं जताब्दी है. उसके पण्डात संस्कृत ममीक्षा पद्धित का विकास अवरुद्ध सा हो गया। हिन्दी में उसके स्थान पर ब्रजभाषा के माध्यम से हिन्दी काव्यजान्त्र का विकास प्रारम्भ हुआ। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने यह रीतिकाल सं० ९७०० से मं० ९६०० तक माना है। इन दो सो वर्षों में हिन्दी काव्य जास्व के अनेक ग्रय लिखे गये। ९७०० से पहले भी हिन्दी काव्यजास्व पर कुछ रचनाएँ हुई थीं जैसे कृपाराम की 'हिततरंगिणी' (९४६८), मोहनलाल मिश्र का 'शृंगार सागर' (१६९६) तथा करनेस वन्दीजन के कर्णाभरूण', 'श्रुति भूषण' और 'भूष भूषण।' रीति काव्यजास्त्र परम्परा का प्रवर्तन करने वाले आचार्य केणवदास जी थे जिन्होंने सं० ९६५० के लगभग 'कविप्रिया' की रचना की थी। परन्तु ५० वर्ष तक यह काव्यजास्त्र की परम्परा नहीं चल सकी।

हिन्दी के रीतिकाव्य गास्त्र का मुख्य आधार संस्कृत का काव्यगास्त्र या, इसीलिए आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने रीतिकालीन हिन्दी काव्य शास्त्र की संस्कृत साहित्यशास्त्र की उद्धरणी ही मानी है। वे निखते हैं "हिन्दी में नक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो मैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव मे कवि ही थे उनमें आचार्यत्व के गूण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्यणास्त्र का सम्यक् बोध कराने में असमर्थ हैं। वास्तव ने रीतिकालीन परिस्थितियाँ ही इस प्रकार के साहित्य सर्जना का मूल कारण थीं। नायिका भेद तथा थुंगार रस-निरूपण की विशिष्ट पद्धित में इन आचार्यों का अवश्य कुछ योगदान कहा जा सकता है। इस निरूपण में नायक-नायिकाओं की मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण, हाव-भाव चित्रण, नखणिख वर्णन, पट्ऋतु वर्णन आदि उल्लेखनीय हैं। परन्तु रीतिकालीन काव्यणास्त्रियों द्वारा समीक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष का गम्भीर विवेचन नहीं हो सका। किन्हीं नवीन मान्यताओं का प्रतिपादन उन्होंने नही किया। संस्कृत काव्यणास्त्र की व्यापकता पर भी उनका ध्यान नहीं गया। वे तो संस्कृत ममीक्षा के किसी एक पक्ष को सर्वस्व मानकर चल पड़े है इसीलिए उनमें मौलिकता का अभाव है। संस्कृत समीक्षा के नभी सम्प्रदायों का थोड़ा बहुत स्वरूप हमें रीतिकाल में मिल जाता है। आधुनिक काल में भी यह परम्परा चलती रही है और आज भी हमें उन सम्प्रदायों के उत्तराधिकारी मिल जाते हैं।

हिन्दी आलोचना पर पाण्चात्य माहित्यालोचन का भी गहरा प्रभाव पड़ा। वास्तव में इस प्रभाव का प्रारम्भ तभी से हो जाता है जब से हमारे देश में पाश्चात्य गिक्षा प्रणाली तथा आचार-विचारों ने प्रवेश किया। मामान्य रूप से यह प्रभाव १६वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में दृष्टिगोचर हुआ। वात यह है कि आलोचना एक वौद्धिक प्रक्रिया होती है तथा वह माहित्य चेप्टा की अनुगामिनी है। आधुनिक युग मे पाण्यात्य प्रभाव से हमारे माहित्य की विधाओं का रूप विस्तुन वरल गया, इसीलिए ममानोचना के सैद्धानित तथा व्यावहारिक पक्ष की विविध प्रवृत्तियों में परिवनन भी आवश्यक था। जैमाकि हमने पहले कहा सम्बन्त समीक्षा पद्धति का व्यवहार पश दुवल या तथा पावचात्य माहित्यालीचन म व्यवहार पक्ष की प्रवनता थी इसीसिए आधुनिक युग चेनना में पाश्चात्य माहित्यालीचन को शोध्र ही ग्रहण वर लिया। विज्ञान की प्रगति तथा जीवन के समर्थ ने साहित्य के स्थापी मून्यों से आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। आधुनिक सम्यता आध्यात्मवादी न हा करके भौतिकवादी है, यही कारण है कि पाश्चात्य माहित्य की मान्यताओं में हम अधिक प्रभावित हुए। यह सो नहीं कहा जा भक्ता कि पश्चिमी माहित्यानीचन की मूल चैतना सबवा भौतिरवादी ही है। पाश्चारय साहित्यानीचन के प्रवतक प्लेटी एव अगस्तु आदि विचारको ने साहित्य को इस कुश्चमान जनार को बहुन को और व्यापता न अबुक्त मान्न बनारको ने साहित्य को इस कुश्चमान जना को बहुन को और व्यापता न अबुक्त मान्न बताया है नया उमकी प्रतिया का वीद्विकना की अपेक्षा भावात्मकता के अधिक निकट महा है। साहित्य का उद्देश्य भी उन्होंने आनन्दोपलिन्ध बताया, जिममे महृदय समाज, प्रभावित और अनुप्राणित होता है। लोजाइनम ने बाब्य में उदात तस्त की योजना भी की है भारतीय काव्यकान्त्र के भाव पक्ष और विभाव पक्ष के समकक्ष कही जा सकती है। पाश्चारय माहित्यालोचन के मिद्धालो में परिवर्तन पुनस्त्यानवादी सहर के प्रभाव से हुआ। वास्तव में हिन्दी आलोचना पर प्रभाव उन्हों पाश्चास्य समीशको का पटा है जो इम पुनरुन्यानवादी सहर की उपज में थे जैसे मर शिविण, सिडनी, बेन जो मन, ड्राइडन, एडीमन 378 नामान १००० भारि । ये दिवान स्वन्य्यत्रवाचादी प्रशृति के अप्रदूत कहे वाते हैं। पारवास्य माहिस्य में आज अनेक बाद चल रहे हैं—जीचे के अभिन्यजनाबाद से लेकर व्यक्तिवाद, अन्तरवेतना-न जान जनक चाद चन पहुं हिन्निया के शास्त्रभावाद व सकर व्यक्ति स्वाद अस्तरविता वाद, अस्तरविता वाद

आंत्रिन हिन्दी ममीक्षा ने मैद्यानितक पन्न नो कोच ने अभिव्यक्तावाद ने वद्य प्रमावित हिंचा परन्तु धीरे-तीर उसना विरोध भी हुआ। आचार्य रामचन्न धुन्त ने उसना सबसे पहरे विरोध हिंचा, परन्तु इसमें नोई मन्देह नहीं कि अभिव्यक्तावाद ने प्रमाव में हिंदी माहित्य में प्रतीन योजना, अतनार विधान, नाव्य में मूर्नामूर्त विधान आदि प्रवृत्तियों गं पर्याप्त सचार हुआ। पाष्माव्य साहित्य की यह स्वच्छन्तावादी धारा १६ दी माताव्यी गी थी, जिसमें सीन्दर्गमान्त को विद्येष हाव मिला चा तथा उसने विवास में अमन सवा फासीसी दार्मीनशो ना विद्येष हाव चा। १६वी धानाव्यी से उसराव्ये में वालाव्यी धानित्व, जूमन तथा रिलन आदि ने ममीक्षा मान्य नो फिर से सामाजित तथा राजनीय करार पर साने ना प्रयास विद्या था। शोचे ने न्वच्छ दतावादी प्रवृत्ति ना ही ममर्थन विद्या। इसलिल २०वी महाव्यी ने प्रारम्भ में पाष्टवात्य मगीक्षा पद्धित नी रेखाएँ नुक्त

धूमिल सी रही। इस शताब्दी में समीक्षा को स्पष्ट दिशा देने वाले आड० ए० रिचर्ड स तथा टी० एस० ईलियट हैं। आई० ए० रिचर्ड्स ने सास्कृतिक पृष्ठभूमि तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद के साहित्य का अभिन्न अंग बताया है। ईलियट ने अतीत और वर्तमान के समन्वय को आलोचना का आदर्श निश्चित किया तथा कलाकार के व्यक्तित्व को उसकी वृत्ति से निर्लिप्त बताया। उनकी दृष्टि में कला निर्वेयक्तिक होनी चाहिए। २०वी शताब्दी में समीक्षाणास्त्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले फायड तथा मार्क्स है। फायड का कहना है कि प्रत्येक कलाकार किसी हद तक स्नायृ रोगी होता है तथा उसकी जो इच्छाएँ संसार में अतुप्त रहती है जनका शमन वह कला के माध्यम से करता है। इस प्रकार उन्होंने साहित्य का स्फुरण अवचेतन में माना है। आधुनिक समीक्षा में मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता फायड ही है। यंग और एडलर ने भी इसी पद्धति को आगे बढाया। हिन्दी के प्रगतिवादी समालोचक कुछ तो ईलियट से प्रभावित हुए क्योकि ईलियट ने कवि के लिए केवल सौन्दर्यमय जगत् में ही भ्रमण करना पर्याप्त नही माना बल्कि उन्होने सीन्दर्य के साथ असीन्दर्य तथा उल्लास के साथ विपाद का चिवण भी कवि के लिए आवश्यक समझा । मार्क्सवादी समालोचना के अग्रदूत काडवेल है जो कला को समाज का ही एक अग मानते है उनके अनुसार कला समीक्षा विशुद्ध मनोरजन और रचना से भिन्न है। एक प्रकार से उनका समीक्षा सिद्धान्त मावर्सवाद का साहित्यगत प्रयोग है।

पाश्चात्य समीक्षा की नवीननम प्रवृत्ति का प्रभाव भी हिन्दी समीक्षा पर पड रहा है। इस पद्धित का विकास अमेरिका में हो रहा है। इस नवीन पद्धित के पोपक बुक्स, रावर्ट केन्वारन, जार्ज काओं, रैन्सम, एलनटेट आदि का कहना है कि काव्य का मूल्याकन सर्वथा निरपेक्ष और स्वतन्त्र होना चाहिए। उसमें समाजशास्त्र, नैतिकता आचार-विचार तथा ऐतिहासिक परम्पराओं को नहीं घसीटना चाहिए।

आज हिन्दी साहित्य में अनेक प्रकार की समालोचनाओं का प्रचलन है। सब प्रकारों में अनेक भारतीय और अभारतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होते है। सामान्य रूप से हम समालोचना को केवल चार श्रेणियों मे ही रख सकते है:

- 9-शास्त्रीय समीक्षा (Academic or Legislative Criticism)
- २—सैद्धान्तिक समीक्षा (Speculative or theoretical Criticism)
- ३-ऐतिहासिक समीक्षा (Historical Criticism)
- ४--- व्यावहारिक, व्याख्यात्मक या प्रयोगात्मक समीक्षा (Discriptive or Inductive Criticism)

इन चार भेदों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार हिन्दी-समीक्षा मे प्रचलित है जैसे :---

- १-आत्म प्रधान (Subjective)
- २--- निर्णयात्मक (Judicial)
- ३-त्लनात्मक (Comparative)
- ४---मनोवैज्ञानिक (Psychological)

सामान्य रूप से हिन्दी आलोचना का इतिहास चार भागों में बाटा जाना है। आधुनिक हिदी साहित्य के चार चरणो की भाति आलोचना के विकास के भी चार चरण माने गये हैं • १--भारतेन्द्र युग १८७४ से १६०० ई०, २-द्विवेदी युग १६०० मे १६२०, ३-शुक्त युग १६२१ से १९४०, ४-वर्तमान युग १६४० मे आज तक 'मारनेन्दु युग हिन्दी आलोचना का शैशव कार है जिसमे माहित्य के बदाते हुए रूप वे माय वालोचना के महत्त्र का अनुभव किया है। पाप के Essay on Criticism का अनुवाद पह ती बार सन् १-६५ में नागरी प्रचारिणी सभा की पतिका में प्रकाणित हुआ। उससे पहने भारतेन्द्र ने अपने नाटक में समीक्षा शास्त्र को नवीन रूप देने वा प्रयाम विद्या। अब तक बेचता वाच्य का गुण दीप प्रदशन, वाच्य स्वरूप-निर्धारण, अनकार विद्यान, रम निरूपण इत्यादि का ही समीक्षा के अन्तर्गत विद्या जाता था, पर सुअब नये मानदण्डा का निर्माण प्रारम्भ हुआ । इस युग में कोई निश्चित समीक्षा दृष्टि तो आलोचका मी नहीं बन सनी पर परिचयारमव डंग की कुछ रचनाए अवस्य मामने आयी, जैसे गगाप्रमाद अगिनहोत्री ही 'समानोचना' तथा अधिकादत्त व्यास को 'गद्यवास्य मीमासा'। मारनेन्द्र हरिचन्द्र के जीवन परिचयो में ऐतिहासिर ममीक्षा प्रणाली के तस्व मिल जातें हैं इस वाल वे दूसरे आलोचक प॰ बदीनारायण उपाध्याय 'प्रमधन' थे। उन्होंने समातीचना के निद्धान . और व्यवहार पक्ष को लेकर कोई स्वतन्त्र ग्रंथ तो नही लिखा पर पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने हिन्दी समीक्षा वा श्रीगणेश अवश्य किया । इस सम्बन्ध मे 'आनस्दकादिन्बनी' पविका की पुरानी फाइलें ब्रष्टब्य हैं। उस युग के अन्य माहित्यकार प० बालकृष्ण मह, प० गगा प्रनाद अमिन्होती, बाबू वालमुदु र गुण आदि का योगदान भी कम नहीं है। इस युग की समा तोबना में प्राचीन काव्य शास्त्रीय रूप ही अधिक है। परन्तु पाक्वारय व्यावहारिक समीक्षा पद्धति का प्रभाव भी स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है। यह रूप पत्र-पतिकाओं के सम्पादकीय में तथा पुन्तकातीचन में मिलना है। सैद्धात्तिक और शास्त्रीय ममीक्षा पद्धति से बाहर निक्लने का यह पहला प्रयास था, बोडा-बोडा रूप हम निर्णवारमक आलोचना का भी मिल जाना है। यह पुग १६ वी शताब्दी के माथ ही समाप्त हो जाता है।

दियेदी गुग १६०० से प्रारम्भ होता है। इस गुग में ममालोचना के मैद्यातिक और स्थान मुल क्षाधार संस्कृत कांध्यासक स्थान मुल क्षाधार संस्कृत कांध्यासक स्थान मुल क्षाधार संस्कृत कांध्यासक स्थान स्था

तुलनात्मक प्रशृत्ति कें कारण व्यक्तिगत रुचि को ही अधिक वटावा मिला। साथ ही साथ समीक्षा के रूप में बहुत सी टीकाएं लिखी गयी। उन टीकाओं में भी समीक्षकों का दृष्टिकोण वैयक्तिक ही अधिक रहा। बहुत से किवयों की कृतियों का विवेचन किया गया तथा उसमें विभिन्न प्रकार की समीक्षा पद्धतियों का प्रयोग किया गया। आलोचना के सैद्धान्तिक पक्ष का भी विकास हुआ। दिवेदी जी का 'रसज्ञ-रजन' मिश्र वन्धुओं का 'साहित्य पारिजात' लाला भगवानदीन, कन्हैयालाल पोद्दार, अर्जु नदास केडिया आदि के अलंकार ग्रंथ बाबू श्याममुन्दर दास का 'साहित्यालोचन' बाबू गुलावराय का 'नवरस' तथा शुक्ल जी की 'चिन्तामणि' आदि सैद्धान्तिक समालोचना के ग्रंथ है। इस युग का रचनात्मक साहित्य भी सुधार भावना से समन्वित आदर्शमूलक ही रहा। कुछ इतिहास ग्रंथ भी लिखे गये तथा शोध विषयक कार्य भी हुआ।

इस युग के सबसे समर्थ आलोचक महावीरप्रसाद द्विवेदी जी थे जिन्होंने लगभग वीस वर्षों तक, 'सरस्वती' पित्रका का मंपादन किया और उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक साहित्य महारिथयों को दिशा मिली। कुल मिलाकर इस काल की समीक्षा संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रीय समीक्षा पद्धित के निकट है। इस काल की समीक्षा रीति-काल की रूढियों से मुक्त रही, पर समालोचना मे शैली कुछ व्यग्यपूर्ण अवश्य रही। इस युग के प्रसिद्ध समालोचक है मिश्रवन्ध्र, डा० श्यामसुन्दरदास, प० पद्मिमह शर्मा, लाला भगवानदीन तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल।

हिन्दी समीक्षा का तीसरा युग शुक्ल युग के नाम से अभिहित किया गया है। मामान्य रूप से यह काल सन् १६२१ से सन् १६४० तक माना जाता है। इस युग की समालोचना में पाश्चात्य समीक्षा के तत्वों का कुछ अधिक समावेश हुआ इसके कई कारण है:—

- १---पाण्चात्य प्रभावापन्न साहित्य की सर्जना ।
- २---विश्वविद्यालयो में हिन्दी साहित्य का पठन-पाठन तथा शोध कार्य।
- ३--पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र की प्रगतिशीलता।

इस युग मे समीक्षा की व्याख्यात्मक तथा ऐतिहासिक प्रणालियों का विकास हुआ। मनोविश्लेपणवादी जीवन चरिवमूलक अथवा समाजशास्त्रीय पद्धित के भी कुछ अंकुर उत्पन्न होने लगे। आचार्य रामचन्द्र शुक्त ने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्तों का व्यापक अध्ययन करके भारतीय प्रकृति के अनुकूल एक समन्वित समीक्षा पद्धित का वीजारोपण किया। उनके ग्रन्थों मे आलोचना के प्रायः सभी रूप प्राप्त हो जाते है। शुक्लजी ने पहली वार हिन्दी समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की स्थापना की। काव्य का सम्बन्ध उन्होंने लोक मंगल साधनों से जोड़ा तथा किव की रस साधना को उसी का एक अंग माना। कोचे के अभिव्यंजनावाद को भी उन्होंने कुन्तक के वकोवितवाद का रूपान्तरण कहा। स्वच्छन्दितावा-दियों के भावातिरेक और आधुनिकों की अतिवौद्धिकता के वीच उन्होंने एक स्वस्थ सौन्दर्यप्राण और रसिनिष्ठ स्वतन्त्र चिन्तन की पद्धित स्थापित की। उनके समीक्षा के सिद्धान्त उनके ग्रंथों में मिल जाते है। भारतीय काव्यशास्त्र के वाद जैसे अलंकारवाद, रसवाद, रीतिवाद,

ह्यनिवाद, वक्रोक्निबाद तथा पश्चिम के बाद खेमे अधिव्यजनावाद (Expressionism) सम्वेदनावाद (Impressionism) प्रतीकवाद (Symbolism) स्वच्छ्रस्तावाद (Romanticism) आदि के बीच में युक्तजी ने अपना रास्ता वनाया। सक्षेप में हम युक्त जी की समीक्षा के निम्मतिश्चिम मुजभुत तद निर्धारित कर मक्षेत्र हैं—

१--काव्यों ने वर्गीवरण के मानदण्ड ---

(अ) आनंद की माधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य।

(व) आनःद को सिद्धावस्था या उपभोग पदा को लेकर चलने वाले काव्य ।

एक को उन्होंने Poetry of Power वहा है और दूसरे को Poetry of Art । इन दोनो प्रकार की विधाओं में कमावाद की अपेक्षा मगल विधान को ही वे अधिक महत्व देते हैं।

२ — उनकी दृष्टि में प्रकृति-चित्रण को स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण स्थान मिनना चाहिए। ३ — वे व्यक्तिवाद और अभिव्यजनावाद के विरोधी है तथा काव्य में व्यक्तित्व और उसके भाषा गैली सम्बन्धी प्रयोगों को कोई महत्व नहीं देने।

४---रसवाद रा एक नया मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ।

णुनन पुन ने प्रमुख समानीचन हैं बाबू गुलावराय, रामकृष्ण णुकन 'मिर्लागुन', प० विग्वनायप्रमाद मिख, श्री सदयीजारायचा 'मुणायुं, पदुमनाल पुनालान वक्यी तथा बा० पीनास्त्रत्त व्यव्याला इनने अनिष्क्त विव्यविद्यालयों के हि बी विमानों में भी समानीचना ने गर्ये हुवा । गुलनी के समय में ही उनकी समानोचना पदित ना विरोध हान लगा पात्या समालीचना ने नवे रूप विकासित होने सवे थे, विवेधन हा खायों मालीचना उपर नर काने सगी थी । शुननती के पश्चात् हिन्दी समालाचना यहुनुखी होकर विविद्याल होने सभी ॥ मन् १६८० में पश्चात् हिन्दी में समालीचना ने नई रूप विविद्याल हिन्दी में समालीचना के नई रूप विविद्याल हों। छायावादी समालीचना ने अनिरितन निम्न प्रशाद नी आनोचनाएँ हिन्दी ने क्षेत्र में वृद्धि-गोचर होती हैं

१---शास्त्रीय आलोचना

२ -- सौप्तववादी आलोचना

३--मनोवैज्ञानिक वालोचना

४---ममाजगास्त्रीय बालोचना

४—नमानगास्त्राय जालाचन ५—ऐतिहासिक आलोचनः

६—मैदान्तिक आलोचना

६--मद्यालक आलाचना

७---शोधपरन आमोचना।

वास्तव मे धुक्तजी के पश्चात् हिंदी ममीक्षा का सच्चा नेनृरत करने वाना अभी कोई मही दीखता।

चुनतातर हिन्दी समीक्षा ने रूप और मानदण्डी मे परिवर्तन के नई नारण हुए — १—गजनीनिक वानावरण पर जिन प्रशास महास्या गाँधी ना प्रभाव पडा इसी प्रकार माहिकानारी ना जीवन-दर्शन भी उससे बखता नहीं रहा । २---अन्तर्राष्ट्रीय जीवन प्रतिमानों की प्रतिकिया साहित्य और समीक्षा के क्षेत्रों में हुई।

३--सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से माहित्यकारों का जीवन दर्शन बदलता गया। छायावाद युग की स्वच्छन्दतावादी साहित्य समीक्षा मुख्यतः काव्यालोचन के रूप मे ही रही है जिसमें कल्पना, स्वच्छन्दता, भावकता अभिनव जीवन-दर्शन और नृतन मूल्यांकन की प्रवृत्ति है। छायाबादी कवियों ने स्वयं अपनी काव्य-कृतियों की भूमिकाओं में इस प्रकार की समालोचना का श्री गणेण किया है। प्रसाद, पन्त, महादेवी और निराला के अतिरिक्त श्री नन्दद्नारे वाजपेयी, डा॰ नगेन्द्र, गान्तिप्रिय द्विवेदी, गंगाप्रसाद पाण्डेय आदि इस आलोचना पद्धति के ममर्थंक कहे जा सकते हैं। रचनात्मक साहित्य के बदलते हुए प्रतिमानों के साथ इन द्यायावादी आलोचकों के मानदण्ड भी बदलते गये। प्रसादजी ने तो यथार्थवाद के विषय में अधिक नहीं लिखा और न ही वे प्रगति को किसी वाद विशेष के कठघरे में बन्द करना चाहते थे, परन्तू पन्न जी ने छायाबाद की भाँति प्रगतिबाद का भी स्वागत किया है-और उसे 'उपयोगिताबाद' नाम दिया है। हाँ वर्ग युद्ध की भावनाओं से वे सहमत नहीं हैं। उन्होंने विग्व जीवन को एक सास्कृतिक द्प्टिकोण से देखने का प्रयास किया है तथा वे युग-चेतना के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद को वे छायावाद की उप शाखाओं के ही रूप मे मानते हैं। इस प्रकार उनका द्ष्टिकोण समन्वयवादी है। निरालाजी की प्रवृत्ति तुलनात्मक है तथा उन्होंने ममीक्षा की व्याख्यात्मक प्रणाली को अधिक महत्व दिया है। उनकी समालोचनाओं का एक दार्णनिक पक्ष भी है। महादेवीजी का माहित्य प्रतिमान जीवन की विरन्तन और सनातन भावनाओं के अधिक निकट है। वाजपेयीजी घुक्ल युग से ही समीक्षा का कार्य करते आये हैं उन्होंने माहित्य के विभिन्न वादों पर अपने विचार प्रकट किये है तथा किमी मीमित द्ष्टिकोण से अपने को नहीं बाँद्या है। वाजपेयीजी ने साहित्य का मूल प्रयोजन आत्मानुभूति माना है तथा साहित्य की सामाजिकता और प्रगतिशीलता को वे किसी रूढ़िवाद या दलगत विचारघारा में नहीं वाँघना चाहते । उनकी समालोचना में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों का मेल है। डा० नगेन्द्र आत्माभिन्यक्ति को कान्य का मूल कारण मानते हैं और इसीलिए वे साहित्य को वैयक्तिक चेतना कहते हैं। परन्तु साधारणीकरण को उन्होंने काव्य का अनिवार्य अंग माना है। रस के स्वरूप को भी उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। टी॰ एस॰ ईलियट के अब्यक्तिवाद का भी उन्होंने खण्डन किया है। उनकी मैद्धान्तिक समीक्षा पर आधुनिक मनोविज्ञान का प्रभाव है। छायावाद अन्तक्ष्वेतना की भी उन्होने मूक्ष्म विवेचना की है। प्रगतिवाद के अर्थ और सीमा को उन्होंने एकांगी और दोपपूर्ण बताया है। प्रयोगवाद को वे छायावाद की प्रतिकिया समझते हैं और उसकी तात्विक दृष्टि को भ्रान्तिपूर्ण कहते हैं। नगेन्द्रजी की समालोचनाओं में भारतीय तथा पाण्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय हुआ है।

ममीक्षा के मध्यम मार्ग को अपनान वालों में डा० हजारीप्रसाद जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका दृष्टिकोण बड़ा उदार हे। समीक्षा-क्षेत्र को उन्होंने मानववादी दृष्टियोण प्रदान किया है।

कोचे, रिचर्ड म और टैलियट नी मानि हिन्दी समाजानता ने विज्ञान से फायड युग और एडलर ना भी बड़ा हाय है। इनवें प्रभाव से हिन्दी से मुनोबिशनेपणवारी समीक्षा ना प्रमार हुआ। इस समाजीनता ना एन पदा यवार्यवादी दूष्टिनोण भी है। हिन्दी से सनोबिशतेपणवाद नी प्रवृत्ति ना सेन्टर चजन बाले समाजायना से टनानट जोजी नवा जलेय प्रधान हैं। इस समाजीनना ने प्रभाव में यह नामा हुआ नि साहित्य गजना से साजवीप व्यक्तित्य और उसरी अन्त प्रवृत्ति ना विदोष सहस्व विधा जान नगा।

मनाविश्वेषणवादी जारोचना वे माथ हिंदी तो प्रगनिवादी ममीशा पर भी विवाद कर लेना चाहिए । प्रगनिवाद छावाबाद तो प्रतिनिवा है तया उमरा मून है बात मावफ की विद्यारधारा । प्रपतिवादी ममानावद का दूष्टिराख एगायी परा है देमीतिंग हिस्ती ममाक्षाचना माहिश्य में उमका रूप प्रीड नहीं बन सका। दन प्रदार की ममीशा के प्रमुख जानावर है डाठ प्रामित्तमा कर्मा, प्राठ प्रकावनंद्र गुप्त, अमृत्याय तमा क्रियदानीम्ह चौहत । जावक्स हिंदी त्राव्य कोत्र में प्रयागवादी एचनाक्षा रा ही बातजाना है और वे हिन्दी जावम् की नवीननम उपलित्याया ममझी जानी हैं। प्रयागवादिया का कहना है कि छायाबाद बाद प्रगनिवाद म जोवन की चेतना नहीं है। इत्य प्रागवादिया के नायक 'श्रवेष' जी है। उनकी माहिश्य ममीक्षा भी प्रयोगवादी है। परन्तु प्रयोगवाद का जामी नेक माहिश्य क्षया ममीशा के क्षेत्र से कार्ड स्पष्ट रूप नहीं हो सका है उनकी समीशा का कोई।

मधेर में ट्रम वर्शन महो है कि आयुनिक नमीक्षा के पीठे पाक्वास्य ममीक्षा का वर्श वहा हाय है भारतीय मन पर पश्चिमी विचारकार का बढ़ा प्रभाव पढ़ा है। सारनीय समीक्षा के अनिम स्नम्भ परितराज जनकाय के पश्चान् को है मीक यथ नहीं विद्या गया। ये मौरापीय प्रभाव ने हमारे साहिर्य के मामाजिक जीवन-यर्भक्ष, हरिवास पढ़ पर्र्युव पिता स मम्बद्ध कर दिया। हमारे माहिर्य में पश्चिम से माहिर्य की नृतन विपाए प्रश्य की नितरे तिर हमारे पास कोई मानक्ष्य नहीं थे। हमें मानना परेपा कि ऐतिहासिक व्याव्यासक पुलनत्तमक तथा मनीवैभानिक ममीक्षा यिक्य की ही दन है। यह ठीव ह कि भारतीय ममीक्षा-मान्द्र के अनतीन तम-दृष्टि के रूप म अनुभृति ने मनविशानिक स्वरूप ना उद्घाटन करें विस्तार आर मुक्सना के माथ हुआ ह, भरन आर आनन्दवर्धन, अर स्तु और लाग्वादनम स सम नहीं हफिर पी जानमन, सार्वार्य, बहनविभ, बोह्म, अर्गट आदि की आरमानुतिवा मो परन्तु धीर धीर आरम्बाय निद्याक्ष्य प्रमाशा मिशानी को स्थान कुछ मान विया गया या परन्तु धीर धीर आरम्बाय निद्याक्ष्य प्रमाशा विधाना म देवन या प्रयाम दिया गया। आयार्थ समाजाविद्याना का रूप हि पाञ्चारण समीक्षा विधाना म देवन या प्रयाम दिया गया। आयार्थ समाजाविद्यान नहीं हो सम्भाव करें सम्माविका का सह दृष्टि दी परन्तु छेद है कि एच दो मनीक्षाको का एडा हरू काम अपूनि का ब्रिवर पत्रचन नहीं हा रहा है। हा लोचको में मीलिक चिन्तन और व्यापक दृष्टि का अभाव है। प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष भी अभी जारी हैं जिससे समालोचकों में दल विन्दिया हो गयी हैं। माहित्य के यथार्थ को लेकर ममालोचना के क्षेत्र में अनेक वाद चल पड़े हैं-आज हिन्दी समालोचना क्षेत्र में एक स्वनन्त्र मान-दण्ड की आवश्यकना है विभिन्न वर्ग के समालोचकों के भिन्न भिन्न आदर्ण हैं यहा तक कि समीक्षा के पारिभाषिक शब्दों में भी वैभिन्य है फिर भी निराणा की वात नहीं है। भारतीय चिन्तन धारा शाण्वत तथा मार्वभीम है उसे केवल सामयिक चिन्ता धाराओं से जोड़ना है, हिन्दी का साहित्यणास्त्र, भारतीय माहित्यणास्त्र ने भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मूल में भारतीय जीवन, दृष्टि और सौन्दर्य वोध है। जिस प्रकार साहित्य सार्वभीम है, उसी प्रकार ममीक्षा णास्त्र भी सार्वभीम है, दोनों के मूल में मानवतावाद है।

बा॰ बॅक्ट शर्मा

हिन्दी आलोचना का विकास

317 नोचना साहित्य-परीक्षण की एक महत्वपूण विधा है। उसने द्वारा माहित्य की सैद्वातिन और व्यावहारिक पक्षों के विविध रहस्यों का उद्घाटन, विक्लेपण और मुत्यावन होना है। विश्व के अन्यान्य साहित्यों की भाति भारतीय वाहमय के एक प्रमुख अग हि दी-माहित्य ने विशास-कम में भी उसका प्रधासनीय योगदान रहा है। अपनी महस्य-वपाधिक सुदीर्घ परम्परा में उसने भारतीय और पाश्वास्य विवार-भराणयों में विभिन्न तस्व ग्रहण कर जो कुछ भी गुण-गरिमा उपलब्ध की है, वह महिमा-महित है। यद्यपि हिन्दी के जानावना-माहित्य का कम बढ विकास मुख्यत आधुनिक कात में ही हुआ है तयापि उसके पूर्ववर्ती कालो मे भी उमकी न्युनाधिक सत्ता अवस्य विद्यमान थी । यह एक अत्यन महत्वपूर्ण बात है कि सम्हत बाटमय में भरतमृति से लेकर पण्डितराज जगन्नाय तक काष्यमास्त्र की जो परम्परा विभिन्न बाव्य-मिद्धालो ने विववन-पुरम्सर विवसित हुई, वह हिन्दी-माहित्य के रीतिकाल में जारण अवरुद्ध मी हो गई। तद्वरात मस्त्रन काव्यकास्त्र के आधार पर हिन्दी का रीतिवालीन वाय्यणास्त्र विकसित हुना जो हि दी-आवीचना के विवास-क्रम का प्रयम भग्ण है। जाधुनिक युग के पूर्व प्राय दा शती (१७००-१६००) पर्यन्त उनकी अजस धारी प्रवाहित हुई है जिसमें अनकार-विवेचन, छन्द-निरूपण और नायिना-मेद आदि विमिन बाच्यानों का परम्पराभुक भैती में विश्वेषण हुआ है। साहित्य के इतिहास में यह काव्य लक्ष्य-नक्षण प्रयो की दृष्टि से भी उत्लेखनीय है। उसके प्रवर्तन का श्रेय चाहे आचार्य-कवि देशवदास को दिया जाय अयवा चिनामणि त्रिपाठी को, कि तु इतना ती निश्चित है कि केशव

के समय ने उनने एक विकासमान गित अवश्य प्राप्त कर ली थी। यों तो 'शिविमह-सरोज' के अनुसार सवन् ७७० के आस-पान पुष्य अयवा पुण्ड नामक किव ने हिन्दी-मापा में संस्कृत के किसी अलंकार-प्रथ का अनुवाद कर काव्यणास्त्रीय लक्षण-प्रथ परम्परा का प्रवर्तन किया या किन्तु प्रामाणिक नामग्री के अभाव में यह विषय विवादग्रस्त है। केणव के पूर्व कृपाराम ने 'हिततरंगिणी' (भवत् १५६६), चरखानी के मोहनलाल मिश्र ने 'श्रु गार सागर' (रचना काल वि० सं० १६१६), नरहिर किव के मिल्ल करनेम बदीजन ने 'करणाभरण', 'श्रुतिनरण', और 'भूपभूषण' आदि लक्षण-प्रय लिखे थे किन्तु इन ग्रंथों के पश्चात् अनेक वर्षों तक इम विषय में माहित्य-सामग्री नहीं मिलती अतः आचार्य श्रुत्त ने केणव की 'कविष्रिया' के प्रायः पचास वर्ष पश्चात् चितामणि न्निपाठी रचित 'काव्य-विवेक', 'कविकुलकत्यतर' तथा 'काव्य प्रकाण' आदि ग्रंथों में रीति-ग्रंथों की अव्यड परम्परा स्वीकार की है। आधुनिक हिन्दी आलोचना के इतिहान में रीतिकालीन काव्यणास्त्र एक मुदृढ़ पूर्वपीठिका के हप में प्रतिष्ठित है और उसकी उपेक्षा कर हिन्दी-आलोचना का इतिहान मम्यक् हप में विवेचित किया हो नहीं जा मकता।

रीतिकाल में जिस काव्यणास्त्र का विकास हुआ, उसका मूलाधार सस्कृत का काव्यणास्त्र है। सस्कृत में अलकार, रस, वकोक्ति, रीति और ध्विन आदि का विवेचन अत्यंत पाण्डित्यपूर्ण प्रणाली में किया गया था जिसका मुचारु निर्वाह गैितिकाल में नहीं हो सका। इस काल में जितना अधिक विवेचन अलंकार, रस, ध्विन और नायिका-भेद का हुआ उतना, रीति तथा वकोक्ति सिद्धातों का नहीं। गीतिकालीन आचार्य-किवयों ने काव्य-मिद्धांत के अतर्गन समाविष्ट विषयों के लक्षण निरूपित कर स्वरचित छदो द्वारा उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें शास्त्रीय पद्धित का व्याख्यात्मक विश्लेषण तो नहीं हुआ है किन्तु दृष्टांत रूप में ऐसे अनेक अलंकृत और सरस छंदों का मृजन हो सका है जिनकी भाव व्यंजना और वाग्विदय्धता अद्वितीय है। नायिका-भेद और स्थंनार-रस ने सम्बद्ध अंगोपांगों का विवेचन करने में रीतिकालीन आचार्य-किव बहुत अधिक आगे बढ़ नये हैं भले ही उनका शास्त्रीय ज्ञान सीमित ही क्यों न रहा हो। अनेक स्थलों पर तो उनके छद संस्कृत काव्यशास्त्र की उद्वरणी मात्र है। आचार्य शुक्त ने उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है:—

"हिन्दी में लक्षण-ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों किव हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते । उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे । उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य-शास्त्र का सम्यक् वोध कराने में असमर्थ हैं।"

रीतिकालीन काव्यणास्त्रीय आलोचना मे एकांगी दृष्टि के साथ-साथ अनेक प्रकार की अपूर्णताएँ एवम् दोप-प्रवृत्तियाँ भी हैं। उनका प्रमुख कारण यह है कि इस काल के आचार्य किव अपनी रचनाओं द्वारा आचार्य और किव के दोहरे व्यक्तित्व का निर्वाह एक साथ करना चाहते थे जो किसी भी दृष्टि से सम्भव नहीं था। उनके काव्यांग-विषयक लक्षणों और उदाहरणों मे अनेक प्रकार की विसंगतियाँ भी है जो या तो उनके सीमित ज्ञान की सूचक हैं या उस काल की मनोवृत्ति की परिचायक। वात यह है कि रीतिकाल के आचार्य किवयों को

नित्तना अधिक ध्यान अपने आययदानाओं वे मन प्रसादन ना या उनना जाननीय थिवेनता ना नहीं। उननी रचना-प्रिनया वी पूर प्रेरणा मुख्यन अपने आप्रयदानाओं वी
अभिर्द्धि यो जिसमें नायिका-भेद-चिनण और विलाय-मामग्री ना सार्यु था। इसमें नीई
मदेह नहीं कि इस काल से नेजब चिनामणि, दन और निवायदीदार में शास्त-निष्णात
आवाय भी हुए निन्तु सम्कृत साहित्यकास्त्र के ब्यापन और सम्भीर ज्ञान नीय की
समना में वे उल्लेखनीय मीनिननता नी प्रतिच्या बहुत नम नर नने। प्राय समी आवार्यो
नी प्रवृत्ति सिमी न दिसी सम्प्रदाय-विवेष की और अधिन रही। वैसे तो भरत मुनि
ने 'ताद्रयकास्त्र' ने अतिनिक्त भावह का 'वास्त्रयालनार', रदी वा 'वास्त्रयक्त', विकास मुनि
ने 'ताद्रयकास्त्र' ने अतिनिक्त भावह का 'वास्त्रयालनार', रदी वा 'वास्त्रयक्त', विकास
वा 'सांक्रियवर्षण' और उद्देश को 'वास्त्रवालनार', और अप्त्रय दीक्षित्र क 'वुवलयानद' के
आदया नी अधिकाशन सहण निया। ध्वनि-विवेषन के प्रमा में मम्मन को 'वास्त्रप्रकाण'
उनना आधार बना तो नायिका-भेद-निरूषण में भानुदत्त नी 'त्रमम्मनी' 'वास्तरिमिणी तथा
विवननाय ना 'साहित्यदर्षण ' दुष्टिकोण की भिजता के नारण रीनिवानीन आवार्य सम्कृत नी मूत्र, वृद्धि और शास्त्र की परस्परा के अनुल्य गेसी विवताम्ब की ही । हिन्दी में गण-प्रणारी के विवास ना आयान तथा परिषद विवत्न नी अमता की कभी वे नारण भी रिनागनीन आवार्य सम्कृत की स्त्रत विकता को कि वो परिष्य प्रवास नक्त कभी वे नारण भी रीनागीन स्त्रत सम्लान नी की पर्याप्त विवत्न निर्मास की अमता की कभी वे नारण भी रीनितानीन नानीनना अनेक इष्टियों में एनानी भी ही बनी गरी।

उल्लेखनीय वात है कि रीति-सम्प्रदाय के प्रति रीतिकालीन आचार्यों की रुचि नहीं के बराबर रही और उन्होंने उसे अत्यंत गौण रीति से चलता कर दिया। इसका एक कारण यह भी है कि रीतिकालीन आचार्य मुख्यतः अलकारवादी थे और उन्हें वामन का आदर्श मुग्नाह्य प्रतीत नहीं होता था। 'रीति' की भांति वक्रोक्ति-सिद्धांत भी रीतिकालीन काव्यणास्त्र का प्रिय प्रतिपाद्य विषय नहीं है और वह प्रायः सभी आचार्यो द्वारा अलंकार-झेत्र में ही विवेचिन किया गया है।

साधारणतया रीतिकाल का अवसान संवत् १६०० के आसपास माना जाता है। उसके समाप्ति-काल में देश के राजनीतिक, मामाजिक, धार्मिक और सास्कृतिक जीवन में नवीन चेनना का नचार होने लगा था जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य की गर्निविधियों पर भी पडा । ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखोपशाखाओं का प्रचार और प्रसार, यूरोपीय जातियों का प्रमुख और उनकी णिक्षा-संस्कृति का प्रभाव एवम् साहित्य के प्रति परिवर्तित दिन्द-कोण की आस्था ने हिन्दी साहित्य को पद्य की सकीर्ण कारा से उन्मुक्त कर गद्य के विशाल प्रागण में भी विचरण करने का अवसर दिया जिसमे न केवल अभिव्यजना-णिल्प का ही वैविद्य था अपिनु विषय-वस्तु का भी वैशद्य था। सन् १८५७ की क्रांति के पण्चात् तो देश के आंतरिक जीवन और वाह्य वातावरण मे ऐसी अनेक उत्क्रांतियां हुई जिन्होंने यहां के जन-जीवन को आंदोलिन करते हुए उसे नवीन दृष्टि प्रदान की । यही समय हिन्दी-गगन मे भारतेन्द्रजी के उदय का था जिसकी आधार-भूमि यद्यपि उनसे कुछ वर्षो पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई थी किन्तू जिनकी रजत रश्मियों का प्रकाशन उस समय हुआ जब उन्होंने 'निज भाषा की उन्नति को सम्पूर्ण उन्नति का मूल' स्वीकृत कर आधुनिकता की सुप्टि की। कहने की आव-ण्यकता नही कि रचनात्मक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक साहित्य का उद्भव और विकास इसी काल से हुआ है जो अपने जताधिक वर्षों मे विविध भूमिकाओं का संतरण कर आधिनक हिन्दी साहित्य का कदाचित् सर्वाधिक समृद्ध अग वन गया है।

भारतेटु-काल आधुनिक हिन्दी-आलोचना का गैशव-काल है। माहित्य की अन्यान्य विधाओं की भाँति भारतेंटु वाबू हरिण्चन्द्र भी आधुनिक आलोचना के जनक कहे जा सकते हैं यद्यपि उनकी रुझान उम ओर न थी और वे अपने अनन्य मित्र श्री प्रेमधनजी को ही उसका उपयुक्त अधिकारी समझते थे। वस्तुतः उनकी अभिरुचि रचनात्मक साहित्य-मृजन में विशेष श्री और वे उसके विभिन्न अंगों की परिपूर्ति के प्रवल आकांक्षी थे। उनकी आलोचनात्मक प्रज्ञा का मुख्य निदर्शन उनका 'नाटक' गीर्पक निवंध है जिसमें उन्होंने भारतीय नाट्यणास्त्र के नियमों और उसकी प्रक्रियाओं का परिचय देते हुए नाट्यकला की सैद्धातिक और गास्त्रीय विवेचना की है। अपने विवेचन में यथाप्रसंग उन्होंने पाण्चात्य नाट्य प्रणाली के रचना-सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। नाटक-विवेचना से मम्बद्ध रगमंच और दृण्य-विधान, माटक में सामाजिक तत्त्व और उस पर वंगला, मराठी और अग्रेजी नाटकों का प्रभाव, नाटक में लौकिक और अलौकिक मटनाओं के संयोजन का रूप और हिन्दी नाटक में समन्वयपूर्ण सामयिक दृष्टिकोण का

सचार जादि ऐसे जनेक विषय है जिनका उक्त निवध में सक्षिण विक्रमेषण हुआ है। हिन्दी आलोचना के आधुनिक प्रवक्तन-फाल की सैद्धांतिक वर्षों में दम निक्कथ को कवाणि विस्मृत नहीं किया जा मक्ता । इसे भारतेंदुओं की भाटक-विषयक धारणा का मूत्र मूत कहा जा सकता ह।

सनना ह ।

पारतेद्वती न स्फुट रूप में निविध विषयों पर आसोबना लिसी है निसवा विवास

प्रमा उनने नायवान से ही होने लगा था । उनके द्वारा लिखित 'कानिदाम', 'ययदेव',
'पूरदास' और 'पुप्पदतानाये' वी साहित्यिक जीवनियों मे जीवनवरितामूनव आगोपना के अनुर

प्राप्त होने हैं नी उनके पुरातदान से सम्बद्ध निवधों मे जीवनवरितामूनव आगोपना के अनुर

प्राप्त होने हैं नी उनके पुरातदान से सम्बद्ध निवधों मे जीवनवरितामूनव आगोपना के नीत निहन

है। जाडित्य व्हार्य के प्रक्ति-मूनो पर निमा गया उनवा 'भाति-मूब-वैजयपनी नामक

प्राप्त साथ सिद्ध साहित्य-मामायेवना न होन पर भी मति-काय्य नी दार्गितिक

पुरात्त मे पुरात ने वृद्ध नीतिहा प्रस्तुत वरते वाना है। 'वैष्णव सवक्य', 'श्री वरनभीय

सवस्य', 'श्री नदीय मवेद्य' और 'श्री युगल सर्वस्य' जीत दार्गितिक गवेयणासक निवध

प्रतिक्ताहित्य के अनुविधत्मुओं के निष्ए एसा उपयोगी है। 'विव्यवनसुधा' और

'हिरिवान-वाह्रिया' मे वे ममय-मयय पर पुप्तनायोचन भी किया बरते के ठिनो वर्तमाम

'वृद्ध रित्यू का प्रार्थिनक स्वरूप वेहा जा सकता है। उपरी आलोबना वा वियय

ममामयिक लीवन भी या और वे अपने विरोधियों के प्रति अत्यत उप भी हो जाने

ये। यह एर स्मरण रुपने योग्य वात है विरोधियों के प्रति अत्यत उप भी हो जाने

ये। यह एर स्मरण रुपने योग्य वात है विरोधियों के प्रति अत्यत उप भी हो जाने

ये। यह एर स्मरण रुपने माम प्राप्त भीन स्वास नार्यन्ति के स्वर्य सामानिययन

वेति का जो आन्दोनन बना, उमवा मूलपान आग्वेत्वी ने कर दिया या। उहीने भाषा

वेती कर-प्रत्य ने साम कार नवीन को वी वाद्यानमा वर उत्तरा महत्व स्थय

'वारस्य' और 'आनव' नामव चार नवीन को ने वेद्यावना वर उत्तरा महत्व स्थय

विनक्त प्रात्तर उन्होंने अस्तर निर्मीवना से दिया।

मनका प्रसुत्तर उन्होंन अर्थन निभावना सा त्या।

मार्गेंदु-पूर्व के प्रमुख आंशोवका में कीयरी प० वदरीनारायण उपाध्याय 'प्रेमकन',

प० बान्हुच्य के प्रमुख आंशोवका में कीयरी प० वदरीनारायण उपाध्याय 'प्रेमकन',

प० बान्हुच्य के प्रमुख तालमुकुद गुण्न की गणना की जाती है। आवार्य पुत्न के

अनुनार "ममारोकना वा मूक्यान हिन्दी में एक प्रकार से कीयरी माह्य ने किया।

ममालोक्य पुत्नका के विषयो रा प्रकारी तरह न विवेचन करते उसके गुण-प्रेम के विस्तृत

निक्ष्यण की चाल उन्होंने कराई।" उनकी आलाकनाओं वा मूक्यात विक्रम सक्त १६६६

(मन् १-६९) से समझता चाहिए कवकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध प्रिका 'आनक्ष

वादिन्दर्ना' की सध्या ४ और ५ में द्रयुवस्थक' या 'लाटक' बीवेंक सेद्धान्तिक नेस विस्ता था।

तब से वे प्रमत्ती पिद्धा में निरन्तरगत्या जालोकनाएँ प्रकाशित करते गये। 'वप विजयना

की आनोतना', नीन दंशों की आलोकना' और 'उर्डू व्यस्त की जालाकना', 'पुत्र-रिप्यु' या

पुत्र-क-परिचय' माल भी जिनमें दिया गया नेतन और विषय का परिचय किजापन-नित्त

के अधिक निरन्ट या। उनकी जानोकना वा भक्ष क्यूट 'यशोगिना स्वयान्य की आलोकना'

मे मिलता है जिसे भारतेदु-काल की आलोचना का आदर्श निकर्ष कहा जा सकता है।
यद्यपि उसका प्रारम्भ पुस्तकालोचन-प्रणाली से ही हुआ है किन्तु प्रेमघनजी उसमें ऐतिहासिक,
निर्णयात्मक और विश्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का भी ममावेश करते चले हैं। इस समालोचना
का शास्त्रीय और सैद्धान्निक आधार भी है और इसमे गुण-दोष-परीक्षण की प्रवृत्ति भी
प्रचुर मात्रा मे है। इन आलोचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने 'नागरी भाषा', 'हमारे देश
की भाषा और अक्षर', 'नागरी के पत्र और उनकी प्रणाली', 'पुरानी का तिरस्कार नई का
मत्कार' आदि निवन्धों में ममसामिषक और भाषा-विषयक विषयों पर विचार सामग्री
दी है जिसके द्वारा तत्कालीन हिन्दी भाषा की स्थिति और समालोचना के स्तर का भी बोध
हो जाता है।

भारतेद्-मण्डल के द्वितीय प्रकाणमान आलोचक पं० वालकृष्ण भट्ट है जिन्होंने 'हिन्दी-प्रदीप' के माध्यम से अपनी समीवक-प्रतिभा प्रदर्शित की थी। उनकी आलोचना का एक महत्वपूर्ण अंश हिन्दी भाषा के विविध अंगों का निरूपण था जिसमे उन्होंने 'भाषाओं का परिवर्तन', 'ग्रामीण भाषा', 'भाषा कैसी होनी चाहिए', 'हिन्दी और नागरी' 'मारतवर्ष की जातीय भाषा', 'खडी और पड़ी बोली का विचार' और 'शब्द-परिचय' आदि विषयों का विवेचन किया था। जिस व्याकरण को भाषा का नेन्न कहा जाता है, उमसे सम्बद्ध किया, विशेषण. विशेष्य और समाम आदि विषयों के साथ-साथ उन्होंने नोकोक्तियाँ, मुहावरे, मुक्तियाँ और भाषालंकार आदि विषयों की भी विवेचना की है। उनके भाषा-विषयक विचार अत्यन्त उदार हैं और वे काव्य भाषा के रूप में ग्रजभाषा के ममर्थक हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तक-परिचय-समीक्षा का एक रूप, यदि साधारण श्रेणी का है तो दूसरा रूप यथेण्ड सयत और विचारपूर्ण भी है। प्रेमघनजी की भाँति उन्होंने भी 'नीलदेवी', 'परीक्षा गृरु' और 'संयोगिता-स्वयम्बर की सच्ची आलोचना' लिखी हैं जिनमे उक्त रचनाओं के गुण-दोपों का परीक्षण स्वतन्त्र विधि से किया गया है। काव्य, नाटक, निवन्ध, उपन्यास, कथा-साहित्य और समालोचना आदि सैद्धान्तिक विषयों का निरूपण करने के अतिरिक्त उन्होंने काव्य-भाषा, छन्द-योजना और अलंकार-विधान पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। 'हिन्दी-प्रदीप' की प्रतियों मे उनका समालोचक-व्यक्तित्व स्वयमेव मुखर हो उठा है।

वावू वालमुकुन्द गु'त का रचना-काल भारतेदु-मुग के अन्तिम चरण से प्रारम्भ होकर द्विवेदी-मुग के प्रथम चरण तक व्याप्त है। यद्यपि उनका प्रमुख विषय साहित्वालोचन नहीं या तथापि 'भारतिमव' के मम्पादक के रूप में उन्हें विविध विषयों पर सामयिक चर्चाएँ करनी पड़ती थीं जिनका एक अंग आलोचना-कार्य भी था। उन्होंने अपनी आलोचनाओं का एक विषय तत्कालीन माहित्य-चर्चाओं और उनकी अन्तर्भृत समस्याओं को भी बनाया था। उनके समय में देण के सम्मुख राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि की समस्या का एक ज्वलन्त प्रजन उपस्थित था जिसं पर उन्होंने ओजस्विता में विचार किया और हिन्दी भाषा और नगरी लिपि को उस समस्या के निराकरण का एकमान्न साधन वतलाया।

उन्होंने ऐतिहानित परस्परा और भाषा-वैज्ञानित हरिट से हिन्दी-भाषा का किमन विकास निर्मापन करते हुए इस तथ्य को भी प्रतिष्ठित करने की चेप्टा की कि उसने विवास और उत्तर के मार्ग में उद्गे "फारपी ने अध-ममयनो द्वारा कि मक्तार उत्तर किया जाता है। 'प्रकासण और उद् ', 'किन्दी म जिन्दी', 'प्रवासणी अध्यर', 'पक तिष को जरूर ' पित तिष को जरूर ' पोर्श निविध्यो में उन्होंने अपने भाषा-वास्तीय और व्यावस्थित ज्ञान का परिचय दिया है तो 'भाषा की अनिविध्यता' पद को लेकर पर महावीरप्रसाद द्विवदी की का स्वास दिया है तो 'भाषा की अनिविध्यता' पद को लेकर पर महावीरप्रसाद द्विवदी की तो लेख-मालाओं में जो कट्सापुण साहित्या विवाद द्विद्या था, यह आज भी 'भारतिमत्र' और 'परस्थती' की फाइलो में अधिकत है और हिन्दी-आलोकना वे टिनहाम में अपना अविवस्मणीं महत्व पत्रवा है। इस विवाद म उस युग क्षाय सभी 'रपरो ने भाग निया या और वहीं किताई है प दस्वा अस ह आ पा

दिवेदी-मुग नी ममामोनना मे ममीक्षा के दोनो पक्षी—नीदातिक और व्यावहारिक, ना मुदर ममन्वय है। उनना वेदातिक पक्ष एवं और मम्बून नाव्यापस्य के रम, अननार, किन और वनातिः आदि निदानतों से अनुप्राणिन ? ता दूसरी ओर उससे यमामम्मव पान्वाप्त समीता-निदानाने ना भी मिसनत हुआ है। दूस गुग के प्राय समस्य आलोनक मध्यम भ्रेणी के व्यक्ति दे और उनके सम्बार भ्राप्तीय मम्बूनि और आदर्भों के अधिक अनुमूत्त थ। याणि मुग-मा न उनके मानम में मुगारवारी विचारधारा और नीतनना नी विनामों मुनी आनना ना प्रस्कुनण भी विद्या था, निन्तु के अतीन के प्रति वसी हुई अपनी आस्थानों में दनन अधिक मुद्ध वे कि नवीनता ना आनोन उन्हें विना रिन्मी मार्श्वनिक आधार के मुग्ध और चमत्कृत नहीं कर सकता था। उन्होंने साहित्य को जीवन की संजीवनी शक्ति और मगल विद्यायिनी प्रेरणा के रूप मे देखा और उसकी महत्ता का निरूपण व्यक्ति परकता में न कर सामाजिक दृष्टि से किया। राम और कृष्ण इन माहित्य-विचारकों के आदणं ये और उनके मानस में गीति काव्य की अपेक्षा प्रवन्ध-काव्य के प्रति विशेष अभिकृति यी । नैतिकता, मुधारवादिता, राष्ट्रीयता और उपयोगितावादी दृष्टि से उन्होंने साहित्य का ममीक्षण किया जिसकी कुछ निश्चित सीमाएँ होने के कारण साहित्य का विशुद्ध अनुभूत्यात्मक द्ष्टिकोण में स्वतंत्र विवेचन नहीं हो सका। वस्तुत: द्विवेदी-युग मुख्यत: निर्माण का युग या अन इम युग की आलीचनाओं मे भी सुजन जील प्रेरणाओं के प्रभूत अंग विद्यमान है। गद्य और पद्य के लिए एक ही भाषा का प्रयोग, भाषा-शुद्धि का आन्दोलन, विभक्ति-प्रयोग-विचार, अतीत साहित्य का तथ्यमूलक और तत्त्वपरक मूल्यांकन आदि ऐसे अनेक विवाद-प्रस्त विषय थे जिनका समादान इस युग की समालोचना को करना पड़ा। इस युग की समालोचना मे तुलनात्मक प्रवृत्ति भी मिलती है जो अनेक स्थलों पर पूर्वाग्रहदंशित भी है। इस काल में कवियों और उनकी कृतियों के व्यापक विश्लेषण की और भी आलोचकों की प्रवृत्ति रही और टीका-साहित्य का भी संवर्धन हुआ। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के शोध-कार्यो हारा भी आलोचना-साहित्य को प्रथय मिला और विण्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं में हिन्दी-माहित्य के गठन-पाठन की व्यवस्था होने के कारण अध्यापकीय गैली मे भी आलोचना के विकास के अवसर उपस्थित हुए।

आचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी इस युग की आलोचना के मूल प्रवर्त्तक और वहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न बाचार्य थे। 'सरम्वती' के सफल सम्पादक होने के साथ-साथ वे उच्चकोटि के भाषा-णिक्षक, निवन्धकार, ममालोचक, हिन्दी-प्रचारक, गम्भीर विचारक और अद्वितीय साहित्य-प्रेरक भी थे। उनका युग इस दृष्टि से परम मौभाग्यणाली है कि वह मर्वथी मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचन्द, जयशकर 'प्रसाद' और रामचन्द्र शुक्ल जैसे मेधावी किव, कथाकार, नाटककार और आलोचक उत्पन्न कर सका। यह उन्हों की साधना का मुफल था कि 'स्टुपिड' कही जाने वाली हिन्दी सभ्य नागरिकों की भाषा वन सकी और शनै:-शनै: उसने अपना महिमामण्डित स्थान प्राप्त कर लिया। अपनी सृजनशील प्रवृत्ति और कार्यव्यस्तता के कारण भारतेदुजी चाहने पर भी भाषा-परिष्कार और उसके स्थिरीकरण की ओर ध्यान नही दे सके थे जिसकी परिपूर्ति द्विवेदी जी ने भाषा-शुद्धि-बादोलन द्वारा की। गद्य और पद्य के निष् एक ही खडी बोली का समर्थन कर उन्होंने एक वड़ी समस्या का अन्त कर दिया और माहित्य-मृजन को विविध विषयों की व्यापकता प्रदान की। उनकी आलोचनाओं से उनके प्रगाढ़ पाण्डित्य और गुहनर निर्माण-शक्ति का सहज ही पता चलता है।

द्वित्रेदीजी ने 'सरस्वती' का सम्पादन करते समय सम्पादकीय टिप्पणियों. स्वतंव समालोचनात्मक निवंधों, साहित्यिक कवि-चर्चाओं, मैद्धातिक निरूपणों और मामयिक विचारद्याराओं को लेकर जिस आलोचना-साहित्य का निर्माण किया था, उसका स्यायी महत्व है। तिथित्रम के अनुसार उन्होंने सन् १८६६ में हिन्दी शिक्षावली, तृतीय भाग की समालोचना लिखी जिमने विद्वानो का ध्यान जनकी और आवर्षित कर दिया। तदपरात उन्होने 'नेपघ चरित चर्चा' (सन् १६००)' 'हिन्दी कालिदास की आलोजना' (मन्१६०१) 'नाट्यशास्त्र' के रूप में मैद्धातिर आनोजना (मन् १६०३) तथा 'हिन्दी भाषा की उत्पत्ति' (मन् १६०७) मे निसी। सन् १९११ ई० मे 'कालिदास की निरक्शना' का पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। तत्पम्चात् उनकी आलीचनाओ के सग्रह क्रमण 'रमझ-रजन' (सन्१६२०), 'कालिदाम और उनकी कविना' (मन् १६२०), 'सुकवि सकीवन' (मन् १६२२), 'माहित्य-सदम' (नन् १६२४), 'माहिरा-मीकर' (नन् १६२६), 'आरोबनाजलि' (नन् १६२८), 'समालोबना-ममुच्चय' (नन् १६२८) और 'चयाजि' (मन् १६२८) आदि नामो से पुस्तवाकार प्रकाशित हुए जिनम जनना समालोचव-व्यक्तित्व मन्यक व्यपेण प्रम्पुटिन है। वे क्षोरे शास्त्रीय परम्परायुक्त प्रतिमानो को लेकर चना बारे आलोदक ही नहीं थ अभिनुअपनी विचारधारा में अस्यान उदार और भावृत भी थ । उनकी चर्चाओं द्वारा हिन्दी माहित को सम्कृत की अमर काव्यनिधि का परिचय मिला, काव्य-परीक्षा के आदश प्रतिमान प्राप्त हुए, युग-शीवन को नवीन दिशा की उपलब्धि हुई, रचनाकारों को नये-नये विषय मुक्ते और जालोचना की विविध पद्धनियों को बहुमुखी विकास मिला। 'रमज्ञ-रजन' में मकलित आलोचनात्मर निबन्धो द्वारा उनका मानसिक प्रतिमान जाना जा मकता है और उसने यह भी प्रकट हो जाता है कि य कविता, छाद, काव्य भाषा, बाब्य-विषय, काव्यार्य-मौरम्य, वाव्य-क्षेत्र और 'वर्षि वनने के सापेक्ष साधन' आदि विषयो पर वैभी धारणाएँ रखने थे। उन्होंने 'हिन्दी-नवग्रन' की जो विस्तृत आलोचना की है, वह उस सुग ने ममीक्षा-स्तुर नो व्यवन वणने से यथेष्ट नमथ है। हास्य, व्यव्य, प्रासादिनता, निर्भीरता, स्पष्टता और मुद्रता उनकी आसोचना की प्रमुख विभेषताएँ हैं।

वस्तुतः यह ग्रंथ जिनना 'विनोद' हं उतना 'इतिहास' नहीं क्योंकि इसका काल-विभाजन और युग-निरूपण अनेक स्थलों पर अवैज्ञानिक, अस्पट्ट और चिन्त्य है। वस्तुतः इसमें संग्रह की प्रवृत्ति ही अधिक है और किवयों और काव्यदाराओं के मूल्यांकन एवं विश्लेषण में भी न्वैरवादिता से काम लिया गया है। हाँ, उनका 'हिन्दी नवरत्न' 'विनोद' की अपेक्षा समीक्षा-स्नर में कुछ आगे वहा हुआ है ग्रद्याप उसमें उन्होंने किवयों का तुलनात्मक मूल्याकन करते हुए जिस अंक-प्रणाली को ग्रहण किया हे वह अनेक स्थलों पर हाग्यास्पद भी वन गई है। उनकी आलोचना में जास्त्रीय परम्परा का परिपालन पर्याप्त माता में हुआ है और वे जिस प्रकार की निर्णयात्मक प्रवृत्ति नेकर चले है वह सर्वमान्य आधारों से सम्पुष्ट नहीं है। वस्तुतः उनकी मूल दृष्टि जोधपरक थी और उन्होंने अपने 'विनोद' और 'नवरत्न' हारा एक महान् अभाव की पूर्ति की किंतु उससे साहित्यालोचन का भव्य आदर्ण निरूपित नहीं हो सका।

वाबू ज्याममुन्दरदास को भी द्विवेदी युग की पार्ज्यभूमि में रहते हए अपना ममीक्षा कार्य करने का गौरव प्राप्त है। मन् १६२१ में महामना पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में उन की नियक्ति हुई थी और उनका प्रमुख कार्य हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन, उत्थान और विकास की व्यवस्था करना था। एम. ए. के पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान मिलने पर उन पर इस बात का बहुत बड़ा दायित्व आ गया कि वे पाठ्यकम में स्वोकृत भारतवर्ष का भाषा-विज्ञान, हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास तथा साहित्यक आलोचना के अभाव की पृति करें। उन्होंने सर्वप्रथम माहित्यिक आलोचना का विषय चना और अपने प्रमिद्ध ग्रंथ 'माहित्यालोचन'को रचना की । इस ग्रंथ के निर्माण में उन्होंने अनेकानेक भारतीय और पाण्चात्य ग्रंथ-रत्नों का आधार लिया है जिनकी मुची पुस्तक के अन्त में दी गई है। उन्होंने विषय-प्रतिपादन और अभिन्यन्जन की दृष्टि से अपने ग्रंथ की मौलिकता भी प्रतिपादित की है और उन आलोचकों को अत्यंत संयत विधि से उत्तर दिया है जो उसकी मौलिकता में मन्देह करते हैं। ग्रंथ का मूख्य प्रतिपाद्य विषय मैद्धांतिक माहित्यालीचना है और उसके समा-लोच्य विषय 'कला', 'साहित्य', 'काव्य', 'रम', 'शैली' और 'माहित्य की आलोचना' आदि है। हिन्दी-आलोचना के इतिहास में इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है और वह आज भी अत्यन्त ममादरपूर्वक पाठ्य ग्रन्थ बना हुआ है। हिन्दी भाषा और माहित्य का विवेचन भी वाबुसाहव ने णास्त्रीय और ऐतिहासिक परम्परा से किया है और उसमें यथेप्ट मौलिकना है। यूग-प्रवृत्तियो के आधार पर माहित्य के इतिहास के क्रमागत विकास को उन्होंने जिस प्रविधि से स्पष्ट किया है, वह कालांतर में सर्वस्वीकृत नहीं रहा फिर भी उस युग को देखते हुए उसका योगदान किस वात में कम है। उनके द्वारा सम्पादित 'भारतेंद्र नाटकावली', 'कबीर ग्रंथावली', सतमई-मप्तक 'राद्याकृष्ण ग्रंथावली' और 'मंक्षिप्त पद्मावत' आदि ग्रंथो में भी उसका समालोचक स्वरूप व्यक्त हुआ है। 'नागरी प्रचारिणी पत्निका' को मुख्य माधन बनाकर उन्होंने प्राचीन हस्तिनिखित ग्रथों की खोज तथा अनेक अज्ञात कवियों का परिचय जिस रूप में प्रस्तृत किया है वह न कवल

प्रपना गुगमन महत्व ही रखता है अपितु उसमे भावी अनसन्धान-कार्य और आलोषना विकास के अनेकानेक तत्व सन्तिहित हैं।

इमी युग ने बालोचनो मे प० पद्ममिह शर्माने महानवि बिहारी की सतमई नो अपनी आलोचना ना माध्यम बनानर जिस तुलनात्मक ममीक्षा-पद्धति ना निदर्शन उपस्थित क्या है, वह अभनपूर्व है । उनकी समालोबना की सबसे बड़ी उपनव्यि यह है कि बिहारी विशव माहित्य के एक महान कवि है और उनकी मतमई अपनी गृ गारिकता और बसारमबता में मस्त्रत, हिन्दी प्राकृत, अवभूषा, उद्दें, फारमी आदि विभिन्न भाषाओ में चीटी के कवियों से टक्कर लेने वाली है। वस्तृत जिम 'महफिली तज' में उन्होंने विहारी ने नाव्य का गुण-सस्तव विचा है, वह हिन्दी आलीवता ने इतिहास मे एक अपूर्व घटना है। उननी इस इति पर उहे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा वारह सौ रुपमे का मगलाप्रसाद पारितोषिक सम्बत् १६७६-८० के कानपुर अधिवेशन मे प्रदान किया गया या। मतमई की टीका और उसके भाष्य की भूमिका द्वारा शर्माओं के व्यापक अध्ययन और प्रकर पाहित्य का बीध नहज ही हो जाता है। उसकी विषेचना में उनकी वैयक्तिक अभिरुचि और प्रभावाभिष्यन्त्रन की मात्रा का भी पता चलता है। कई स्पक्षी पर तो वह आलोचना भावमयी काव्यधारा भी दन गई है जिसकी स्निग्धता और तुलना-पढात मनोमुखनारिणी है। इस आसोचना में वैज्ञानिक तारतस्य के साथ-साथ नाध्य-सीष्ठव-विद्यान था जो स्वरूप विवेचित हुआ है वह प्रतिपक्षियों को भी एक बार अपने सम्मुख सुना देता है। आचार्य घुवलकी ने शर्माकी की आलोचना की एक सीमा तक प्रशमा परते हुएँ उसे कदिगत ही माना है और उसमे 'बिना जरूरत वे जगह-जगह चूरलबाजी और गाबासी भी महफिनी तर्ज, वो 'धृव खटवने वाली बात' वहा है, विन्तु इसमे उसवे उरुप्रवल पक्ष का लन्डन नहीं हो सकता। बस्तुत 'बिहारी-मतगई' के काव्य-गुणी की प्रकट करने के लियं शर्माजी जैसे आलीवक की ही आवश्यकता थी और वे उसके अन्तन्तल मे यडी नुशलता में प्रविष्ट हो सने हैं। उन्हें विहारी का काव्य ऐसी 'काड की रोटी' के ममान नता है जिस जिछन से तीडिय, उमना मीठायन कम न होगा।' उन्होंने अपनी आसोबना में तुलनारमक ममीठा ना पक्ष समब्दि किया है और विहारी को 'उपमेय' और मस्त्रन कवियो मी 'उपमान' कहकर बिहारी का काब्योरक्ये विवेचित किया है। विहारी के अनिरिक्त उन्होंन साहित्य और समान से सम्बन्धित विभिन्न विषयो पर भी निश्य निसे से जिनका प्रकाशन 'पद्म-पराग' के नाम से हो चुका है। उन्होंने हिन्दुन्नानी एनेडभी के अनुरोध पर 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी' विषय पर यो प्रायण दिया था, उमना भी आलोबनागन महत्व है। प० नन्ददुनारे बाजपेबी ने उन्हें प्रशारिक परम्परा ना आलोचक' माना है जो संयेष्ट रूप से उचित है।

प॰ इंप्लिविहारी मिश्र की आलोबना-क्षेत्र में स्माति का कारण उनकी 'देव और विहारी' नामक रचना है जिसमें उन्होंने ततनात्मक पद्धति का आयम लेकर दोनो कविमी के कृतित्व का समीक्षण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ की भूमिका में इस वात का रपण्ट सकेत किया है कि ''न तो उनका विहारी से विरोध है और न देव के प्रति पक्षपात; फिर भी दोनों किवयों की रचनाओं को देखते हुए वेवजी विहारीलाल जी की अपेक्षा अच्छे किव है।'' उनकी आलोचना द्वारा ब्रजभापा की मधुरता और उसमें कालक्रमागत दुर्वोधता के कारणों का भी पता चलता है। विहारी के काव्य-गुणों का विवेचन करने के पूर्व उन्होंने आलोचना का निकप निर्दिष्ट कर उन तर्कों का खंडन किया है जिनके आधार पर पं॰ पर्दमिसह शर्मा ने देव की समता मे विहारी की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। उनकी तुलनात्मक पद्धित मे व्याख्या और विवेचना के साथ-साथ निर्णयात्मक प्रवृत्ति का भी समावेश है जिससे उनका पांडित्य और काव्य-चयन-कौशल प्रकट होता है। वे देव और विहारी के काव्य-गुणों का विवेचन शास्त्रीय प्रतिमान से भी करते चले है जिसमें रस-गुण, शब्द-शक्ति और अलंकारों का उद्घाटन भी होता चला है। वस्तुतः द्विवेदी-युग मे 'देव और विहारी' को प्रतिद्वन्द्वी के रूप में उपस्थित कर आलोचना के क्षेत्र में जो वाद-विवाद चला था, उसमे मिश्र जी की आलोचना महिमामय स्थान रखती है।

द्विवेदी काल के अन्य आलोचकों में लाला भगवानदीन भी एक है जिन्होंने यद्यपि कवियों, युग-प्रवृत्तियों और समीक्षा-सिद्धातों को लेकर किसी स्वतव ग्रथ का निर्माण तो नही किया किन्तु सम्पादित ग्रथों की भूमिकाओं मे अपना आलोचक-व्यक्तित्व उपस्थित कर ही दिया। 'सूरपंच रत्न', केशव-पंचरत्न', 'तुलसी पंचरत्न,' 'अन्योक्ति-कल्पद्रुम', 'ठाकुर-ठसक', 'स्नेह-सागर', 'राजविलास', 'विरह-विलास' और 'सूक्ति-सरोवर' आदि ऐसे अनेक ग्रथ है जिनकी भूमिकाओं मे उन्होंने समालोच्य कवियों के कृतित्व का विश्लेषण किया है। उनकी आलोचनाओं का एक अवातर पक्ष टीका-साहित्य है जिसके द्वारा केणव, विहारी और तुलसी के काव्य-प्रन्थों का सटिप्पण अर्य-बोध कराया गया है। उन्होंने 'लक्ष्मी' नामक पत्रिका मे जो आलोजनात्मक निबन्ध लिखे थे उनसे पता चलता है कि वे प्राचीन तथा मध्यकालीन काव्य-कृतियों के समर्थक और नवीन काव्य के निदक थे। उन्होंने छायावादी काव्य की तो कुत्मा की ही है कित् उन्हें मैथिलीशरण गृप्त की 'भारत-भारती' तथा रामचरित उपाध्याय की 'रामचरित-चिंतामणि' मे भी दोष ही दोप दृष्टिगोचर हुए है। वस्तुतः विवेचित समालोचक द्विवेदी-काल की आलोचनागत संवर्धना में विशेष सहयोग देने वाले रहे है अतः आलोचना के इतिहास में उन्हीं का उल्लेख करना हमने आवश्यक समझा है। हमने द्विवेदी-युग की भूमिका में इस युग के जाज्वल्यमान आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल पर जानवृझ कर नही लिखा है क्योंकि वे द्विवेदी-युग की उपज होने पर भी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में इतने महान् हैं कि उनके द्वारा आलोचना में 'शुक्ल-युग' का प्रवर्त्तन किया गया है।

भारतेंदु-पुग में जिस आलोचना-साहित्य का प्रवर्त्तन और द्विवेदीकाल में संवर्धन हुआ; वह शुक्ल-युग मे आकर पूर्णतः विकसित हुआ अतः पं० रामचन्द्र शुक्ल के कार्यकाल को 'हिन्दी आलोचना का विकास-काल' कहा जा सकता है। इसकी पूर्ण प्रौढ़ि हमें संवत् १९८० से लेकर सबत् २००० वि॰ पर्यन्त मिलती है । इन दो दशको मे श्वनलजी ने अपनी आसाधारण प्रज्ञा द्वारा आनीचना के सैद्धातिक और व्यावहारिक खेत्रों में जो महान् मुजन किया या, यह आलोचना में इतिहास में किमी भी 'स्वर्णयुग' से कम नहीं है। उनके साहिरियक कार्यों का प्रारम्भ एक प्रकार से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की हिन्दी-कोष-योजना से हथा था । वे सवप्रथम उक्त कोष के लिये शब्द-मग्रह करन के लिए नियुक्त किय गये और तदूपरान नागरी प्रचारिणी पतिका के सहायक मध्यादक वने । कोप-कार्य की समाप्ति के पश्चात् उन्हें वाशीस्य हिन्दू विश्व-विद्यालय के हिन्दी-विभाग में निवन्ध-शिक्षक नियुक्त किया गया और जब वहाँ के उच्चतम पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा और साहित्व को स्वनत विषय के रूप में स्थान मिता तो वे उक्त विषयो का अध्यापन करने लगे। डा॰ श्याममुन्दरदाम के अवकाश ग्रहण करने के पश्चान् वे हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और उस पद पर जीवन पर्यन्त अधिव्छिन रह। इन वर्षों मे उन्होंने 'नागरी प्रचारिणी-पत्तिका' का सम्पादन भी किया। उनका सवप्रथम 'माहिस्य' शीर्पक निबन्ध 'सरस्वती-पत्निका' भाग ४, गच्या ४, ६ मई, जून सन् १६०४ मे प्रकाशित हुआ था और उसके पण्वान् ये अशन जीवन के अनिम्म समय तक साहित्य-रचनाएँ करते रहे थे। उनकी इतियो में 'गोस्झमी तुनमीदाम' (नन् १६२३ इं०) 'आयमी प्रयासती' की सूमिना (सन १६२४), 'भ्रमरगीनसार' की भूमिका (सन १६२५), हिन्दी साहित्य का इतिहाम' (मन् १६२६), 'काव्य मे रहस्यताद' (मन् १६२६) 'जिल्लामिण' प्रथम माग (प्रकाशन-काल सन् १६३६), 'सुरदास' (प्र० नात सन् १६४३), 'चितामणि' दूसरा माग (प्रकाशनकाल सन १६४५) और 'गम-मीमामा' (प्रकाशन काल १६४६ मपारक विश्वताषप्रसाद सिन्ध) मुख्य हैं जिनमे उनकी गम्भीर विवेचना का पना चलना है। अपनी इन इतियो ने अनिरिक्त उन्होंन 'अपनी भाषा पर विचार', 'उपन्याम' और 'भाषा की शक्ति' आदि विषयो पर भी ममीक्षारमक निवध लिमे थे। समीक्षा के क्षेत्र में न केवल उनका व्यक्तिरव ही महान था प्रत्यत उनका कृतिरत भी मुग-सत्थापन था। जनकी मृत्यु के पक्वात हिन्दी-आत्रोबना ने विविध दिशाओं में अपना अम्युद्द और प्रमार किया है किन्तु धुक्त जी उसके शीप स्थान पर उसी रूप में विराजमान हैं। अपने अध्ययन की व्यापकता और गुरुभीरता, चितन की मौलिकना और गुदुंडता और भारतीय और पाश्चात्य सिद्धान्तो की सामजस्यपूर्ण स्यापनाओ ने कारण वे वस्तुन आवार्य-ना पाति कार पारचाय गरकामा का राजनस्त्र प्राचना का पाजनस्त्र प्राचना वा स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त पद के अधिकारी थे। डा० हजारीप्रमाद द्विवेदी के शब्दों में 'वे हिन्दी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका प्रतिदृष्टी न उनके जीवन-याल में या, न अब कोई 'उनके समर्वक्ष' समीलोचक है। आचाय' शब्द ऐसे ही वर्त्ता साहित्यकारों ने योग्य है। प० रामचन्द्र शक्त सच्चे अर्थों मे आचार्य थे।"

आवार्य रामधंड धुना वा हिन्दी आनोधना-जयन् मे वही स्थान है जो रामधितः वास्य में भक्त-शिरोमणि गुनसीदाम वा। उन्होंने हिन्दी युग वी आलोधना वो विविध रूपों में विवधित स्विध प्रत्यों में विवधित स्विध स्विध

युगों की प्रवृत्तियों की सम्यक आलोचना की और उन्हें यह समझने में कोई किठनाई नहीं हुई कि उनमें किन-किन अणों तक सकीर्णता, दूराग्रह और पूर्वाग्रह के भाव सिन्निहित है। युग-धर्म की आवश्यकता से परिचित होकर उन्होने यह भी जान लिया कि साहित्य को किस दिशा की ओर उन्मुख करना समीचीन है। साहित्य-समालोचना के क्षेत्र मे उस समय व्ययं का जो आड्फलाड़ उत्पन्न होकर वाद-प्रवादों के घटाटोप द्वारा साहित्य-पथ को धूमिल कर रहा था, उसे उन्मूलित करने का सतत प्रयास करते हुए वे साहित्य की प्रकृत भावभूमि के परिष्कार मे लगे रहे और द्विवेदी-युग की मान्यताओं को बहुत आगे ले गये । उनकी मान्यताओं के पीछे ठोस शास्त्रीय आधार था और वे जीवन की अनुभृति की चर्वणा द्वारा साहित्य-विवेचना को स्वस्य विधान प्रदान कर सके थे। उनकी विचारधारा पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निरूपित लोकधर्म का प्रभाव था और वे अपनी आस्याओं मे सगुणवादी थे। वे जीवन और जगत् से परे किमी अलौकिक क्षेत्र मे काव्य-साधना के लिए कोई गुँजाइण नहीं समझते थे। उनके अनुमार मुक्त हृदय की अवस्यों में ही काच्य की अनुभूति होती है और "जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस-दशा।" उनके मत से "कविता हृदय की मुक्ति की साधना के लिए किया गया मनुष्य की वाणी का शब्द-विधान-मात्र है और उसकी साधना ऐसे भाव-घोग की साधना है जिसे कर्मयोग और ज्ञानयोग के समकक्षे रखा जा सकता है।"

आचार्य गुक्ल अपने व्यक्तिरव मे .स्वयं एक युग थे । उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर अपना काव्यादर्ण निण्वित करने, मे ही माहित्य का मुकल्याण समझा था। उनमें लोकधर्म की आदर्शनिष्ठा कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे काव्य की प्रतिष्ठा ऐसे उच्च और विशाल धरातल पर करना, उचित समझते थे जहा मन्त्य का हृदय स्वायं-वन्धनों के संकृचित मण्डल से ऊँचा उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर पहुँच जाता है। उन्होंने काव्य का 'सुप्टि-प्रसार के माथ अविच्छेद्य सम्बन्ध' स्वीकार कर उसकी सत्ता नरक्षेत्र तथा नरेतर समस्त चराचर जगत् पर्यन्त निर्णीत की है। वे काव्य के लिए रागात्मक सत्व आवण्यक वतलाकर उसे मुभाषित अथवा सूक्ति से वहुन ऊँचा स्थान देते हैं।, उन्हें काव्य में कल्पना का प्रयोग वहीं तक स्वीकार्य है जहाँ तक वह भावों को मार्मिक और सजीव बनाकर उन्हें स्पष्ट मूर्ति-विधान की स्थिति पर्यन्त प्रतिष्ठित कर दे। उनके मतानुसार कवि में यदि 'विद्यायक कल्पना' अपेक्षित है तो श्रोता और पाठक में अधिकांगतः, 'ग्राहक कल्पना'। वे नाव्य में मनोरंजन का महत्व एक सीमा तक ही स्वीकार करते है। उनका मौन्दर्य-विषयक दृष्टिकोण भी अत्यन्त व्यापक है जिसके अन्तर्गत वाह्य और आभ्यंतर-जगत् के समस्त रूप-रंगों के माथ-साथ कर्म और भावना का सौन्दर्य, भी अपनी दिव्य विभूति के माथ समाविष्ट रहता है। ;उन्होंने काव्य मे ऐकांतिक चमत्कार का विरोध किया है और अलंकारों को भी काव्य के साधन अथवा भावोत्कर्प

जिधायक के रूप में ही मान्य ठहराया है। वे जानन्द की माधनावस्था और सिद्धावस्था के अनुमार काव्य की से थेंगियाँ निर्धारित कर प्रथम श्रेणी के बाह्य को अधिक महत्व देते हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि मीतिवाल्य (मुक्तक वाच्य) की लपेशा उन्हें प्रवस्त काव्य अधिक मुद्राहा लगा है। उनकी सैद्धानिक समालोचना का सम्पक् मान 'रस-मीमासा' तथा 'वितासणि' (दोनो भाग) के समीद्धात्मक निक्यो से किया जा सकता है। व्यावहारिक समीद्धा का प्रयार उनकी सूर, तुलनी और जायसी विषयक आलोचनाओं में हुआ है। हिन्दी साहित्य का इतिहाम उनकी ऐतिहासिक समीशा-पद्धानि का आवर्ष निदर्शन है भी आज भी वह अपने कोत में अस्थन्त प्रामाणिक और सम्मानिन स्थान प्रयत्त किये हुए हैं।

धुक्त-युग का भमीक्षात्मक प्रशिमान इन युग के अब आलोकको पर भी सप्यदित होना है। इन युग के गण्यमान आलोक्क बाबू गुलावराय हैं जिन्होंने डिक्दो-युग से केकर अद्यावधि साहित्य-क्षेत्र में प्रवाहित समस्त भावधारात्रों का विवेचर अरयन्त गाणीन दृष्टि से विषा है। उननी आलोक्नाओं में अलीनकालीन साहित्य का सयत विमर्ग तो हुआ हुँ हैं है, साब ही माच आधुनिक युग वा माशीश्राग विश्लेषण भी उन्होंने उदारतापूर्वक किया है। अपने गम्भीर अध्ययन और चिंतन के बल पर उन्होंने प्रत्येक विषय को अधिवाधिक स्पष्टता संसमझने के पक्ष्वान् ऐसे रूप में निरूपिन किया है जिससे न तो पाठकों को ही किमी प्रकार की भ्राति हो सकती है और न उनके मन में ही कोई कुण्टा रह जाती है। अपन जीवन के विविध कार्य-क्षेत्रों की भारित आलोधना में भी उनकी समाययत्रादी नीति रहीं है। यो तो वे धुवल-युग नी उपज है, विन्तु उनवी सहानुभूति सब प्रवार की रचनाओं ने प्रति यथेप्ट रूप में रही है। उनकी आसीचनाओं में नेदाचित ही ऐसा अवसर आया हो, जब उन्होंने तीव शब्दों ने मिभी साहित्यवार अववा कृति का खुरकर विरोध विमा हो। हिन्दी का भक्ति-वाय्य उन्हें उतना ही प्रिय है जितना खायावादी युग। वे प्रगनिवाद के मर्यादित प्रकसन रहे हैं और प्रयोगवाद से भी उन्हें उज्ज्वन उपलब्धि की आगा है। उनके हृदय मे भारतीय काव्यकास्त्र और पाश्चारय माहित्यालोचन के उदात मिडानों ने प्रति समान आदर है और वे ज्ञान की उपलब्धि सब प्रकार ने सीनों से सुवाहा समप्रते हैं। एक कुशल अध्यापक की परिष्कृत वैश्वी मे उन्होंने समासोचना और बौदिक और तत्व-निरूपक विषय को अरथन्त सुबोध, सरम, भाव प्रवण और स्पष्ट वैसी म व्यक्ति वर अरथन्त सुवर बना दिया है। उनमे न तो मिथ्यादम्बर की प्रवृत्ति है और न पाडिरव-प्रनाशन की। एक उदार और सुसाकृत आतोबक में बिस प्रकार की सहानुपूर्ति, निष्यक्षता और निर्णय-वाक्त अपेशित होनी है, वह बाबूजी में पर्याप्त माता मे है। 'काव्य के रूप', 'सिद्धान्त और अध्ययन' उनकी मैद्धान्तिक आसोबना के भण्य निदर्गन हैं तो 'प्रसाद की कला' और 'हिन्दी माहित्य का सुबोध इनिहास' उनकी व्यावहारिक और ऐतिहासिक पद्धति की आलोचना के मुखर प्रतिबिद्य । 'साहित्य-सदेक' का मम्पादन करते

हुए उन्होंने यथेष्ट काल पर्यंन्त वही कार्य किया जो किसी समय आचार्य दिवेदी जी की 'सरस्वती' ने किया था। उनकी साहित्यिक महत्ता और विद्वज्जन सुलभ उदारता का आभास उनके निवन्य और पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है।

शुक्ल-युग की परम्परा में जिन अन्य आलोचकों की गणना की जाती है उनमें पं० रामकृष्ण शुक्ल 'णिलीमुख', पं० विण्वनाथप्रसाद मिश्र, श्री लक्ष्मीनारायण सुघांशु, डा॰ केसरीनारायण शुक्ल, डा॰ जगन्नायप्रसाद गर्मा, पद्मलाल पुतालाल वख्गी आदि प्रमुख हैं। शिलीमुखजी का समालोचना क्षेत्र मे आगमन विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षाओं में हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन के समय से हुआ था। उस समय पतन-पितकाओं के कलेवर में उन्होंने जिस प्रकार के आलोचनात्मक निवन्ध लिखे, वे अपने युग की भावनाओं से अधिक प्रगतिशील और मौलिक थे । उनकी अलोचना मे प्राचीन कवियों के साथ-साथ नवीन कवि भी व्याख्यात हुए हैं। प्रसाद के नाटकों और प्रेमचन्द के उपन्यासों पर विस्तृत समालोवना करने के अतिरिक्त उन्होंने जिन कवियों की सधी हुई समीक्षा की है, उसकी प्रणंमा पं० रामचंद्र शुक्ल ने भी की है। उनकी आलोचनाओं में सिद्धान्त-पक्ष और व्यवहार-पक्ष का सुन्दर समन्वय है । वे किसी भी आलोच्य कृति के गुण-दोपों का विवेचन करने के पूर्व उसके उपयुक्त एक प्रतिमान प्रस्तृत कर लेते थे जिसके आधार पर विवेचन कृति का परीक्षण सैद्धांतिक दृष्टि से किया जा सकता था । यह एक उल्लेखनीय विषय है कि उन्होंने अपने निवन्धों का एक महत्वपूर्ण अंग प्रेमचन्द-साहित्य को बनाया और उन्हें प्रचार-वादी साहित्य-सष्टा से अधिक महत्व नहीं दिया। वस्तुतः प्रेमचन्द जी के प्रति उनका उदार दृष्टिकोण न था और वे उनमे किसी व्यापक मानव-समाज की स्पष्ट भावना नही पाते थे। उन्होंने 'प्रमाद की नाट्यकला' का सामान्य विवेचन नाटकीय तत्वों की दृष्टि से किया है और 'अजातशत्नु' की विशेष विधि से समीक्षा की है। उनकी स्फुट आलोचनाओं के संग्रह 'शिलीमुखी' 'निवन्ध-प्रवन्ध' और 'कला और सौन्दर्य' नामक पुस्तकों के -रूप में प्रकाणित हो चुके है जिनसे उनके आलोचना-स्तर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

पं० विण्वनाथप्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रारम्भिक निर्माण लाला भगवानदीन के मार्ग-निर्देशन में हुआ तो उत्तरवर्ती अंग का सृजन आचार्य युक्त की छाया में । उनकी आलोचनाओं का प्रमुख विषय मध्यकालीन हिंदी काव्य का मूल्याकन है जिसमें भूषण, विहारी, केशव, पद्माकर, भिखारीदास और धनानन्द आदि किव मुख्यतः विवेचित हुए है । इन किवयों के काव्य में जिस प्रकार का रचना-कौशल और भाव-सौन्दर्य प्रतिष्ठित है उसी के अनुरूप मिश्रजी ने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों का निर्माण किया है । किसी भी काव्य-कृति की सम्यक् आलोचना करने के लिए उन्होंने भारतीय मानदण्ड को अधिक उपयुक्त माना है और पाण्चात्य पद्धित के कला-विवेचन और सौन्दर्य-विधान को 'दूषित' वतलाया है । 'विहारी की वाग्विभूति' यदि उनकी व्यावहारिक आलोचना का आदर्श उदाहरण है तो 'वाङमय-विमर्श' मुख्यतः काव्यशास्त्र, साहित्य का इतिहास, भापा-

विज्ञान तथा, नागरी लिपि का स्वारामिन विषरेपण। गीनिकाल के विवेचन में उनकी अधिक अभिग्व गही हैं और वे उमें सभी दृष्टियों में 'शू गारकाल' बहना अधिक समीचीन ममझते हैं। उन्होंने आधिक काल नी विविध प्रवृत्तियों दा अध्यय कर उसे 'प्रेम-वाल' नी मझ दी है जिममें अतिक्याणि दोप हैं। इस्रायाद को वेचल पद्य भाग तक भीनित कर वे के दत तथ्य को विद्मुत कर देते हैं कि छायाबाद अपने गुग की एक ऐसी प्रवृत्ति हैं। कि छायाबाद अपने गुग की एक ऐसी प्रवृत्ति हैं। जिनवा प्रभाव पद्य भी मिलि कर वे में विविध विधाओं पर कम नहीं हैं। हिन्दी माहित्य का अनीन' तथा 'हिन्दी का सामयिक माहित्य' उनकी दो नकीन आलोचन-कृतियां है जिनमें प्रमाव पद्य की अपने गुग लाला भगवानदीन पर परम्पा मध्यवाल और वर्तमाल वाल का जिवेचन हुआ है। अपने गुग लाला भगवानदीन परम्पा मध्यवाल और वर्तमाल वाल का जिवेचन हुआ है। अपने गुग लाला भगवानदीन पर परम्पा का अनुमनन करते हुए उन्होंने 'गीनाववी', 'कवितावनी', 'पुदामा चिरन' आदि वाव्य-मुक्तवों की छाओपयोगी टीकार्ग भी लियों है। वे अननी माम्यनाको पर आज भी मुद्द हैं और हिन्दों के नवीन साहित्य के प्रांत जनके मन में विशेष आकर्षण गरी हैं।

डा॰ मुप्रापु दिन्दी-आलोबना ने विशास नाल ने ऐसे सैद्धानिक समासीवक है जितनी विवादपार पर प्रान्तीय और पायबाह्य समीक्षा-सिद्धानों का सनुतित प्रभाव पटा हा उननी प्रतिच्छा ना प्रमुख नाग्य उननी 'नाव्य स अधिक्यजनावाद' गीर्नक रचना पटा हा उननी प्रतिच्छा ना प्रमुख नाग्य उननी 'नाव्य स अधिक्यजनावाद' गीर्नक रचना में कि ने ने ने सोन्द्रय सम्बन्धी सिद्धान्ती यो विवेचना चर उनका भागतीय रिवानातों के साथ विनियोग प्रस्तुन करने का प्रयान किया है। यदापि इस स्था में भी के अधिक्यजनावाद मा सर्वां गीण विवेचन नही हो स्वाद हिस्स भी महानुभूति और रमानुभूति ने तत्व एव अभिक्यजनावाद में नागि रिवाध सिक्ष्यण में त्रीचे ही प्रमुख मानुभूति ने तत्व एव अभिक्यजनावाद में नागि रिवाध रिवाध में निवेच ने ने ने ने ने निवाध अधिक प्रमुख मानुभूति ने ने तत्व एव अधिक्यजनावाद में नहीं एता प्रतिव होना है कि मुवाधु जी में त्रीचे के सीन्दर्यणास्त्र और अधिक्यजनावाद में नहीं प्रसामित तत्वों का आधिक्य सिद्धा, जर्में के सीन्दर्यणास्त्र और अधिक्यजनावाद में नहीं प्रसाम त्रीचे के सीन्दर्यणास्त्र और अधिक्यजनावाद में नहीं पर अधिक स्थापन विवेच मानुस्ति ने निवास के निवास ने में निवास के सिद्धान समीवान में निवास की अधिक साम त्रीचे का अधिक समानुस्ति के सीन्दर्यणा का विवेच मानुस्ति में भी मानुस्त में ने अधिक समीवान में निवास ने निवास मानुस्ति में मुत्र निवास ने में निवास ने ने पर स्वास के सिद्धान समीवान ने मान्य उनका मन्यन्य गोहते हुए निवास है। ऐसा करने में उन्हें सानित्य की साम त्रीचे का निवास है। स्वास है। स्वास है। स्वास है। सीने हितनी स्वाधिक सहस्त्रमूण है कि हित्सी जानोच में निवास में निवास में निवास है निवास में निवास है। स्वास है निवास मानुस्त्र में सीन होना सिद्धान सहस्त्र में सीन होना साम निवास में निवास में निवास में निवास में निवास में निवास में निवास मानुस्त्र में सीन होना सिद्धान सहस्त्र में ही हित्सी जानोच में निवास में निवास में निवास में निवास मानुस्त में सीन होना में निवास में न

हिन्दी-आलोचना वे इतिहास में शुवन-युग इतना अधिक व्यापक है कि यदि उनके आलोचनो वो विविध प्रवृत्तियो और धारणाओं का समीक्षात्मक मून्याक्त किया जान तो बहु स्वतन्त्र रीत्या एक विस्तृत निवन्ध का विषय वन सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम नाम गणन-प्रणाली में आस्था रखकर यहाँ इतना उल्लेख करना ही आवश्यक समझते हैं कि इम युग के अन्य आलोचक या तो आचार्य शुक्ल के वे शिष्य हैं जिन्होंने उनसे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन किया या या वे सुधीजन हैं जिन्होंने अनलजी में किसी न किसी रूप में विचार-सामग्री ग्रहण की थी। इस प्रसंग में हम पदुमलाल पुत्रालाल वक्जी, गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीज' और डा॰ पीताम्वरदत्त वड़थ्वाल का नामोन्लेख प्रथमतः करना आवण्यक समझते हैं जिन्होंने जुनलजी के व्यक्तित्व से अधिक न लेकर स्वतन्त्र रूप से ही आलोचना-कार्य किया था। उनके निकट सम्पर्क में आकर रचना करने वाने आलोचकों में सर्वश्री कृष्णज्ञंकर शुक्ल, केणरीनारायण जुक्ल, जगन्नायप्रसाद णर्मा आदि प्रमुख हैं। इस समय तक हिन्दी में णोध-कार्य की भी यथेष्ट प्रतिष्ठा होने लगी थी और विभिन्न विण्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा और माहित्य के अध्ययन-अध्यापन की भी व्यवस्था हो चली थी अत: उसके अनुरूप पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने का दायित्व विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों पर पड़ा और उन्होंने आलीचनात्मक दृष्टि से अपनी रचनाएँ कीं। डा० धीरेन्द्र वर्मा के मार्ग निर्देशन में प्रयाग विश्वविद्यालय से ऐसे अध्यापक-समानीवकों का दल तैयार हुआ जो नखनक मे डा॰ दीनंदयान गुन्त द्वारा व्यापक वनाया गया तो वनारम में डा॰ हजारीप्रसाद हिवेदी ने उसे और अधिक प्रमारित किया। वस्तुनः शुक्ल-युग की उत्तरवर्ती परम्परा इन बध्यापक-समालोचकों की कृतियों मे अलंकृत है जिसमें डा॰ कन्हैयालाल महल, डा॰ लक्ष्मी-मागर वार्जिय, डा॰ श्रीकृष्णनान, डा॰ भगीरय मिश्र, डा॰ सत्येन्द्र, डा॰ रामगंकर शुक्ल 'रसाल' डा० रामकुमार वर्मा, डा० मुँ भीराम भर्मा आदि परिगणित होते हैं। इम युग में पं॰ परग्राम चतुर्वेदी पं॰ जांतिप्रिय द्विवेदी और पं॰ चंद्रवली पांडे जैसे आलोचकों ने स्वतन्त्र रूप से भी ममीक्षण-कार्य किया है।

शुक्त-पुग की समाप्ति के पश्चात् हिन्दी आलीचना का प्रसार जिस क्प में हुआ उसे 'शुक्तोतर यूग' या 'प्रमार-काल' कहा जा सकता है। इसकी काल रेखा मन् १६४० के आस पास से लेकर अद्यावधि व्याप्त है। इसकी प्रवृत्तियों को मुख्यतः चार भागों में विभक्त किया जा सकता है:—१. स्वच्छल्दतावादी सौन्दर्यमूलक समीक्षा पद्धति, २. प्रगतिवादी समाज शास्त्रीय पद्धति, ३. अंतक्ष्चेतना मूलक मनोविष्लेपणवादी पद्धित और ४. व्यिष्टिपरक प्रयोगवादी पद्धित। इन चारों पद्धितियों के अनिरिक्त ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धित, शोधपरक अनुमधान-पद्धित और प्रभाववादी स्वतत पद्धित का प्रसार भी इस काल में देखा जाता है। इन समस्त पद्धित और प्रभाववादी स्वतत पद्धित का प्रसार भी इस काल में देखा जाता है। इन समस्त पद्धितयों के मूल में किसी न किसी प्रकार का तात्विक अथवा हल्का-भारी आधार अवश्य है। इन पद्धितयों पर विकसित ममालोचना का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी समता में पूर्व-पुगीन आलोचना अपने आकार-प्रकार में बहुत छोटी लगती है। वस्तुनः इस युग में कथा-साहित्य को छोड़कर आलोचना-साहित्य का जिनना अधिक प्रमार हुआ है उतना अन्य किसी भी साहित्यांग का नहीं। इस युग के आलोचकों में शुक्त जी के व्यक्तित्व के समान प्रौढ़ि भले ही न मिले, किंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनके द्वारा जीवन के विकासमान दृष्टिकोणों

कों माहित्य-सेल'मे अवनीर्ण करने की स्वनल चेट्याएँ भी गई है। वर्तमान जीवन-दर्शन के ननगत मौटिव विधान-मधोजन नथा समाजगाश्त्रीय और मनोविश्नेषणवादी व्यवस्थाओं का प्रस्कुरण जिस रूप से हुआ है, वह दूस युग की समाची प्रनाका सुवाधार है।

स्वच्छदनावादी सौन्दयमलय समीता का जन्म एक प्रकार से दिवेदी यग की इति-बुसारमृत्ता और बाह्य निष्ठा की अतिशिया म उस्तर क्रायाबाद का पदा-मार्यन गरने के प्रयोजन में हुआ था। इन प्रकार की आली का वा प्रधान और छायाबादी कवियो (प्रमाद, निराला पत्र और महादेवी) को है जिनके नाव्य की अम्बयना पर नदद्वारे बाजवयी तथा प॰ मानिप्रिय दिवेदी जैंगे समर्थ समानीचनों ने भी की है। छाया गाँदी काव्य की शांति भी दर्प मुख्य स्वच्छतायादी आत्रोचना भी रहिष्ठसा गार्श्वीयना वा निर्मात छोड रूर चली ह जिसमें प्राचीन प्रणाली में काथ्य-निक्य प्रस्तुत न किया जाकर कल्पना-पक्ष, शाव-मीन्दर्य, क ना-वैशिष्ट्य और मास्त्रुतिक स्तर में उनका प्रतिमान निर्धारित किया गया है। उनका विकास स्वच्छदतावादी बाज्य-धारावे परिवेश में हुआ है जिसमें बाब्य री वस्तुपरकता. ष्ट्रिम जानकारिता और व्यक्तिपरिता ने स्थान पर विषयो की नवीनता. आयो की स्टब्छ-दता, नापा की लाक्षणिकता, करपना की प्रचुरता और अमिन्यजन की विशिष्टता पर अधिन प्र्यान दिया गया है। इस प्रवति ती आलोचना पर पाण्वात्य विवारधारा शाभी पर्यात प्रभाद है और उनमे आत्माभिष्यजन की प्रधानना के कारण प्रप्रक्ष के स्थान पर मुत्तक और गीनि-गरम्परा को अधिव महत्व दिया गया है। वस्तृत छायावादी आलीचक परस्परागत माहित्य-प्रतिमानो वो नवीन दीप्ति मै आलोकित करते हुए प्रापीत कवियो का मुल्याक्त करने में भी भाव-प्रवण-मौष्ठय में अधिक सामग्री तेने चते हैं। उनकी आलोचना म ... भाव-विभोर वस्ने वाली तस्मयना और आभूति-तत्व की प्रचुरना भी है। उनवा मृत्य विषय माध्यातीचन है यनीव उनमे इतर माहित्यामी की भी यथाप्रनग चर्चा हुई है। उनमी गैली नो अधिकाशत राजीदिक शैत्री भी नहा जा माता है। इस अप्लोबना में प्रगतिवादियो और मनोविश्तेषणशास्त्रियो के यथार्थ में विरोध है और पश्चिम की कतामीमाना तथा अभिव्यजनात्राद से भी उसने बहुत कुछ लिया है। छ।यायादी आत्रीचक बाव्य-मुजन की प्रेरणा को हृदय के निर्माणक स्वामायों की भौति ब्रहण कर अनुबंगन् और बाह्य-बगन् में साम्य ण्यम् तादारम्य स्थापित करना काव्य की उक्तता का एक मुख्य उपादान समझते हैं और समानोचना के गैद्धातिक पक्ष को जीवन-रम मे आल्यावित कर उसे बौदिक स्वरूप देना मुक्ति-मगत मानते हैं। उनवी समीक्षा वा अधिकार रूप उनकी वाब्य-कृतियों की भूमियाओं और स्वतंत्र निज्धों में स्पत्त हुआ है जिनके विजेश्य जियस मृश्यत, गाब्स, संसा, रहस्यवाद, छामा-याद, यंचार्यवाद और मामविक माहित्य-समस्याएँ जादि हैं।

स्वर्भीय बातू जयमनर 'प्रसाद' नी छातात्रादी आत्रीपता का आधार-स्तरम सहा जा सकता है। यद्यपि वे सूत्रतः कारथिती अनिमा 'सम्पन्न माहित्यकार वे किंतु उन्होंने माहित्य-समीक्षा को भी कार्य मुख्यतः शोधपरक और विचार-प्रधान दृष्टि से किया था। काव्य और नाटक उनके मूल प्रतिपाद्य विषय थे और बाद-समीक्षा तथा रस-निष्पत्ति पर भीः उन्होंने तातिक विमर्ण उपस्थित किया था। 'काव्य और कला तथा अन्य निषयं 'उनके आलोचना-रमक लेखों का मग्रह है जिसमें उन्होंने 'काव्य और कला', 'रहस्यवाद', 'रस', 'ताटकों में रम का प्रयोग', 'नाटकों का आरम्भ', 'रगमचं, 'आरम्भिक पाट्य काव्य' तथा। 'यथायेबाद और छायावाद' गीर्षक आठ विषयों पर अपनी मीलिक उद्भावनाएँ और उपपत्तियाँ निरूपित की हैं। आजार्य नददुलारे वाजपेयी के जब्दों में 'प्रमाद जी ने भारतीय दार्णनिक अनुक्रम का माहित्यक अनुक्रम से युगपत सम्बन्ध तो स्थापित किया ही है, प्रसगवज दर्णन और साहित्य की समानता भी मानवात्मा के सम्बन्ध से सिद्ध की है। मुख्य-मुख्य दार्शनिक धाराओं-के माथ मुख्य-मुख्य काव्यधाराओं का समीक्षण करके इन दोनों का इतिहास भी प्रमाद जी ने प्रस्तुत पुस्तक में हमारे मामने रखा है।"

श्री मुमिवानस्वन पन्न आधुनिक हिन्दी काव्य के मौन्दर्य प्रवुद्ध कलाकार होने के माय-माय मुनझी हुई दृष्टि वाले गम्भीर विचारक भी है। युग-जीवन और मांस्कृतिक जागरण का प्रभाव उनके मानम-पटल पर प्रारम्भ ही ने रहा है जिससे प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने काव्यो की भूमिकाओं पत्र-पिवकाओं में प्रकाणित लेखमालाओं मांस्कृतिक और पाहित्यिक आयोजनों पर प्रवन्त प्रवचनों और आकाणवाणी द्वारा प्रमारित वार्ताओं में सामान्य रूप से छायावाद के प्रवर्तन काल से लेकर अद्यावधि पर्यन्त मधटित परिवर्तनों और प्रक्रियाओं का विवेचन अत्यन्त भावपूर्ण और विचारपरक जैली में किया है। उनके आलोचनात्मक नियन्धों और वार्ताओं का संग्रह 'गद्य-पय' नामक पुस्तक में हो चुका है जिसमें 'पल्लव' की 'भूमिका' 'आधुनिक कवि' का 'पर्यालोचन'. 'युगवाणी' का 'दृष्टिपात' और 'उनरा' की 'प्रस्तावना' भी सम्मितित है। उनमें पन्त जी ने कमणः 'काव्य का बहिरग', 'अपने विकास की सीमाओं के भीतर ने काव्य का अन्तरगं, 'युग-वर्णन के प्रमुख तन्त्वों पर प्रकाण' और 'कम से कम गव्दों में अपना दृष्टिकोण' व्यक्त किया है। अपने आकार-प्रकार में वृह्त् न होने पर भी पंत जी की आलोचना का स्थायी महत्व है और उसके अध्ययन के विना छायावादीः आलोचना का बोध अपूर्ण ही समझा जायगा।

स्वर्गीय पं० निराला का समालीचक-व्यक्तित्व उनकी काव्य-कृतियों की भाँति निराला ही है। उनके प्रारम्भिक आलोचनात्मक नियन्ध 'मतवाला', 'समन्वयं', 'सुधा', 'देशेदून', 'मांधुरी', 'हुंस', और 'सरस्वती' आदि पल-पतिकाओं में प्रकाणित हुए थे जिनके संग्रह 'प्रवन्ध-प्रतिमा', 'प्रवन्ध-पट्म', 'चायुकं' तथा 'चयन' नामक पुस्तकों के रूप में छप चुके हैं। इन निवन्धों में पिछले प्रायः चालीस वर्षों की हिन्दी माहित्य की गतिविधि का सामान्य 'लेखा- जोला प्रकीणं रूप में हुआ है। 'रवीन्द्र-किवना-कानन' उनकी स्वतंत्र पुस्तकाकार विशद आलोचना-मुस्तक है। इन आलोचनाओं ने निराला जी की भान्यताओं का सम्यक् बोध किया जा सकता है। उनकी आलोचनाओं में तुलना, व्याख्या, आत्म-विश्वपण, निजी काव्य-सीष्ठवे, वाद-विवाद-प्रवृत्ति, कटु व्यंग्यात्मकता और पुस्तकालोचन-प्रवृत्ति का भी समावेग है।

नतजी के 'पल्तव' की विशद विवेचना में उनका आक्रीश रुद्र रूप में व्यक्त हुआ है।

द्धायावाद की अनन्य आराधिना सुभयी महादेवी वर्मा ने अपनी काय-भूमिवार्थी द्वारा द्धायावाद का सवल समर्थन करते हुए काव्य को जीवन की विज्ञाल भूमि पर समीक्षित करते की पेटरा की है, उनमें भारतीय काव्यालास के चिरतन मिद्रानी में माम-ताथ नवान काव्यालोक का भी अहुभुत सिम्ध्यण है। प० गामाप्रमाद पाउँच ने कट्यो में 'उनकी आलोचना मामत्रज आवार्य की नठीर बीटिक रेशाओं से पिरी न होकर जीवन को सिमत करते वाले भावना-प्रपान की तरह तरल-स्वच्छ और सतत प्रमरण भी न है। उनकी ममीक्षा की मुख्य कमीटी अनुभूति, विचार और कल्पना से समित्व उनका जीवन-प्रगंन ह जो ममीक्षा की प्रवाद के लिए बहुत ही उपयोगी मिद्र हुआ है 'उनके विचारों का प्रमत 'साहिस्यकार की आस्था तथा अन्य निवन्य' नाथक पुस्तक में किया गया है जिनमें कमा 'माहिस्यकार की आस्था तथा अन्य निवन्य' नाथक पुस्तक में किया गया है जिनमें कमा 'माहिस्यकार की आस्था का प्रमत्न कार्य', 'द्धायावाद', 'रहस्यवाद', 'गीति-काव्य', यथार्थ और आवर्स', 'सामिक्ष समस्या' और 'हमारे बैजानिक युग की समस्या' का विवेचन हुआ है। डा॰ नगेन्द्र का यह वपन कि 'महादेवी के ये निवन्य काव्य वे माह्यन मिद्रातो के अमर अपन प्रमाण की स्वाद वे निवन्य काव्य वे माह्यन मिद्रातो के उनमा महस्य मारेव को स्वाद है। चन्न उनमें नये वाव्यालोचन के अभर तरब मिद्राति है जिनका महिमा- मारेव कोई नहीं छीन सकता। हिन्दी आलोचना ने इतिहास में उनका महस्य सहुण रहेंगा!

मौन्दर्यमूलक स्वष्ट्यस्तावादी समानीचना के विकास से आवार्ष सन्दुतारे वाजपेशी की इतियों का स्थान अस्यस सहस्वपूर्ण है। सन् १६४२ ई॰ से उनके आनोधक प्रतिमान की निवंधक-हृति 'हिस्सी गाहिस्य बीमबी सताव्यी' का प्रकासन हुआ या जिसकी 'विकालि' में उन्होंने अपने समीक्षा-विषयक सृद्धिकोण का स्यप्टीकरण करते हुए बीमबी सताव्यी की प्रमुख साहिस्यिक प्रयुक्तियों का विक्रेसण विद्या है। यो तो 'रत्नाकर' से लेवर 'अवल' तक अनेक कि इस अप में आक्ष्यान हुए हैं किन्तु छायावादी कियों का काव्य ही उनके विवेधन का मूल केन्द्र प्रनीत होना है। इस पुस्तक से बाजपेशी जी का आखोचना-प्रतिमान जान हो खाता है। उनहों वे वाव्य या महस्य काव्य ही वे अन्तर्थन निवंधित करते हुए जीवन की सेवदना की जिस रूप में शह्म विद्या है, वह मुक्तिसर-पूर्णित समीक्षा का एक प्रवधात उपनरण है। 'आधुनिक-साहिस्य', 'नया साहिस्य नये प्रका नामक दो अन्य आलोचना-प्रयो के काव्ययन से बातपेशी जो का बात्योवक-व्यक्तिय पूर्णवया जाना बक्त है। 'महावदि सूरवान' 'जयाकर 'प्रतार' कोर प्रेमक्य पर उन्होंने जो व्यावहारित समीक्षार्थ ही उनका स्विवित्त पर्ण भी अस्यस्त एट है।

द्यापावादी पद्धित में प्रभाववादी और भावप्रवण देख्ट से तन्मयतामूनक विवेचना करने वाले आतीचक श्री शातिप्रिय डिवेदी वा शृतित्व आधुनिक हिन्दी साहित्य का सम्पूर्ण सिहावतीचन करा देता है। उनका श्रिय विषय द्यायावाद की अध्ययंना और मुख्यत पननी वे काव्य का सस्तव है। उनकी आतीचना से गद-काव्य की सी द्धार है। 'हिन्दी साहित्य के निर्माता', 'युग और साहित्य', 'कवि और' काव्य', 'संचारिणी', 'सामियकी' और 'ज्योति-विहग' नामक उनके प्रसिद्ध समालोचनात्मक ग्रंथ है।

प्रसारकालीन आलोचना की इसी प्रवृत्ति के प्रमंग में हम डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी और डा० नगेन्द्र का नामोल्लेख करना आवश्यक समझते है जिन्होंने कमण: मानवतावादी और रसवादी दृष्टि से साहित्य-समालोचना की है। वस्तुतः इन आलोचकों का व्यक्तित्व किसी विशिष्ट परिधि में ही सीमित नहीं रहा है अपितु वे अपने युग जीवन से यथा प्रसग अनुकूल सामग्री ग्रहण करते हुए अपने ध्येय-पथ पर वढते चले हैं। डा० द्विवेदी का ब्यक्तित्व मुख्यतः शोधपरक ऐतिहासिक और शास्त्रीय समालोचक का है। उन्होंने 'हिन्दी साहित्य के आविकाल' का विद्वत्तापूर्ण विवेचन करने के साथ-साथ 'नाथ-सम्प्रदाय' को भी नवीन दृष्टि से देखा है। उनका 'कवीर' नामक ग्रय हिन्दी आलोचना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 'साहित्य का साथी', 'साहित्य का ममं', 'हमारी साहित्यक समस्याएँ' और 'विचार और वितर्क' नामक ग्रन्य उनके आलोचनात्मक निवन्धों के संग्रह है जिनसे उनका समीक्षा-स्तर समझा जा सकता है। विश्वकिव रवीन्द्रनाथ टैगोर के सम्पर्क में रहने के कारण उनमें जिस प्रकार की बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार हुआ था, वह उनके व्यक्तित्व पर आज भी अंकित है और वे साहित्य को मानववादी धरातल पर विवेचित करना मर्वतोभावेन समीचीन समझते है।

डा० नगेन्द्र शुक्लोत रयुगीन समीक्षकों में अत्यन्त मेधावी और सृजनशील समालीचक है। उन्हें 'आलोचना आज के हिन्दी साहित्य का सबसे समृद्ध अंग' ही नहीं लगता है अपितु उसे समृद्ध बनाने में वे सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। उनका समालोचना-क्षेत्र में प्रवेश 'साकेत: एक अध्ययन' और 'सुमित्नानन्दनपंत' नामक कृतियों के साथ हुआ था और तब से वे निरन्तर गित से समालोचना के अभावपूर्ण अंगों की पूर्ति में सन्नद्ध है। 'विचार और विवेचन', विचार और अनुभूति', विचार और विश्लेपण' उनके आलोचनात्मक निवन्धों के संग्रह है जिनमें उन्होंने अनेकानेक सैद्धान्तिक और साहित्यिक विषयों का विवेचन किया है। 'रीति-काव्य की भूमिका और महाकवि देव' डी० लिट्० की उपाधि के लिए स्वीकृत उनका शोध-प्रवन्ध है। उन्होंने भारतीय और पाण्चात्म काव्य शास्त्र का नवीन आलोक में पुनराख्यान करने का भी सफल प्रयास किया है। 'साकेत एक अध्ययन', 'आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ' और 'कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ' उनकी प्रसिद्ध आलोचना-कृतियाँ है। 'रीतिकाव्य की भूमिका', 'भारतीय काव्यशास्त्र की पूमिका', 'भारतीय काव्यशास्त्र की पूमिका', 'भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा', 'भारतीय वाडमय', 'अरस्तू का काव्य शास्त्र', 'हिन्दी ध्वन्यालोक की भूमिका' नामक ग्रंथों से उनकी प्रखर प्रज्ञा और समालोचक-व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

प्रसारकालीन (गुक्लोत्तर) आलोचना की मार्क्सवादी प्रवृत्ति को प्रगतिवादी समीक्षा भी कहा जा सकता है। उसकी विचारधारा मार्क्सवादी जीवन-दर्गन अथवा द्वन्द्वारमक

भौतिकवाद पर आधारित है। इस मत के अनमार जगन की गता केवल भौतिक सत्वो पर निमर है और मानव-बेतना का समस्त आधार हमारा भौतिक और सामाजिक जीवन है जिसका सम्दण्ड आर्थिक ढाचा है। इसकी मान्यका है कि जब तक वग्रहीन समाजकी स्यापना नहीं हो जानी तब तब वय सबय अनिवाय है और उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में होरर की रहती है। छाया गर्दी सभी जा के बला-प्रतिमाना और सौन्दय मृन्यों से प्रगति बादी ममीत्रा का विरोध हं और वह जीवन की अवश्वेतना द्वारा साहित्य-मूजन के सिद्धान में गोई आस्या नहीं रखती । इस प्रकार भी जालीचना ने प्राचीन साहित्य की व्यविद्यास्त और चैतनाहीन माना है और उसमे अभिजात वय का प्रभाव दखकर उसकी बुरमा की है। उसमें सामयित आपश्यकता और युग-नेतना का जिलना अधिक समयन है उतना अध्य किसी भी दिचारधारा वा नहीं। इसम बोर्ड गन्दह नहीं कि छायाबादी पाष्य के वस्पना-लोब की जनीरिद्रयना पर जरूश नगान रा बाय प्रगतिवादी बार्व्य न विद्या तो मार्ग्सवादी आत्रोचना न माहित्य-ममीला का समाजशास्त्रीय देख्टिकोण रखा । यदि यह आत्रोचना जीवन की माध्यत सबदनाओं की उपक्षा न कर उसका मही मूल्याकन करती हुई कलती तो उमके द्वारा माहित्य में नामाजिक तत्व का ममीक्षण उदात स्वरूप में हो पाना पर उदीयमान आतीनको न दस तस्य की ओर नोई ध्यान नहीं दिया। उसके जान के दर्प न उन्हें परस्पर विरोधी भी बना दिया जिसका आभास उनकी इतियो के अध्ययन से सिक जाना है। सबधी प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा॰ रामविलाम शर्मा, डा॰ रागैय राघय और शिपदानीमह चौहान इस प्रकार की समारोजना के प्रसुख संख्या है जिनसा आलोजना के दिकास मे मित्रय सहयोग रहा है।

प्रमानवालीन आनोषना वा एत अय अम अनावित्रवेषणावी समीधा है जिस पर
पित्रमी मनोवित्रवेषणायड, एडलर और युग वा प्रचुर प्रभाव है। इस प्रवार की प्रवृत्ति

के आलोगक कास्य को अनमेन की स्मीट्र मानते है विग्रम काम-वामनाओं का महत्व

महावित्रवेषणाव अल्पेस की अनमेन की स्मीट्र मानते है विग्रम काम-वामनाओं का महत्व

महावित्रवेषणाव के अनुवासी आसीवकों न अनेक प्रमाण देश्य यह मिद्ध कार्य की वेष्टा की है हि काक्य-मुस्टि के मुत्र म हमारी दिमन वागनाएँ हैं जी अपने उदानीद्वा क्या

(Sublimited form) में बाब्य वा स्वक्त्य धारण वस्ती है। इस आनोचनों में मम्पूर्ण

माहित्य का विवेचन इसी भीमित दृष्टि ने किया है जी क्या है। उनती विचारधारा

में मम्पूर्णि, आदर्श और धर्म केवज ब्लोमले हैं और मानव की मेमन तियाएँ राम-प्रशि

की वेर्ग्य मानवर विवित्त होती हैं। विभा समय हिन्दी-आलोचना के क्षेत्र में दम प्रवृत्ति

वा बडा जीर या विल्ल अर वह जलै-जले श्रीण हो रही है।

मनोनियलेपणवादी आसोचवा ने एडलर डाग निरूपित होनता-घषि सी महता म्द्रीसार वर उनके आधार पर भी गाहित्य-मनोतण विचा है। वे विधी के मार्गीम मस्पान वा विवेचन वरते हुए इस मिडानत के समर्थन वी चेट्टा करते हुँ वि अस्य स्थी भी दारह माहित्य भी हमारी अस्ति-पृतिका माधन है। माहित्य में वरपना वा प्राप्तुर्य, आदर्णं का विधान और अहं का अभिव्यंजन वे इसी किया के परिणाम मानते हैं। अपनें कथन की पुष्टि करने के लिए उन्होंने भक्त-कियों के अतिरिक्त छायावादी किवयों को भी अपना माधन बनाया है। इन आलोचकों को युग का जीवनेच्छा विपयक मिद्धांत भी मान्य है और उसकी पुष्टि वे साहित्य में आत्माभिन्यिक्त की प्रेरणा द्वारा करते हैं। इस प्रकार की मनोविश्लेपणवादी आलोचना के प्रमुख विवेचक सर्वश्री अज्ञेय, इनाचंद्र जोशी आदि है। किमी समय डा० नगेन्द्र भी इसके समर्थक थे किन्तु अब उनका सम्पूर्ण झुकाव भारतीय रसवाद की ओर हो गया है।

संक्षेप में हिन्दी आलोचना के विकास की यही लघु कथा है । अब हम अनुसंधान द्वारा आलोचना-वृद्धि का मामान्य उल्लेख कर इस विवेचन को समान्त करना चाहते हैं। इसके उल्लेख की स्वतन्त्र आवण्यकता हमें इसलिए प्रतीत हो रही है कि वर्तमान काल मे आलोचना-क्षेव मे जितना कार्य हो रहा है उसका अधिकांण रूप णोधपरक ममीक्षा मे सम्बद्ध है । यों तो कृछ विद्वानों के मत से अनुसंधान और आलोचना के क्षेत्र पथक-पृथक् है किन्तू मेरी समझ मे यह मत अतिरेकतापूर्ण है। वस्तुत आलोचना मे भी अनुसंघान की प्रविता काम कर सकती है और अनुसन्धान मे भी आलोचना का भाव निहित रहता है। वर्तमान समय मे इनका मुख्य क्षेत्र विभिन्न विण्वविद्यालयों मे किये जाने वाले गोध-कार्य मे उपवहित है । वैमे तो पाग्चात्य विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्य से सम्बद्ध गोध-कार्य आज से प्रायः पचाम वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था किंत विगत दो दशकों से वह अधिक विकासमान है। हिन्दी भाषा और माहित्य के विविध पक्षों पर अब तक प्रायः दो सहस्र गोध-विषय स्वीकृत हो चुके है और पाँच मौ से अधिक विषयों पर कार्य-सम्पन्न भी हो चुका है। अनुसंधान की यह प्रगति हमारे लिए यथेप्ट संतोप का विषय है। उसकी प्रगति का एक स्वतन्त्र इतिहास है और अब ऐसी भावभ्यकता अनुभव की जाने लगी है कि शोध-कार्य द्वारा संवधित आलोचना की भी आलोचना की जाय जिससे उसके मौलिक तत्त्वों और वस्तुपरक तथ्यों का मूल्यांकन हो मकं । वस्तुत यह अत्यन्त परिश्रममाध्य कार्य है किंतु इसकी महत्ता में मन्देह नहीं किया जा मकता । विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस समय जो अनुसंधान-कार्य हो रहा है उसके अन्तर्गंत पाठालोचन, भाषा-सम्बन्धी अध्ययन, विशिष्ट साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन, काव्यणास्त्रीय सिद्धान्तों का परीक्षण, साहित्य की विभिन्न विघाओं की सैद्धान्तिक विवेचना और उनके उद्भव तथा विकास का अनुशीलन, लोक-माहित्य और लोक-संस्कृति का अध्ययन, विभिन्न सम्प्रदायों और पंथों की विवेचना तथा साहित्य पर भारतीय तथा पाण्चात्य विचारों का प्रभाव आदि विभिन्न वर्ग मिमिलत हैं।

हिन्दी आलोचना के प्रस्तुत इतिहास से स्पष्ट है कि उसका संगठन भारतीय काव्य-गास्त्र और पाण्चात्य साहित्यालोचन के सम्मिश्रित तन्तुओं से हुआ है। अपने प्रारम्भिक काल में उसका क्षेत्र केवल पुस्तक-परिचय तक ही सीमित या किन्तु वर्तमान स्थिति में उसने पूर्णतया वायाकस्य कर लिया है। यदि हम रीतिवालीन आलोबना को उमको पृष्ठभूमि में ही विवेबित वर्ने नो उमका प्रवर्तन भारतेंद्र-वाल से माना जा मनता है। दिवेदी-वाल में उमका मनयेन, गुवन-यूग में उपका विकास एवं धुनतीतर युग में उसका प्रमार माना जा मनता है- हमें आपार पर उसके चार चरण निर्मारित किय जा मकने हैं। आपोन को के अतिरिक्त हिन्दी माहित्य के अन्य आगों ने भी आज ऐसा विकास प्रमात कर लिया है जिसके कारण उसकी गणना विक्व के मन्धप्रतिष्ठ माहित्यों में वी जाने निर्मा है। देश की म्वतन्त्रता से पत्रवात तो उसकी क्यांति विक्वजनीन बन गई है। ऐसी परिस्थित में माहित्य समालाविकों के काशों पर इस बात का महान् दाविक्ष आ गया है वि वे अपनी माधना का दिवा हथ निर्मा सित्य-दिवा है।

हिन्दी में आलीचना की शैलियाँ

सिसमय मनुष्य को विवेक दिया गया, उसी समय उसे समालीचक बना दिया गया और उसने तभी से समालीचना करना आरम्भ कर दिया। सीधे शब्दों मे अव-तक जितनी -भी अभिव्यक्ति हुई वह सब समालोचना ही है। वह सब विवेक का ही परिणाम है। पहले उसने प्रकृति देखी, मनुष्यों को देखा-उनके हुए विस्मय सम्पन्न-व्यापार देखे। उन व्यापारों से उसे विवेक हुआ। कुछ भले लगते है, कुछ बुरे। भले की वह प्रशंसा करने लगा, बूरे की निन्दा। यह भले-बूरे का विवेक था-उसकी प्रशंमा तथा अप्रशसा, उसकी समालोचना । और जहाँ भी यह विवेक उपस्थित है-चाहे वह अविवेक ही क्यों न हो किन्तु यदि विवेक की भाँति आया है तो रूप कुछ भी हो काव्य, साहित्य, तर्क, ताटक, गद्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य सब समालोचना है-केवल एक अपवाद है-वह यह कि इनमें सब कुछ नकल अथवा यथावत् जैसे का तैसा वर्णन मात्र न हो । यथावत् प्रतिकृति जिममें केवल मेधा अथवा स्मृति संचयमात को शब्दों में रूपान्तरित कर दिया गया हो, बुद्धि की काट-छाट से सर्वथा शून्य-यह एकदम अमम्भव तो है क्योंकि उसमें कला नही आ सकती और कला के न आने से वह वस्तू टिक नहीं सकती और मरकर वह प्रतिकृति मान की अवांछनीयता भी सिद्ध कर जाती है, अन्यथा सारा का मारा साहित्य एक शब्द में एक विशद ममानीचना है। मैथ्यू आरतल्ड ने तो ययार्थ ही काव्य को जीवन की ममालोचना कह डाला और जब उसने यहाँ तक कह दिया कि एक दिन सारा दर्शन ही काव्य हो जायगा तो शेष रह जायगा नथा ? और कला क्या है ? वह भी कविता की भाँति ही है क्योंकि कला और काव्य मूलतः एक ही वात है। जो

काव्य में है वहीं कला के विधिन्त रूपों में आवरण अथवा आधार-भेद से भिन्न प्रकृति वाला सा लातता है। जो बला बी बला थी ही अधिक्यफि मानता है और उसे उसी वे लिए ममझता है वह जर औरकर वाइत्व वी भीति व तलावार के विषय में मह नहता है वि वह जीवन थे तक्यों वो म्योबार बरले हुए भी उ हे मोन्दर्य वी आइतियों में ढालता है। उन्हें व रणा अथवा विस्मय को वहन व रने बाला बताता है, उनके रवतानुमाओं वी प्रस्ट करता है और उनने रहम्य वो भी, उनके मच्चे आचारायों को बतलाता है और उनमें इस वास्तविवता से, इस प्रकृत से भी नहीं अधिक प्रकृत जवता वी मुस्टि करना है—दमसे वहीं उच्चतर और शीलसम्प्रम, तो बसा वह क्लावरार वो समाजीच नहीं समझता वाला वी उपयोगिता वे दासन से धाविन माले भी जार यह वहते हैं कि उससे ऐसा बुख भी न हो से अनुष्योगी हो, वे क्या विस्त में अधिक से अधिक मी विवेच की अपेक्षा नहीं ममझता वाला वो उपयोगी हो, वे क्या विस्त में अधिक से अधिक मी विवेच की अपेक्षा नहीं ममझता तो समालीचना तो जम्म सं मनुष्य में माथि है। जब तक वह मनुष्य है, दिना घारणाएँ बनाये गह नहीं मकता और घारणाएँ मदा विवेच अथवा विवेक अर्थे हो अबिवेच पर आधित हैं और वह समालीचता है। जब गिरिजाकुमार पोप ने दितीय हिन्दी माहित्य सम्बन्तन की नेप्यमुत्ता के 'ममालोचना' शीर्यक लेक से यह लिखा था कि

"इस बात के लिए प्रमाण दन की आवश्यवना नहीं वि ममानोबना ने प्रतिमा ना विरास नहीं होता। प्राचीन समय में जो वि हो वय हैं उन्हें सवालोबकों की मम्मातयों के मानवर चलने की आवश्यता नहीं शी—ममानीधवा सं उन क्वीश्वरों (बारमीकि, क्वान, वाण्यह, दूर, तुलनी जैंक निवां से अभिप्राय है) की प्रनिधा उत्तरिक नहीं होती। प्रतिभा समानीचना से माजित भी नहीं होनी न उससे मच्ची राह में लायी जाती है। जिम करपना में कृषि हवा के अवर एक इसरा स्वर्ण रचता है, समानीचक की सामाय करपना जनना अनुसव नहीं नर मक्ती । जो वृद्धि मनुष्य की सामाय करपना जनना अनुसव नहीं नर मक्ती । जो वृद्धि मनुष्य की सामाय करपना जनना माजित के वि हुए जाजाम मकत में विचार करती है, ममालोचक इसरे विजों हुए गम्मानोच नारागणों में गूँवे हुए जाजाम मकत में विचार चरती है, ममालोचक इसरे चित्रों से कही, कैमें पा मकता है? वरन्तु प्रतिभा उसने प्रमुख के विश्व ही दरकर प्रविच्य का अनुभव के जैंदी रहना चाहती है। समानीचक अपने अनुभव के लिए महिता है। समानीचक वर्षों स्वाच का भी नहीं चाहती।" ममानीचना वर्षों सुप्त माम विचार के स्वच है। समानोचना का अवरे ठीन नहीं नमत अपने आप समय समानीचना का अवरे ठीन नहीं नमत आप साम विचार मामित्री कि नम मामित्र के सम्मानीचना विज्ञ सित्र में पित्र मम्मय समानीचना का अवरे ठीन नहीं ममत आप साम सम्मानीचना विचार मामित्र विकार मामित्र विचार मामित्र कि सम्मानीचना का अवरे ठीन नहीं ममत अपने की मामित्र विकार मित्र के स्वच गित्र मामित्र कि समानीचना विचार मामित्र की मामित्र के समर गित्र में स्वच साम निर्म सित्र के उसर गित्र की विचार सामित्र के स्वच गित्र की सामित्र के समर गित्र की सामित्र के समर गित्र की सामित्र कि सामित्र की सामित्र करनी सामित्र की सामित्र की सामित्र की सामित्र की सामित्र की सामित्र की सामित्र कि सामित्र की सामित्र की सामित्र की सामित्र कि सामित्र की सामित्र की सामित्र की सामित्र कि सामित्र की सामित्र की

नोककाव्य का सबसे पहला वाल्मीकि रचित यह छन्द कहा जाता है .— मा निषाद ! प्रतिष्ठा त्वमगमः ज्ञाश्वती समा यत्त्रोंच मिथुनादेकमवधीः काममोहिताम

क्या यह व्याध के कृत्य की आलोचना नहीं ? साहित्य की रचनाएँ अभाव की पूर्ति वे लिए होती रही है। जब तक किव की प्रखर प्रतिभा उस अभाव के रूप को ठीक-ठीक विचार नहीं लेती तय तक कोई रचना हो ही नहीं सकनी। ऐसा नहीं कि यह भारतीय वाङ्गमय के लिए ही सत्य हो - विश्व वाङ्गमय में भी यही वात है और विकास का अर्थ ही यह है। पूर्व स्थित की तीव्र आलोचना विना उसके विकास के मूल शिथिल हो जाते हैं। जो कवि जितना ही मच्ची स्थिति को पहचान सकता है वह उतना ही ऊँचा कवि होगा। और सच्ची स्थिति वही है जो जाण्यत से सम्बन्ध रखे। जब उसका ठीक पर्यवेक्षण होगा तभी प्रतिभा : को स्फूर्ति मिलेगी। क्या हम उसे भी प्रतिभा कह सकते हैं जो कही हुई और देखी हुई बात को ही दूहराती है। प्रतिभा तो एक नवीन सृष्टि ही करती है- और नवीन सृष्टि क्या नवीन सृष्टि कही जा सकती है यदि पुरानी सृष्टि को ठीक रूप मे नहीं समझ सकी। पूर्व को समझ कर उसमें संगोधन करने के भाव से ही प्रतिभा को स्फूर्ति मिलती है। वैसे तो सारी रचना मिलकर भी एक विणद आलोचना होती है किन्तु जहाँ-तहाँ तो स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। कवि की कोई भी कल्पना अद्भूत और महत् इसीलिए है कि उसके पीछे उसी की तीव्रतर आलोचना काम कर रही है और प्रतिभा यदि समालोचना से माजित न होती तो सभी कवियों की कृतियाँ एक ही कोटि की होती। शेक्सपीयर भी चौसर के युग में हुआ होता, तुलसीदाय कौर मूर चन्दवरदायी के समय में होते और चन्दवरदायी रासो न लिखकर रामायण ही लिखता—वह रामायण भी तुलसी कृति क्यों होती वाल्मीकि कृत ही होती। किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं । प्रतिभा का परिमार्जन भिन्न अवस्था में रचनाओं की आवश्यकता सुझाता है। कवि उसी प्रेरणा से नयी रचना करने बैठता है किन्तू विवेक अथवा समालोचना का कार्य निर्णायक की भाँति है। वह प्रस्तुत वस्तु का विश्लेपण करता है उसके अन्तः रहस्य को देखता है और बतलाता है कि क्या-क्या है और कैसे है, कहाँ तक है और कितना है। वह प्रत्येक निर्मायक तन्तु से धनिष्ट परिचय प्राप्त करता है तभी वह अपना कार्य कर सकता है। विवेक निरपेक्ष नहीं। उसे अपना कार्य पूर्ण करने के लिए एक माप की आवण्यकता है। वह-किसी वस्तु का विश्लेषण वयों करता है ? माप को सामने प्रस्तुत कर उसे जानने के लिए-कीर यह माप बहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है। यह माप वह है जहाँ मनुष्य कलाकार हो जाता है । साहित्यिक गटदों में चाहे तो हम इसे अनुभूति कह सकते हैं । यह अनुभूति हमारे आदर्ग की भाँति है। वस्तुत: जो यह है वही हम है। हमारी अभिव्यक्तियों की प्रेरणा यही से होती है और ग्रमिव्यक्ति होती भी है। इस अनुभूति का निर्माण प्रत्येक मनुष्य मे होना स्वाभा-विक है, गोचर जगत की इन्द्रियों द्वारा उपस्थित की गई सामग्री जब हमारे हृदय मे पच जाती है, वहाँ एक रासायनिक परिवर्तन से एक नयी वस्तु वन जाती है। तभी वह अनुभूति हो पाती है। यह जिस प्रकार निर्मित होती है उसका हमे बोध नही होता। हमारी परिस्थि-

तियों और हमारा अनुषय और हमारा जान किम अन्त प्रक्रिया से एक विरोध रूप धारणःकरः तेते हैं यह कहना कठिन है किन्तु यह निष्वित है कि उनका रूप एक नया रूप हो जाता है और उसे ही हम अपना कहते हैं। यह उतना विभिन्न है जिनने व्यक्ति विभिन्न है। इनि इमस बनती है। इसकी ब्याख्या तो भी की गई है किन्तु एक व्याख्या आध्यारिमक हो जाती है। सस्कारों का अनुष्रमण होना कहाँ तक सन्भन है और कैसे मन्ध्रन ह, इस समस्या का उत्तर आध्यात्मिक विश्वामो पर है और इसे कोई एकदम उत्तना वैज्ञानिक व्यक्ति स्वीकार करने मे हिषकि नायेगा । दूसरी जहाँ वैज्ञानिक है वहा कुछ ऐसे अद्भुत निक्कपोँ पर आधित है कि विनिन्न लगती है और उसे एकदम ठीक मान लेन को सभी तैयार होने नहीं प्रनीतः होते । वस्तुत उसमे कुछ स्थाख्या करने के लिए अवकास रह भी जाता है । मनुष्य मे मनुष्य होने के नाते ही एक मूल प्रकृति है। यह सभी प्रेरणाओं के मूल म व्याप्त है। हमारे विचारक-विवेक भाव कल्पना सभी इसके द्वारा बनते और प्रेरित होते है-यही हमारे बाह्य जगन को अपने अनुकूल एक विशेष रूप में प्रेरिस कर देती है। वह हमारी कला पी माप कन जासी है। हमारी दिवागे को दिशा-निर्वेशक वन-जाती है। यही माप जिमकी जिननी उम्मन और स्यच्छ है उसका विवेन उतना ही युक्त और प्रभावशाली है। इसका निर्माण भी विवेक के द्वारा होता। है और यह विवेक की फिर माप भी वन जाती है। बहुधा कोमन गस्कारों मे क बार हाता है लार यह सबस्य का फिर साथ भी वन जाता है। बहुआ कान राजितार ने पर्लाहुए प्यक्ति के पास यह प्रतिकात कोसल होती है और कठोर स पत्त वाले की घंठोर। इस बागावरण की छाप-को सभी विकारको ने अनुभव किया है। सस्कृत कवियों ने और आवार्यों ने तो किंद्र कम करने वाले के पर तक का विस्तृत उस्लेख किया है और यताया है कि वह कैसा होना चाहिए, वहाँ किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वस्तृत घर विक भाषो का पत्ता होता है। वे जिनने ही काव्यासक बातावरण से पतेरो वे उतने ही अधिक काव्यमय होंगे। ये सब साधन उसी माणको उन्नत करने और स्वच्छ बनाने वे लिए अभी-प्सित होते हैं। हम उसका नाम धृति रखेंगे। धृति जैसी है वैसी ही बालीचना और उसका आदर्श होगा।

इस धृति के कार्य में वई तत्व काम करते हैं--

प्रभाग ने पड़ तत्व काश करत हर—
प्रभाग के भूत निधि —ये भूत निधि वे भूत प्रवृत्तियों हो सकती हैं जो आदि
काल से मुनुष्य में उत्तरती बची आती हैं। सस्तार की बीति, यही आत्मा वा अपना प्रकाश
हो सकती है। ऐसी नोई वस्तु होती अवस्य है जो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से एक से
भौगोनिक आवरण में भी थिस रुचि, जिल्लास्त्रशाव और मिल्ल कमें वाला बनाती है। कला-वारों में यह सबसे प्रधान होती है, समालोचक से रीड की भीति । यह मूल निधि कुछ-कुछ रागासक आयेगों के अनुरूप होती हैं । यही कलाकार अथवा विवारक का केन्द्र है धृति के रागारम आया। प अनुस्पार्ताता है। यहाँ कसाकार अथवा । वजारम भा करत हु युराम परिधियं में मार्गी हैं और अस्तित्व को सो बैठनी है। इसके होने का कारण नहीं दिया जा सकता। वसा इतनी ही नहा जा सकता है कि यह है। २ - इन्द्रिय स्थापार ---इन्द्रियों अपने स्थापारों से जो गोवर जनत से सम्पर्ककीर

सम्बन्ध उपस्थित करती है उनका सहजा और अवोध संस्पर्णन मानस पर पड़ता है। उसका एक चित्र तो स्मृति में अंकिन होता है—वह तो अलग रहा—एक सूक्ष्म अंग्र जिसमें व्यापार का आकार विलुप्त हो जाता है केवल एक उसमें व्याप्त रस मा मूलनिधि की ओर आकर्षित हो जाता है और धृति की परिधि में समा जाता है।

३—विवेक:—प्रत्येक नये इन्द्रिय व्यापारजन्य ज्ञान से स्मृति संचित ज्ञान की तुलना द्वारा मानस मे एक मंघर्ष खडा होता है। यह संघर्ष विवेक ही खडा करता है और उस ज्ञान की परीक्षा होती है, आलोचना होती है। उस संघर्ष का मुक्ष्म रस भी मूलनिधि की ओर आर्कापत होता है और घृति मे परिणत हो जाता है।

४—अनुमूर्ति: — उस विवेक सघर्ष से स्मृति-सचय अथवा ज्ञान राशि की परीक्षा होती है वही तुलना से यह भासित होता है कि उन उपलब्ध वस्तुओं मे कुछ अभाव है और वहीं मूलनिधि और उसकी बनी धृति से एक परामर्ण की भाति नयी कल्पना का प्रकाश है। वह अनुभूति वनकर धृति में आकर्षित हो कर मिल जाता है।

इन अन्त.तत्वों की सहायता के लिए निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण, अध्ययन और णिक्षा तत्पर रहते है।

इन सबके साथ एक और तत्व हं—उत्तराधिकरण। यह पूर्व घृतियों का परिणाम होता है। मनुष्य के पास इतना धैर्य नहीं होता कि वह प्रत्येक वात पर विचार करके और उन पर अपना मत निश्चित करे और सम्भवतः उमे ऐसा करने का अवकाश भी नहीं होता। अतः उसके वहुत से विश्वास, उसकी वहुत सी धारणाएँ परम्परागत होती है। वह उन्हें सहज हो स्वीकार कर लेता है। इसके साथ सबसे भीपण वात यह होती है कि ऐसी धारणाएँ धर्मानु प्राणित सी हो जाती हैं और उनके विरुद्ध कुछ भी कहना हमे असह्य हो उठता है और जब हम दूसरे के प्रति इस सम्बन्ध में असहिष्णु हो उठते हैं तो यह हो नहीं सकता कि हम सच-मुच स्वतः उनकी आलोचना करे उन्हें विवेक के हाथ साँप दे कि वह उनका विश्लेपण कर दे। यह उत्तराधिकरण निण्वय हमारे मानसिक क्षितिज को संकुचित कर देता है और इसके कारण हम सत्य से दूर पड़ जाते हैं। यह हमारा पक्ष जानता है किन्तु यह हमारी घृति में घुस अवश्य जाता है। इस उत्तराधिकरण से घृति शुद्ध घृति नहीं रहती, विकृत हो जाती है। और इस अधिकरण के स्वभाव से ही यह दीख रहा है कि वह स्वतन्वता को अपहरण करने वाला है स्वतंत्र विवेक इससे कुण्ठित हो जाता है। जिसकी घृति में इस उत्तराधिकरण का जितना ही अधिक अंश होता है उत्तना ही वह मीलिकता शून्य होता चला जाता है जो थोड़ी वहुत मौलिकता रह जाती है वह शैली माव की होती है विपय सम्बन्धी नहीं।

घृति की इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि घृति वनती रहती है और चिगड़ती रहती है। विगडने में सबसे अधिक हाथ उत्तराधिकरण का होता है यों तो मूलनिधि अन्ततः इन सबके लिए उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। इस दृष्टि में घृति में विकास भी होता रहता है। आलोचना की इसी माप पर उसका ऊँचा और नीचा होना निर्भर करता है। ये बातें सभी आलोचनाओं से सम्बन्ध रखती है। किन्तु हमें हिन्दी साहित्य को ही देखना

है और जैमा पहले वहा जा चुका है यो तो वाव्य, सगीत, यूर्नि और नित्र य मधी कलाएँ आलोचनाएँ है, उनम वही घृति अतिविध्वत होती है। समालोचनापर बाद्य में जो हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है वह यह नहीं है। वह तो इम घृति में महारे चलावारों की घृतियों की व्याख्य है। वाट्य जीवन की आलोचना इसी वारण है कि जीवन के सम्बन्ध में देश पृति का जो विश्वपापक एप प्रतिप्तित होती है वह नहीं तक और वहीं अभिज्यक्त हुआ है? और काव्य की घृति चो चौं प्रति होती है वह नहीं तह सा वाव्य की घृति वी परस करती है और इस स्वत्य की घृति चो परस करती है और इस स्वत्य की घृत नो परस करती है और इस स्वत्य की हो ममालोचना वहां जाता है।

हमें तो हिन्दी साहित्य में इभी समालोजना को वेचना है—नेवना क्या है ? ममा-मीजनाएँ तो मभी समालोजनाएँ ही हैं, उनका क्या दका जायगा ? वस्तुन वेचना यह है कि हमारे हिन्दी ने समाक्षोचको की धृति कैसी रही है। धृति इस एक हजार वर्ष के जीवन से एक सी नहीं रही और वह रह नहीं मनती। यह असम्बद है। इस धृति में अनुमूनि का भी पानि राजा वर है। जहाँ जल राधिक रण की माता अधिक होनी है जो पराममें होगा है वह आदमें कहाताता है। जहाँ उत्तराधिक रण की माता अधिक होनी है वहीं यह अनुभूति कम होनी है और उत्तराधिकरण के अनक्त ही सनुष्य के विवेक की कसोटी आदमें बन जाता है। इन आदभौं को उत्तराधिकरण में श्राय ममान पाया जाया। किन्तु जहाँ पृति शुद्ध होने लगेगी वहाँ वे आदर्श किस हो जायेंगे । हिरी माहित्य वे विशिन्न युगो में बादर्श भी विभिन्न रहे हैं। इसवे माथ ही इन जादर्शों को व्यक्त करने वा माधन भी पुण ने लादगा मा विभाग रहे हैं। इसने साथ ही इस लादगा नर ज्याल करने नी नोवण ना पुणक वस्तु है। इस साधन वा महत्त्व वस नहीं विषा जा सकता—देसे रूस ग्रीली नहते हैं। यह उस धूनि वी ही अभिष्यक्ति का उपक्रम होना है—उत्तवी प्रस्तुन करने बाला पात होना है। यह धूनि और समय के अनुबूस परिवर्तिन होना रहना है। विक्तु यहाँ विवेक के सम्बध मे नुख और भी जान सेना चाहिए। वह समालोचना के लिए अरयन्त आवश्यक है। विवेक का नाम यह है नि वह दी हुई सामग्री की चीड-फाड करता है, उसना विश्लेषण करता है, सप्तेपण भी वरता है। धृति हो वसीटी वा नाम वरती है, वस्ते बाला विवेग है। जितना भी मूक्ष्मातिमूहम भेदन करने वी शक्ति विवेक में होगी उतनी यहरी और सत्य समालोचना हो मकेगी। विवेक जैसे-जैसे वस्तु ने अन्तर में प्रवेश वरेगा वैसे वेसे वह उस वस्तु के निर्माणक तत्वो का बन्तुत पारस्परिक सम्बन्ध, उनका सामञ्जस्य और समन्वय उपस्थित करेगा । सक्षेप मे वह वस्तु की व्याख्याकर्ता होगा। जैसे जैसे वह ग्रृति मे प्रवेश करेगा वह सस्य-शिव-मुन्दर को देखेगा और उस बस्तु मे उसी के अनुकूल प्राथाता अववा अप्रथमा के तर देवेगा। जब वह बस्तु का विश्लेषण करेगा और उसने प्रथेव निर्मायक तन्तु को देखकर उसके वहीं हींने की समस्या पर विवार करेगा तो वह लेखक की धृति के रण को परकेगा, उसे उसी धृति में सेसमस्या पर विवार करेगा तो वह लेखक की धृति के रण को परकेगा, उसे उसी धृति में लेखक की रचना के विभिन्न तन्नुओं की व्याख्या मिलेगी।

विवेन के उन व्यापारों को हम माधारण भाषा में १-विरक्षिण, २-आदर्गान्वेषण तथा १-व्याच्या बहुत है। जिस प्रवार सबनी सूर्वि एक सी नहीं होनी उसी प्रकार गमक विवेन भी एकसा नहीं होता । यूनि और विवेक दोनों से ही कुद्र-बृछ विकास मिनता है और गति सी सदा ही मिनसी है। धृति का पूर्व रूप यहाँ संस्कारों, इन्द्रिय व्यापारों और उत्तराधिकरणों से लदा होता है—वह केवल मित कहलाता है। मित का सीधा अर्थ वह धृति है जिसमें विवेक अन्तर में प्रवेश न कर सके, केवल उसका सम्मिलित प्रभाव उस विवेक पर पड़े। घृति में जब स्वयं कोई अन्तर चेतना या विवेक न हो कि वह अपने रूप और तन्तुओं को स्वयं भली प्रकार समझ सके तो इस अवस्था में विवेक भी कुण्ठित सा रहता है। घृति असंस्कृति कहलाती है और विवेक कुण्ठित। जब ये दोनों समालोचना करने बैठते हैं तो केवल इतना कहते हैं कि यह अच्छा है या बुरा ने क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है इसका कोई कारण उपस्थित नहीं किया जाता और यदि कारण उपस्थित भी किया जाता है तो वह वस्तु का अन्तर-कारण नहीं देता, उसके बाह्य व्यापारों पर निर्भर करता है। किन्तु इससे भी पूर्व एक और अवस्था होती है और वह परिचय कहलाती है। परिचय की अवस्था में केवल विवेक को काम करना पड़ता है और वह विवेक कुण्ठित होता है। केवल मन में इंद्रिय व्यापार द्वारा पहुँचे रूप भर को आलस्य से उपस्थित कर देना भर विवेक का पूर्वावस्था में काम होता है।

हिन्दी मे समालोचना का आरम्भ भी भारतेन्द्रजी के समय से हुआ मिलता है। उस काल की समालोचना के कुछ उदाहरण देखने होंगे।

(9)

मधुमुकुल

श्री वावू हरिशचन्द्र कृत होली के पदों का संग्रह। इसकी समानोचना और क्या लिखें। केवल इतना ही कहना वस है कि यह वावू हरिशचन्द्रजी की कविता है। हमारे रिसक पाठक जन इतने से ही जान भी लेंगे कि यह छोटी सी पुस्तक कैसी रस की खान होगी।

पद बन्द्योज्वलो ग्नी कृत वर्णे ऋमस्थितिः । भट्टार हरिश्चन्द्रस्य पद्यवन्द्यो नृपायते ।।

--हिन्दी प्रदीप मार्च १८८१

(२)

रामलीला नाटक

पंडित दामोदर णास्त्री कृत । हमारे देण के निरक्षर धनी तथा इतर लोगों की समाज प्रतिवर्ष रामलीला में हजारों विलटा देती है। पर सिवा बेहूदा हू-हा के कोई वास्तविक फायदा उससे कभी देखने मे नहीं आया । जास्त्रीजी की यह पुस्तक रामलीला करने वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। कैसा अच्छा सभ्य समाज का प्रमोद हो सकता है यदि हमारे अनपढ भाइयों की रुचि इस बेहूदा-हू-हा से वदलकर इसे नाटक के आकार में करने की हो जाती । सो काहे को कभी होना है, खैर तो भी यह पुस्तक पढ़ने में बहुत उत्तम और खड्गविलास प्रेस वांकीपुर में छपी है।

--हिन्दी प्रदीप अप्रैल १८८२

(३) मुद्राराक्षस

विभाग्यदत्त के सम्झृत नाटक का अनुवाद, बारू हिरिस्तवम्द रिचत, राजनीति की काट-छाट दिखलाने नो यह नाटक एक ही है। हिन्दुम्नान के अद्वितीय चाणक्य की राजनीति कौमल का मन ममें इस दृष्य काव्य के द्वारा सागोपान पूरी तरह पर प्रकट किया गया है। बाबू साहव ने बड़े परित्रम से भागा भी ऐसी उत्तम और सम्झृत से जिसरा यह अनुवाद है इतनी मिननी हुई लिखी है कि बदाचिन हमरे कियो में असम्मन्त्र था। इस नाटक का विषय इतना किटन और उविधाक है कि कियो नीमिलिया हुन अनुवाद होता तो और भी साधारण पाठकों को अरोचक और नीम्म जैना मिना अनुवादक के इसकी पूर्वपितिका और टिप्पणी में ऐसी-ऐसी वार्ष विखादी गयी है जो प्रगवत जानने वालों की छान का निवोड है।

—हिन्दी प्रदीप अप्रैल १८**८३**

(Y

"तीन ऐतिहासिक रूप" सिन्धु देश की राजकुमारी गुप्तौर की राती, लवजी का स्वप्त, निरसा निवामी बाद्र काशीनाथ इन, कामानुर हो मनुष्य कीमा विवेक पूर्य हो जाता है यह बान योडी उमदी नरह पर पहले दो क्यानक में प्रकट की गयी है और श्रुतनमान बादणाही के अर्थावारों ने मुनाबिने हमारे प्राचीन आर्थ क्यी राजा की द्रिविष्ट और प्रजावत्मस पे यह तक के स्वप्न में अच्छी तरह पर दर्गाया गया है।"

—हिन्दी प्रदीप, मार्च १८८४

प्रथम उद्धारण में ममानोचन ने रचना में विषय में कुछ भी नहीं नहां। इतिकार ना पाण्यम भी नहीं दिया गया। उम इतिकार नो सब जातते हैं। उनकी रचनाएँ मध मों पमन्द हैं। अत यह भी गमन्द कांगी—इसी तर्क पर यह मीग्यम दिया गया है। हुतरे उद्धारण में भी प्रमच के विषय में नेजल हनना ही नहां गया है, 'जी भी यह पुस्तन पढ़ने में उत्तम है।'' इस पुस्तन मी आलोचना मो उन्होंने अवितत रामसीला प्रणाली भी आलोचना मा उन्होंने अवितत रामसीला प्रणाली भी आलोचना मा उन्होंने अवितत रामसीला प्रणाली भी आलोचना मा अवसर बना लिया। यह आलोचना होते में नहीं होते से सब्द्य में रपने वाली एक अप क्यून होते हैं। तेजल को अवसर मिल गया तो यह अति को मूल देवा जीर हुमरी वाल पर क्यून तथा। यहाँ तम तो पुस्तवी मा जीर हमरी वाल पर विवाद का प्रणाली में का प्रणाली का पर विवाद का प्रणाली मा वाल का पर विवाद का प्रणाली का पर विवाद का प्रणाली का अवस्था का प्रणाली का

 से भी जब हम इन परिचयों की तुलना करते हैं तो यह विदित होता है कि मूल तत्व तो दोनों में एक ही हैं, एक में वह पूर्वावस्था में है दूसरे में विकसित।

जुलाई महीने के 'साहित्य सन्देण' (समालोचना का एक मासिक पत्न) मे विहारी दर्शन का परिचय इस प्रकार है :--

"जिस प्रकार भिनतकांच्य के सूर्य महात्मा तुलसीदास की रचनाओं का हिन्दी साहित्य में विशेष समादर है तथा उनके ग्रन्थों की आलोचना का वाहुल्य है, उसी प्रकार रीतिकाल के कुणल कलाकार और उद्भट निदर्शक महाकिव विहारी का भी स्थान हिन्दी साहित्य में अमर है। एकमान्न विहारी मतसई ही उनके सारे जीवन की साधना का फल है।

"विहारी दर्शन, विहारी सतसई की एक पुस्तकाकार आलोचना है। आरम्भ में लेखक का वक्तव्य है। लेखक की रीति काव्य सम्बन्धी नयी खोजों और प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन का इतिहास है। वक्तव्य के अतिरिक्त किव परिचय, सतसई परिचय, भाषा विचार, कार्यकुशलता, प्रेम वर्णन, पट:ऋतु वर्णन, वहुदिशता, उपसंहार और परिणिष्ट इन दस भागों में सम्पूर्ण पुस्तक विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में खोजपूर्ण उदाहरणों की बहुलता है। साथ ही पूर्ववर्ती और परवर्नी किविथों के भाव साम्य पर विवेचना कर पुस्तक को उपादेय बनाने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है। छन्द, अलंकार, भाषा और भाव सभी के ऊपर लेखक ने अधिकार पूर्ण विश्लेषण किया है। लेखक ने विहारी को अश्लीलता के आरोपित दोष से मुक्त करने का उद्योग किया है। लेखक ने देव और विहारी सम्बन्धी वाद पर तथा स्वर्गीय पं. पद्मिसह शर्माजी की तुलनात्मक आलोचनाओं पर भी प्रकाश डाला है। साहित्य प्रेमियों और विद्याधियों के लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।"

इस उद्धृत अंश में हमें सभी बात १८८३-८४ की परिचय पंक्तियों भी लगती है— केवल इतनी विशेषता प्रतीत होती है कि लेखक ने अधिक विस्तृत परिचय देने का यत्न किया है। वस्तुत: परिचय नो परिचय ही है। लेखक वस्तु का विना ठीक विण्लेषण किये कुछ लिख देना भर प्रयोप्त समझता है।

किन्तु अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के लेखकों की स्थिति का ठीक ज्ञान होना चाहिए। हिन्दी में जब तक आरम्भ काल से जो कुछ लिखा गया था वह भावाभिव्यक्ति थी और इसका अधिकांश पद्य मे था। जिस प्रकार और बहुत सी वातें नवयुग की देन हैं, समालोचना तथा परिचय भी उसी प्रकार नयी वस्तु थी। हिन्दी के लेखक जब भी किसी नयी प्रथा को देखते तो उसे संस्कृत मे ही टटोलते थे। इसी काल मे स्वामी दयानन्द जी पैदा हुए और राष्ट्रीय भाव भी जागृत हो गये थे। इन सभी ने भारतीय लेखकों में अपनत्व को बनाने की चेंच्टा भर दी थी। आलोचना को अपना बनाये रखने के लिए इन्हें संस्कृत की जरण लेनी पड़ी थी। संस्कृत के अन्तिम काल मे समालोचना की शैली पाण्डित्यवादी हो गयी थी। पाण्डित्यवादी शैली में समालोचक शास्त्राचार्यों के निष्कर्पों को स्वीकार कर रचनाओं को उनसे ही परखता है, वह अपने आप को किसी स्वतन्त्र विचार के योग्य नहीं

ममझता और म्यनन्त्र मनोपिना वह शास्त्राचार्यों ने लिए छोट देना है। शास्त्राचार्यों मे हम निश्चय ही स्वतन्त्र मनोस्पिता पाते है। उन्होंने निश्चय ही तक और वर्ष से किसी उपपाद्य विषय की मीमासा की ओर अपना मत दिया । विश्वनाथ के 'साहित्य देपण' से इन शास्त्राचार्यों का अभाव साही ही गया । उस काल के समालीकरी में यही शैली मिनती ।है। नये यूग की नयी घारणाओं को वे अभी ग्रहण नहीं कर रहे थे और जब वे प्राचीन पाण्डिस्यबादी परिपाटी से देखते तो तत्त्वालीन हिन्दी के लेखकी में वडा अभाव मिलना। ऐसी अवस्था में उन्हें केवत अपनी मति के शरीने रहता पडता । मति केवल क्षे काम कर सकती है प्रशमा अथवा निन्दा और जब तब व्यक्ति चेतन मिन नहीं हो जाता उमकी धति ना रूप उपस्थित नही होता । ऐसी अवस्था में प्रशंसा अथवा अप्रशंसा का साम्राज्य वहुत काल तक बना रहता है।

और नेग्वर नो यह भय नदा रहता है कि प्रशंसा करने स वह सम्भवत अपना सय युद्ध कोये दे रहा है। प्रशसा में समानीवर और इतिरार एक हो जाते हैं। हुनि-नार का मुख्य अधिक होता ही है। अन समानीवर का मुख्य प्रशमा करन में कृतिकार में विसर्जित हो जाता है। समातीचर प्रशमा की अपक्षा निन्दा की अधिक चाहता है। उसमे उमें यह मन्त्रीप रहता है जि वह अपनत्त्र की रक्षा कर मका है और लेखक अयबा कृति-नार से ऊँचा है—सह विचार उसने गर्व को भी सन्तृष्ट करता है। फिर समानोबनाएँ यदि चटुहो जामें तो स्वाशाविक ही होगा। इस काल में यह प्रकृति विशेष परिचित्रत होनी है।

. सन् १६०६ सिनम्बर केलसी 'हिन्दी प्रदीप' मेहमे समालोधक का परिचय प लोचनप्रसाद द्वारा दिया जाना है-

भ नावनभगद कारा विश्व जाना ह—

"नहीं जानता में समालोचन है—गत यत्थवारों ना बूझ वाप दादे पहले दिल के बढ़े ना पे वह किसी की बढ़ती न देख नकते बढ़े ही वर्षी थे। पर साथ माय अपन मालिक और आध्ययदाता की प्रशास भी कभी-कभी खूब किया करते थे। जब प्रशास और र्रम्मी में काम न निवल मका तो वे ठठोलवाज हो यथे। जब कोई अच्छा कपडा नता इस्या म नाम न ानवल भवा ता व ठठालवाज हा सवा जववाद जल्छा करवा जाता पहिनता, उत्तम मोहेनाम नरता तो बीट उडाने हुए उनने नाम मे बुछ न बुछ नमी बताने और ममस्वरी ने माथ कभी उत्तनी तारीफ भी कर देने हैं। इस प्रकार यह गुण परन्या में हमारे हुन में हैं पर यह उनने इस हुनर की वाल्यावस्था थी। और तब ज्छ गुण की सीवनावस्था आ पहुँची। नव वे मसबरे वे बदले समासीचन (अर्थाच्सम तुन्य अन्य नार्यान्यका का पहुंचा गृत्य व असला व बदल समासायव (अयात सम तुत्य मान से अलानोवन देवने वाला) कहनाने नये । तत्तम से उत्तम तेवले में सूटि निकानते विचारत तथा वहे गुणी हो हम वृत्ति वे अनुमार प्रत्यकारो तथा मनुष्यों के गुण दौष (सीर-नीर) वो अलग वर साहित्य वी उनति वरने समें, । पर साथ ही प्राय हैंसी और व्याप भी उनके लेखी में देव पडते थे ।"

विन्तुसमय ने फिरमलटा खाया। हमने भी दूर्तियाँ वे लीगों के द्वर पर वेवफाई, वेहमाई, ढिटाई बौर बुराई ने सौंने ने ढले हुए पुतले बनगर अपने अग-

अंग का रूप बदल, कुसँग रूपी भंग पान कर अपने दिल को ऐसा तंग कर लिया कि कही सहदयता और महानुभावता का लेश भी शेप न रहा। वस अब हुए समालोचक (अर्थात् सम आ घुस-घुस के, लोचक देखने वाला) घुस-घुस के केवल दोपों को देखने वाला और उच्चासन में बैठ लगे पुकार-पुकार मभी को यह कहने कि हम वेस्ट समालोचक "" हम लोग बड़े कठोर हृदय के होने हैं। क्ररता हमारा एक प्रधान गुण है। मसखरापन तो हमारे नस-नम में कूट कर भरा हुआ है। ग्रन्थकारों को ऐसे व्यग्य वचन वाण समान बींधते हैं कि पढ़ने वाले हमारी वाह-वाह करने लगते हैं हम भूँठों के वाप और ग्रन्थकारों के ताप है।"

एक दूसरे व्यक्ति अनन्तराम पाण्डे इसी सम्बन्ध में लिखते हैं:—"मतलब यह हैं' कि जिन प्रशंसनीय गुणों से समालोचक को अलंकृत रहना चाहिए बैसा हम उन्हें नहीं पाते हैं। वरन एक प्रकार के निन्दक के रूप में पाते हैं और इसी लेखक ने समालोचक के भव्य रूप को रखने की चेप्टा की। जो समालोचनाएँ उस काल में प्रकाशित हुई. उनकी प्रतिक्रिया इसी रूप में हुई। विचार करने वालों को वे भली न लगी। उन्होंने सोचा यह तो ठीक नहीं। उन्होंने समालोचक के ऊपर विचार करना आरम्भ किया। समालोचक और निन्दक की तुलना इस प्रकार की गयी—

"समालोचक सब का हितैपी है, निन्दक द्रोही और विश्व विदेपी है। समालोचक प्रेम और वयाभरी चितवन से संसार को देखता है और निन्दक कुटिल दृष्टि से मूर्य की तरह। "समालोचक गुण दोप दोनों को देखता है, निन्दक केवल दोप भाव । समालोचक गुण की प्रणंसा करता है, चिन्तन आह की दीर्घ श्वास छोडता है। "" समालोचक का वचन सह्य और उत्साह का वहाने वाला होता है और निन्दक का असह्य और उत्साह को है लेता है। समालोचक का उद्देश्य सर्वतोभाव से श्रेष्ठ और निन्दक के घर में उद्देश्य का कोई रूप नहीं दिखाई देता।"

इस प्रकार के विचार संघपों से निश्चय ही समालीवको की प्रवृत्ति में संशोधन हुआ होगा और ऐसा संशोधन एक पग ही बढ़िया। अब तक तो निज मितमात को प्रकट कर दिया जाता था। वह केवल निन्दा भर सी हो जाती थी। यह देखकर कि ऐसा करने वाला हेय समझा जाता है, उन्होंने प्रणंसा करना भी आरम्भ किया, किन्तु वह प्रणंसा होती थी निन्दा करने के लिए। उन्होंने तुलना को अपनी कसौटी बनाया। जिस कि अथवा लेखक की प्रशंसा करनी हुई उसको आकाश तक पहुँचा दिया और इसके लिए साधन समझा गया दूसरे कि वियों को नीचा दिखाना। दूसरे कि वियों को हिय सिद्ध करना वह भी मीधी तुलना द्वारा कुछ-कुछ इस प्रकार—

'स्वारय सुकृत न श्रमु वृथा देखि विहंग विचारि । ' वाज पराये पानि परि तू पंछीन् न मारि ।।

इस दोहे मे---

आवासः परिहिंसा वैतिसक सारमेय तव सारः। त्वामपसार्य विभाज्यः कुरंग एवौ घुनै वान्यैः॥ कार्यों का भाव दिखाई दे रहा है। आर्यों से नमस्वार है परन्तु सारमेय के स्थान पर वाज को रखकर विहारों ने नीलम पर घृप बरमा दी है "यहाँ तक घृनि मिन वनी हुई है केवल मित से भावुकता का प्रवेश हमें दीखता है। एक किव प्रिय तम गया मो तम गया। पहले वह किव प्रिय लग गया। फिर यह प्रका उपस्थित हुआ कि नशी अच्छा नग गया। वहते वह किव प्रिय लग गया। फिर यह प्रका उपस्थित हुआ कि नशी अच्छा नग गया। वे और इस पुष्टि के निष् एक तो उत्तराधिकरण सहायत होना या दूमरी माबुकता। अपनी मिन की पुष्टि में कहा जाता या चन्नानोक साहित्य दर्गण में ऐहा विद्यान है। इसमें ऊँधी कोटि के अलंकार आये है—और कैसा माधिक चमस्वार है। किन्तु इम सबका आधार सुसना थी। मुलना की जाती थी एक की ऊँव। सिट करने के लिए और उसको ब्यायस्था की जानी थी अपने अनुकूल उसमें शास्त्रीय पाण्डिय हुँ कर कीर मामिक स्थलों को उसेलक शब्दों में उपस्थित करने। ये समानोचनाएँ प्राचीन कियी पर विरोध होती थी। जीवित प्रयक्षारों पर बुछ निखना मध्यन नहीं ही सकता था। यह वात पर महाधीरसाहा दिवेदीओं के इन दो वावशों से पुष्ट होनी है—

"सच तो यह है कि ब्रग्यकार की उसकी जीविताबरया में उनके प्रत्यों की यथाय समासीचना नहीं हो सकती अथवा यह कहना चाहिए कि होनी ही नहीं चाहिए।" किन्तु जहाँ ऐसा या वहाँ एक दूसरी बात भी थीं, द्विंदी आगे लिम्तते हैं— "जो बात अन्य उत्तत भाषाओं के साहित्य सेवी भूषण समझते है नहीं यहाँ दूषण मानी जाती है। यदि किसी प्राचीन कवि या प्रत्यकार के ग्रन्थ की आगोचना में कोई

"जो बात अन्य उनत भाषाओं के साहित्य सेवी भूषण समझते है नहीं यहाँ हूपण मानी जाती है। यदि किसी प्राचीन निव वा प्रस्थकार के ग्रन्थ की आलोजना में कोई दोष दिललाता है तो उसके जिए हिन्दी में यह कहा जाता है कि उसने ग्रन्थक तो ने बचोर डाला, उस पर मुस्टिका प्रहार विया, उसका अञ्चर-पञ्चर डीना कर दिया, बचेन्ड डाला, उस पर मुस्टिका प्रहार विया, उसका अञ्चर-पञ्चर डीना कर दिया, बचेन्ड डाल्ती अवार्य, उपाध्याय और विकारद उसके पीछे पढ जाते है और उम पर यस इतजाम सुताने हैं कि उसने पूजनीय आचीन ग्रन्थकारों की कीति को कलकित करने की विष्टा की !!!"

षेप्टा ही !!!"

नि दारम भीली की प्रतिक्रिया उप हो रही थी। धर्मभावास्क हिन्दी के विदान किमी
के पूरवरूप को जर्जरित होते नहीं देख सकते थे। ऐसी अवस्था में नित्य को अकुत तथा गया।
वह रूप बदलने लगी। चिन्तु प्रवस्ता जी सोल कर की जा सकती थी। ०० पर्पासिह गर्मों ने
जिस प्रेरणा से बिहारी सनकई की भूमिका तिखी वह तस्तुत उनके "सतसई सहार" शीर्षक
संस्पट होता है। इस काल में कोई देख वा पढ़ा बहुण मरते गया, विद्वाहित होता है। सब की
कसीटी वही मित थी जियने अपनी ध्याख्या वा आधार तुनना खाया। इस तुनना की पुर
करने के तिए शास्त की हुहाई और शाबुकता के पुर वा आध्य तिथा गया और जैना कहा
जा चुता है एक की प्रथमा, नयीति वेचल मत्याधित थी। स्वमावन ही दूनरे की नित्य थी।
ऐसी अवस्या में ही वितरण्डावाद सढ़े हुए। यही छड़न-पड़न का प्रपूर्वित हिस्सी सतार वे
समालीवना-सेल में हुआ। धड़त-मब्द गमालीचना-तेल के चट्ट नहीं। वे न्यायधिकरण से
तिए हुए हैं और आज भी जो समालीचक हिन्दी समालीचना-सेल में छड़त-मड़न वा प्रति-

मंडन हो ही नहीं सकता। कवि ने जी प्रकट किया है वो शायवत है। उसका अर्थ कोई भाषा-कार अथवा व्याख्याकार क्या जान सकता है ? वह व्याख्याकार जिस भाँति वस्तु को उपस्थित करता है वह कुछ सिद्ध करने के लिए हो सकता है तभी उसका खंडन दूसरा व्यक्ति कर सकता है। खंडन अथवा मंडन के लिए पूर्वपक्ष और उत्तर पक्ष की कल्पना आवश्यक है। कवि का निजी पक्ष नहीं होता। वह तर्क उपस्थित नहीं करता,। उसका खंडन नहीं हो सकता । उसके सम्बन्ध में कोई दूसरा कुछ कहे और अन्य दूसरा उससे सहमत न हो तो दोनों पक्ष उपस्थित हो गये और तभी खंडन-मंहन हो सकता है। जब समालीचक अपने अन्दर भी इन दो विभागों मे विभाजित हो जाता है तब भी उसे उत्तर पक्ष को अपना वनाना पडता है। ऐसी अवस्था में वह समालोचना नहीं रह जाती-वह खंडन-मंडन ही कहा जा सकता-है। इस किया मे या तो लेखक की मित प्रधान होती है या उत्तराधिकरण। धृति का रूप घुँधला-घुँधला रहता है। इन समालोचकों को भी अधिक नहीं सहा जा सकता था। तभी इस प्रकार के विवाद में पढ़ने की सहिष्णुता भी नही रख सकते। यही बात हिन्दी में हुई। अब तो हिन्दी का युग भी पलट चुका था। वह ऊँची कक्षाओं मे विश्वविद्यालय मे पाठ्य विषय वना दी गयी थी । तुलसी, सूर, विहारी, भूपण जैसे कवि पाठ्य विषयों में सम्मिलित थे। विद्यायियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह जानेंगे कि वह किव क्या है ? और कैसा है ?-यही अध्ययन या। प्रोफेसरों को और विद्यार्थियों की यह कठिनाई थी कि क्या पढ़ाया जाय और क्या न पढ़ाया जाय ? पद्यों के अर्थ भर कर देना तो पर्यात न था। अब उन्हें उस वस्तु. का विश्लेपण करना पड़ा। ये विद्यार्थी और प्रोफेसर अंग्रेजी पढ़े लिखे होते ये। उन्हें कोई बात केवल इसलिए ऊँची नहीं लग सकती थी कि वह 'साहित्य दर्पण' मे दिये हुए नियमों के अनुकूल थी। वे सूत्रों से काम नहीं कर सकते थे प्रत्येक वात की युक्तिसंगत व्याख्या होनी चाहिए। अलङ्कार और रस भी नये ढंग से उपस्थित किये जाने चाहिए। नयी वैज्ञानिक प्रणाली का अनुसरण होना चाहिए। सब का रहस्य था अध्ययन। वह अध्ययन जो समा-लोचना की अपेक्षा परिचय भर ही था। इन अध्ययन कत्ताओं ने कसौटी को अभी हाथ नहीं लगाया। पहले वस्तु को ही समझा। मिश्रवन्धओं ने जो कुछ भी कवियों पर लिखा है मिश्रवन्य 'विनोद' में भी, 'नवरत्न' में भी, परिचय मात ही था। उन किव्यों में यह है--वस उनका यही मूल मन्त्र रहा। मित अब भी थी, विवेक का हृदय भी कुछ हुआ, उत्तराधिकरण, भी रहा तो पर शियिल हो चला। अँग्रेजी शिक्षा ने उसका मूल्य वहुत कम कर दिया था। काशी के प्रोफेसरों को भी जिद्यायियों को पढ़ाते-पढ़ाते अपनी सहायता और विद्यायियों के लाभार्य कुछ लिखना पड़ा । इस स्कूल मे मित का सर्वया लोप हो गया। मित के लोप हो जाने से सब कुछ युक्तियों पर निर्भर करने लगा, किन्तु उत्तराधिकरण न छुटा । उस उत्तरा-धिकरण के लिए उक्तियाँ अवश्य उपस्थित की गयीं। वे उक्तियाँ क्षेत्र और परिस्थितियों के अध्ययन पर निर्भर करती थी। साहित्य का इतिहास समालीचक का साक्षी वना। इसी उत्तराधिकरण के कारण इस कोटि की समालोचनाओं में भी अवाँछनीय वार्ते आ घुसीं। उन्होंने एक स्थिति को देखकर उसे अपने अनुकुल तकों से सहायक अथवा विरोध की भाँति

उपस्थित कर दिया। उदाहरण के लिए इम शाखा के ऐतिहासिक निर्कर्षों को लिया जा सकता है। प्रतिः काव्य के प्रादुर्षांव ने कारण के लिए उन्होन वो इतिहाम का निव्यर्ष उपस्थित किया है वस् यहाँ है कि अनता निराय हो गयी थी, मुस्सिम अत्यावरों से। किन्तु पह इनिहास नो अपने अनुकुत करन का उद्योग है। उत्तरी भारत सं सामूहिक मानािम अवस्थित को प्रस्त से कुछ और समझ विया गया है। भिंत मार्ग वा गुनकत्यात सभी जानते हैं, दिशा में हुआ था—वहाँ जहाँ कि मुस्लिम समर्थ का नाम भी न था। उसका हृदय हुआ था उस तरकािन द्यापित के अस्ति का प्रतिकार करने के लिए, जो ममाज में ऐसा व्याप्त हो गया था कि कई वर्ग वियोधों को मोशाधिकार ज मानता था। वह वाहरों धर्म और मम्प्रता का परिचाम था। वह तो भारत के अन्तर समर्थ का हो परिचाम था। जनता मुस्लिम समर्थ से हांग नही थी, वह स्वय अपने से ही हताज थी। मुसलमानों के सम्पर्क ने सो बग एक तीजता मात्र प्रदान की।

इस वर्गके समालोको न देखा, सुर के बाद आगे चलकर राधा और कृष्ण केवल नायन और नायिका मात्र रह गय । राधा कृष्ण के अनुवायी भक्ती न राधा कृष्ण का वणन अत्यन्त ही राग रजित विवाधा। उनकी वाम कीडा मुक्त होकर प्रक्तिभाव से परिपूर्ण होकर दिलायी गयी थी। इस वर्ष के समालोजको ने उत्तराधिकरण से प्रेरित हो स्वरा में कह दिया कि इन्ही भक्त कवियों की रचनाओं वा आगे चलवर ह्वास हआ। और गाग्रा कृष्ण कन भत्ती वे हाथ में जिस इटट स्थान पर आसीन थे उतर वर अनिय्ट क्षेत्र में वलें गये निन्तू इतिहास का गम्भीर अध्ययन करन वाल जानते हैं कि आरम्भ से ही हिन्दी में राधा कृष्ण सम्बन्धी दो धाराएँ चली । जिम समय सूर तथा अय अप्टख्राप कवियो ने राधाहरूण की इप्टदेव की भांति भक्ति से अचित विया उसी समय केवदरास जी ने राजसी परिस्वितियो में रहतर 'रिमक्त्रिया' से उन्हें नायव-नायिवा वी भौति रक्या। उत्तरकाल वे वे सभी विव जिन्होंने राधाकृष्ण को इस इत्य मे ग्रहण विया सभी वेशव की शाखा के थे। सूर आदि मक्त क्वियों की शासा के नहीं थे। वेशव वी भौति प्राय वे सभी राज्याश्रय ताकने वाले थे। केशव की भौति सभी कविल सर्वेद्यों की शैली वाले कवि ये-भक्तों की भौति पद शैली वाले नहीं । देशव की भौति सभी बाचार्यत्व अथवा पाण्डित्य प्रदर्शन करने का चाव रखते थे। ' भलकार शास्त्र और रस मास्त्र पर ऐसे सभी कवियो ने प्राय लिखा । इन र्पप्ट प्रमाणो से यह वहा जा सकता है कि मुर आदि भक्त कवियों की रचनाओ का वह परिणाम कदापि न पा जो ममझ लिया गया । इसी प्रवार और भी उत्तराधिवरण का सकीच हमें इस वर्ग में दिखाई पडता है। इतनो कुछ पद्मणत हो नया—यया तुलसी को मर्थ्यप्ट समझना, रहस्याद को हैय समझना और वस्तुन आमे पत्कर इस वर्ष ने समातोचको में अनुदार मित भी आ मयी, उस अवस्था में इननी धृति में जो चेतना जागृत हुई थी वह सब एक सीमा तक आकर इक गयी। आरोप और व्यय्य इनमें भी रहा निन्तु व्यक्टि ने प्रति नहीं जैसा इनसे पूर्व या वर्तु समिटि के प्रति। व्यक्टि नो व्यापक करने निक्सा जाने नगा। निखना है पन्त, निराला, थादि के विरुद्ध किन्तु इनने व्यक्ति को सामने न रखा गया। समुचे रहस्यवाद के विरुद्ध

लिखा गया और जहाँ भी अवसर मिला इन पर आक्रमण किये विना न चुके। शुक्लजो की तुलमीदास नाम की पुस्तक देखी जा सकती है। उममें ऊपर जैसे ऐतिहासिक भ्रम भी मिलेंगे और रहस्यवाद, समाजवाद तथा मूर आदि पर अयाचित वक्तव्य दिये हुए मिलेंगे। यह मित का परिणाम नहीं, यह घारणा का फल है। लेखक अपने पक्ष को सकारण और महेतुक रख सकता है, विचार के बाद ही उसने अपनी घारणा अपनायी है यद्यपि मूलिनिध और उत्तराधिकरण की प्रवलता के कारण उनकी घारणा ने अपने कारणों और हेतुओं के लिए अपने से ही तत्व स्वीकृत कर लिये हैं। निस्सन्देह इन समालोचनाओं में भी उन्नत मनीपिता नहीं। उदाहरण है किन्तु ब्यवहार मान्न ही।

और मीघे शब्दों में यह समालोचना स्थूल वस्तु तक ही रह सकी। अपनी व्याख्या के शब्दों में घृति में मूलिनिध, इन्द्रिय व्यापार, विवेक और उत्तराधिकरण ही हैं। शरीर की चीड़-फाड़ करने वाले सर्जन की भाँति ही इन्होंने काव्य के कलेवर का अन्तः विश्लेषण और अन्तर्जान प्राप्त किया। उससे भी आगे जहाँ काव्य हैं, जिसको जानते ही उस काव्य कलेवर का मौन्दर्य ही दूसरा हो जाता है, वहाँ तक समालोचना अभी न जा सकी, उसका उत्तराधिकरण वाधक था। वह पर्दे की भाँति आत्म-दर्शन की वाधा सा वनकर खड़ा रहा। तुलमी ने शील शिक्त सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की, मूर ने कोमलता, मरसता उपस्थित की। इससे आगे भी उनका काव्य कुछ और है। वह ममालोचक काव्य का आत्मदर्शन अथवा कुछ अपूर्ण शब्दों में कहें तो उमकी कला का संशिवष्ट सौन्दर्य अभी नहीं समझ मका। अभी वह अपने आदर्श से नीचे है। प्रयास हो रहे हैं। कहीं-कहीं कुछ मिल जाता है किन्तु अभी तक समालोचनाकाश में सूर्य का प्रखर आभाम नहीं मिलता दिखाई दे रहा है।

हिन्दी आलोचना की वर्त्तमान प्रवृत्तियाँ

हिंगी आलोजना का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। रीतिकालीन शास्त्रीय विवेचना के बाद भारतेन्द्र युग में आधुनिक आलोचना का मूलपान हुआ । भारतेन्द्र की "नाटक" नाम की पुरिस्ता आधुनिक आलोचना को पहली अभिव्यक्ति है। यही दृष्टि भारतेन्द्र की "नाटक" नाम के द्वार हुई है। आचार्य मुनल के आलोचना प्रत्य इस पदिन ने सर्वमेद्र की नाहित्य-पदाना में व्यक्त हुई है। आचार्य मुनल के आलोचना प्रत्य इस पदिन ने सर्वमेद्र विवादर की माहित्य-पदानों के पावित के अलोचना का अलाचना का नाम का नाम के प्रति के स्वित के प्रति की स्वाद का माहित्य का जैसा साहित्य का जैसा माहित्य का कि

भुक्तजी से अधिव आधुनिक दृष्टि उनके परवर्ती आलोचको के पाम है, विन्तु मूलत धुक्तजी में परम्परा मा ही विकाम आचार्य हुआनीशमाद दिवेदी, गन्दुत्तारे वाजपेदी, होत लोगत, वा देवेदी, गन्दुत्तारे वाजपेदी, होत लोगत, वा देवेदी का अदि ने किया। ये विद्वान् आलोचक आरदाये वाज्यआप्त और पाश्चार्य नाव्याप्तास्त और पाश्चार्य नाव्याप्तास्त दोनो से सुपरिजनत है, किन्तु आधुनिक माहित्य नी व्याव्या अधिक सहानुसूति से वर्ष मके हैं। इसी परस्पर के वहे विद्वान् वाजू मुनावराय थे। वाजू मुनावराय की प्रहण-शक्ति जनमीन थी। वे पूरानी पीडी में पत्रे पे, विन्तु नई पीडी के साथ वरम वदा वर चलने में मार्थ थे।

इस आलोचना शास्त्र ने आधार पर आधुनिक हिन्दी आलोचना का भव्य प्रासाद

खड़ा हुआ। पूर्ववर्ती आलोचना मध्य-युगीन आलोचना थी, और रीति ग्रन्थों के निर्माण में उमें अभिव्यक्ति मिली। ग्रुक्लोत्तर आलोचना-माहित्य का विकास अनेक नई दिणाओं में हुआ। सर्वश्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजयेयी, णान्तिप्रिय द्विवेदी आदि ने इस परम्परा में अधिक सानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना की अभिवृद्धि की प्रगतिवादी समीक्षकों ने मार्क्स के विचारों पर वल दिया। और सामाजिक नत्त्व के प्रति उत्कट आग्रह अकट किया। नेपेन्द्रजी ने फायड के सिद्धान्तों के प्रति आस्या दिखायी। किन्तु वाद में उन्होंने रस-सिद्धान्त की आधुनिक दृष्टि से व्याख्या की; 'अज्ञेयं जी ने टी॰ एस॰ ईलियट के सिद्धान्तों को ग्रहण किया और प्रयोगवाद की स्थापना की। इन्हीं लीकों पर मुख्यत: आज की हिन्दी आलोचना चल रही है।

प्रगतिवाद का अन्धड नन् १६३५ के आसपास उठा और आज भी इसका व्यापक प्रभाव हिन्दी माहित्य के आकाण में हम देखते हैं। एक दणक के बाद प्रयोगवाद का अध्युद्रय हुआ और अनेक मान्सेवादी लेखकों ने भी इस आन्दोलन को वल दिया। वे प्रयोगणील थे, किन्तु प्रयोग को मतवाद के रूप में उन्होंने नहीं अपनाया। इसके एक वड़े उदाहरण मुक्तिबोध हैं। 'अज्ञेय' इन न'हित्यिक आन्दोलन को समाजवादों दिणा ने अलग कर व्यक्तिवादीं दिणा में ले जाना जाहने थे। अन्ततः 'नई कविता' ग्रुप के साथ मिलकर एक हद तक वे आत्म-लीन और आत्म-केन्द्रित प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठा हिन्दों माहित्य में कर नके। उनका कथन है कि व्यक्तित्व की खोज हिन्दों माहित्य की मूल-माधना रही है और उसी में वे स्वयं भी इवे हैं।

प्रगतिवादी आलोचना ने माहित्य के मामाजिक दायित्व पर वल दिया। माहित्य और मुमाज का अन्नरंग मम्बन्ध है; समाज माहित्य को प्रभावित करता है और साहित्य द्वारा प्रभावित होता है। समाज में अन्नहंन्द चला नरता है। कुछ जित्याँ समाज को आगे ले जानी है; कुछ उमे पीछे ठेलती है। इतिहाम का आग्रह है कि अनुगामी जित्यों का हम ममर्थन, करें। साहित्य और कला मनुष्य को अधिक परिष्ठत, संवेदनजील उन्नन वनाते है। वे उसकी नत्य, जिव और मुन्दर की भावनाओं को भी गहरा करते है। इस प्रकार की मान्यनाओं की स्थापना प्रगतिवादों आलोचना ने की। प्रगतिवाद ने ऐसे माहित्य-निर्माण का आग्रह किया जो स्वतंत्रता की जित्यों को वल दे। प्रगतिवाद की विजेप उपलब्धि माहित्य में मामाजिक ह्याय-की भावना की प्रतिष्ठा थी। प्रगतिवाद की प्रेरणा-जित्त ने अनेक प्रयम कोटि की प्रतिभाओं को जन्म दिया और अनेक महान् लेखकों को नया वल दिया। इनकी मंख्या बड़ी है। और यह नाम मुपरिचित है। इनमें प्रेमचन्द, पन्त, निराला और महादेशी वर्मा के समान पुणते लेखक थे और यजपाल, राहुल, रांग्य राघव, नागार्जुन, मुमन आदि के समान पूर्णतः प्रगतिवादी दर्जन से प्रभावित लेखक भी थे। मार्क्नवादी दर्जन में प्रेरित होकर अनेक आलोचको ने भी हिन्दी साहित्य को समृद्ध वनाया।

प्रगतिवादी मान्यताओं का प्रमाव आज भी व्यापक है। मभी नये कहानीकार और अनेक नये किन अपने नामाजिक दायित्व को स्वीकार करने हैं और अपने नाहित्य में नीव मामा-जिक चेतना व्यक्त करते हैं। इसके अनेक उदाहरण है, मार्कण्डेय, अमरकान्त, कमलेण्वर, मोहन . लेश और राजेन्द्र यादव की रचनाएँ कथा-साहित्य में और दुष्पन्त चुमार, अजिन, ओनार, धीकान्त वर्मा, नरेश मेहता आदि की रचनाएँ कविना के क्षेत्र में ।

फिर भी आव हिन्दी आतोचना के क्षेत्र मे स्थित वडी चिन्ताप्रद है। सुनत्जी ने समान नोई नेन्द्रीय स्थितित्व आज हिन्दी आलोचना में नहीं है, जिसने विचारों को छाप गर्वे-स्थापी हो। न मायद यह वाछनीय ही है। विचारों को समान जीर आतान-प्रदान माहित्य ने न्यस्य विचाम में महायक होगा है। मांच ही मुत्यों से बढी अराजनना और अतिन्तर त्वाचों भेर विदेशों में परिचानित चलवदी और मुट्टरदी हम देखते हैं। ये प्रवृत्तियों क्यस्थालीय चा ने विचाम में बायक हैं। मिला की प्रमुत्त अपना और विदिशों में परिचानित क्यस्थालीय का ने विचाम में बायक हैं। मिला की प्रमुत्त और विद्योधियों की निरामान मिलानहीन निव्या जैसी विचामीय प्रवृत्तियों बढ रही हैं। जिमने एक बहानी लिखी वह महान् वहाने कार है, 'और यहापान ने निवा ही क्या है', इस प्रवार की आतोबना पा प्रमार दक्कर आवर्ष होना है। हर नया लेखक नवा आलोबक भी है। अपनी रचना के प्रति आस्मिनकास तो स्वस्ता है, किन्तु और नभी की रचनाओं के प्रति निरस्कार और निर्वा का माव प्रमा नहीं कहा जा सकता है, किन्तु और नभी की रचनाओं के प्रति निरस्कार और निर्वा का माव

हिन्दी आसोचना में आज भी अने व मवल, न्वस्य धालिया वर्गमान हैं, विन्तु मुजर नहीं हैं। इन्हें जीवित,समवानीन माहिरय के प्रति दायित्व निमाना चाहिए। हिन्दी आसोचना वे सेत से नदी पीड़ी वे भी अनव मामये रोखन हैं इन्हें मिद्धान में बभी विसुख न होना चाहिए। प्रगतिशीत आसोचना माहिरय ने तस्त नी परीशा व नरती है और उनके रूप को भी। वह अमृत्यर को महस्य नहीं देगी, चिन्तुन वह मात्र भीनी को, अभिव्यक्ति के प्रवार को, माहिरय के मम्में से अधिव महस्य नहीं देगी, चिन्तुन वह मात्र भीनी को, अभिव्यक्ति के प्रवार को, माहिरय के ममें से अधिव महस्य दे मवती है। वह आनाचना के मात्रक क्या है; इस मदम में यह प्रमन वळते हैं। तहस्यता को हम औष्ठ साहिरय का मुख मन्त नहीं भात मबने । भावों के गहरे काल से यूटकर ग्रेस्ट साहिरय जन्म नेता है। इन भावों का परिचानन जीवत-दर्गन करना है।

" जनुपूर्ति को मच्चाई को बाज भी बहुन मुनी जाती है। स्वाता है और आरम-रिप्टर प्रमुप्ति हो सच्ची अनुपूर्ति हो मच्ची है, तीव मामाजिक चेनना से अनुपूर्ति नहीं। सेवर की प्रमुद्धित में मच्चाई है, चिन्तु 'परिणीरा' अथवा 'अरस्रखीया' की अनुपूर्ति में नहीं। किननी विभेज यह बात लगती है।

हम बाहते हैं वि माहित्य वा रूप परिष्टुत हो। साहित्य मात्र प्रथा नहीं हो मजता। मूतत वह श्रेट्ड माहित्य होना बाहिए। विन्तु उत्तर भावनाएँ और दिवार भी श्रेट्ड माहित्य के जमिदामें जुए हैं। तुलनी वी यहरी भावतीय मदेदना, बचीर की दिशोही बेनता, सूर वा वासस्य और सातित्य, भारतेन्द्र वा देगमें मुले में मामाजिय बेतता, ऐसे गुणे में भागानिय अधिका है। वाए स्वानुक्त अधिका है। नए सात्र व्यवस्थान स्वेतना, ऐसे गुणे में भागानिय स्वेतना स्वेतना होते। नए सात्र व्यवस्थान स्वेतना होते। नए प्रयोगो और प्रभावों वो आत्रोबनात्वय दृष्टि से बहुल बरता बाहिए। न हम ऐसी वना वा आरट कर सकते हैं, विमये शास नहीं, जो मात्र कर हैं या नहीं के अरूप है।

आज हिन्दी में अनेन प्रतिन्दिन आनोचन सौनवाद है। वे बयो मौन हैं? यह नहता निहन है। शायद तवानवित आधानिनता वे समझ नहीं पांत । उन्हें सास्त्रों की धाव्या छें ममय निकाल कर समकालीन माहित्य का सम्यक् अध्ययन करना चाहिए। अन्यथा अराजकता और गुटबिन्दगाँ आलोचना का विकास रुद्ध कर देगी। हिन्दी आलोचना के खेत में अनेक तरुण प्रतिभाएँ जागरूक हैं। इन्हें निष्पक्ष, स्वस्थ, सैद्धान्तिक आलोचना के पथ पर दृढ़ रह कर चलना चाहिए। हिन्दी आलोचना राजमार्ग से भटक कर मानो मरूभूमि मे अनेक लीक बनाकर चल रही है, इसे एक बार फिर प्रशस्त पथ पर लाना आवश्यक है।

डा० विलोचन पाण्डेय

आधुनिक काल में हिन्दी के लक्षणग्रन्थ

जिनसुन्यों में लगातार परिवर्तन होने नै नारण नाव्यशास्त्रीय मानदण्डों का पिन्हर्मन तथा पुनराव्यान भी आवश्यक हो जाता है। आज की परिनियित में प्रस्थेक आसोचन के मानमुन दो मुख्य प्रकृत उपस्थित हो रहे हैं—(१) बया आधुनिरु माहिस्य ना मुख्यक नाव्यक प्राचीन मानदण्डों के आधार पर सभव हो नवता है? (२) यदि नहीं, तो साहिस्य के मुख्याकन वी नयी नमीटी क्या हो मकती है? हिम्दी-आलावकों ने सामने भी ये वोनो प्रकृत किसी न किसी हप से उठे हैं और अपने विचारों मा उ होंने एवर्गियन सक्सण प्रधा एवं विविध ममीक्षाओं द्वारा प्रवासन विधा है। बुद्ध समीक्षत्रों ने सा वाव्यवास्त्र को उपयोगिता के प्रति ही शवा प्रकृट की है, फिर भी नए परिप्रेट्य में यह मा प्यता वनी हुई है कि प्रस्थेक विवासमान माहिस्य रा एवं अपना मत्रीक्षण के प्रसाम प्रधा माहिस्य के समाज में युगानुकृत परिवर्तन ने माथ उत्पन्न होने वाली नवीन प्रवृत्तियों ना विवर्वपण समीक्षा माहत्य हो हारा हो स्वास के हारा हो सभव है। इस शास्त्र वी उपयोगिता स्वितर्द भी तिय होनी है कि इसके आधार पर माहिस्य की नवीन सभावनाओं वा सवेन विषया या मवना है ——

अधुनिय नाल में प्राचीन आरतीय नाव्य तिद्धालों नी हप्टि में साहित्य मेमीक्षा नग्ने हुए कुछ ऐमा प्रतित हुआ है नि इस प्रमान आनोच्य सामग्री ना महत्व पूर्णका से उद्शादित नहीं हो पाता। उन मिद्धालों नी स्थापना ने समग्र में लेक्स आज नी श्रेनेक नाम्यास्त्रीय सो वेदन नाई है या अपूर्ण मिद्ध हो रही हैं। अन लक्षण प्रस्वा ना नृतन साधार सोजने मी और अपवा प्राचीन स्वाणी ना पुरतास्थान नरने नी और आधुनिक काल के आरम्भ से ही हिन्दी-आलोचकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। इस समय ऐसे समस्तं लक्षण ग्रंथों अथवा विवेचनों की ब्यापक रूप से दो कोटियाँ निर्धारित की जा सकती हैं।

- संस्कृत काव्यणास्त्र की परम्परा मे रचे गये ग्रंथ, जहाँ प्राचीन मान्यताओं की ही नवीन उदाहरण देकर व्याख्या की गई है।
- २. वे लक्षण ग्रन्य, जो भारतीय तथा पाण्चात्य समीक्षाओं के मूल 'सिद्धान्तों को ध्यान मे रख कर लिखे गए हैं।

पहली कोटि के ग्रन्थ कविराजा मुरारिदान, लाला भगवानदीन, कन्हैयालाल पोद्दार, रामदिहन मिश्र जैसे आचार्यों द्वारा निरूपित है तो दूसरी कोटि के ग्रथ डा० ग्याममुन्दर दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'सुधांगु', वावू गुलावराय, डा० नगेन्द्र जैसे समीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए है। काव्य के नए लक्षण-निर्धारण करने में दो अन्य दिशाओं मे भी महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है:—

- व्याख्यात्मक आलोचना करते समय, और
- २. काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं मे अपना मंतव्य स्पप्ट करते समय।

प० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० नन्ददुलारे वाजपेयी जैसे समीक्षकों की तद्विपयक धारणाएँ यदि पहली श्रेणी के अन्तर्गत आयेगी तो प्रसाद, पंत आदि कवियों द्वारा प्रस्तुत अपनी विवेचनाएं दूसरे वर्ग मे समाविष्ट होंगी। इन दोनों प्रकार की विवेचनाओं में हिन्दी के आधिनक लक्षण ग्रंथों के बीज छिपे हुए है इस कारण इन ग्रंथों का काव्यशास्त्रीय महत्त्व ऊपर उन्लिखित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक व्यापक प्रतीत होता है।

इस प्रकार आधुनिक काल में सामान्यतः काव्यगत लक्षण निर्धारित करने की चार प्रमुख दिशाएँ दृष्टिगोचर होती है जिनका संकेत ऊपर किया गया है। लक्षण-निर्धारण करने के लिए प्रथम दो कोटियो को यदि समीक्षा शास्त्रियों का प्रत्यक्ष प्रयत्न स्वीकार करें तो अन्य दो कोटियों को उनका परोक्ष प्रयत्न मान सकते हैं।

प्रथम वर्ग के सभी लक्षण ग्रंथों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काव्यणास्त्र की प्राचीन परम्पराओं का ही अनुगमन करते हैं। नवीन तथ्यों का समावेण करने की और उनकी प्रवृत्ति कम है। दूसरी विशेषता यह है कि अत्यंत उपयोगी काव्यलक्षणों का तो लक्षण-उदाहरण सहित विस्तृत विवेचन किया गया है किन्तु उनके भेदों-उपभेदों को स्पष्ट करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी विशेषता है व्याख्या के लिए गद्य का प्रयोग तथा समकालीन कविता से उदाहरणों की व्याख्या। शास्त्रीय निरूपण में सरलता का ध्यान रखा गया है जिसे इनकी चौयी विशेषता मान सकते हैं।

इन विशेषताओं के सम्यक् विश्लेषण के लिए इस वर्ग के कुछ प्रमुख लक्षण ग्रंथों का परिचय पर्याप्त होगा। 'जसवन्त भूषण' में (मुरारिदान, सन् १०६३ ई०) संस्कृत के 'अग्नि पुराण', 'नाट्यणास्त्र', 'चन्द्रालोक' आदि ग्रंथों के आधार पर काव्य के स्वरूप, गुण, रीति, अलंकार आदि सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है। कुछ नए अलंकार निर्दिष्ट किए गए, जैसे—'अनुत्ययोगिता', 'अप्रत्यनीक', 'अभेद' आदि। किन्तु आलंकारिक दृष्टि से

इनमें कोई चमत्कार नहीं है। "रम कुमुमाकर" (प्रतापनारायण सिंह, सन् १८६४ ई०)
नामक स्पियपस प्रत्य के पृष्ठह परिष्ठेदो (कुमुम") में रम के अम-प्रतयागे का सुन्दर विदेन है। उदाहरण रीतिवालीन किया देव, प्रस्माकर चेनी आदि लिए गए हैं। 'याध्य
प्रभाकर' (जानायप्रसाद मानु, नन् १९६०) के बारह म्यूबी में साहित्यामन ने गमी
अगा पर विवेचन मिलता है। लगभग ७८६ पृष्ठों में इतने विस्तार से काव्यागों का विवेचन
करने बाला यह हिन्दी का पहला लक्षण प्रय है। 'अलकार मजूपा' (लाला भगवानदीन
सन १६९६) द्वारा मध्नासनारों व अयोककारों का विवेचन करते हुए जो फ़ारसी अनकारों
का भी उल्लेख किया गया, यह लक्षण विवेचन में मधीनता का योजन है।

'काव्य करुरह्म' (व न्हेंयाला न पोइदार, सन् १६२६ ई०) के प्रथम य द्वितीय भागों क्यांत् 'रसमज री,' (अकलार मजनी' द्वारा सस्कृत नाव्यक्षास्त्र के दो मुख्य क्या ना विवेचन हुआ है। जैसा कि इनवे नीरंको के ही प्रकट है। पृष्ठ प्रथम में नाव्य ने अताँन व्यति प्रथ पर विवेच नीरंको के ही प्रकट है। पृष्ठ प्रथम में नाव्य ने अताँन व्यति क्या राध पर विवेच नीर दिया गया है। इसने प्रय में एक की व्याव्यार्थ वंडी स्पर्क हैं और इसने स्वकार मान्त्र को विवाद हुआ है। इसनिष् यह प्रय में एक की व्याव्यार्थ वंडी स्पर्क हुआ है। इसनिष् यह प्रय महत्त्व रख्या है। 'अवनार पीयूप' (डा॰ रमाल) इस विषय पर हिन्दी ना सर्वेष्ठमम जीग्र प्रवच्य हैं जिनमं अतनार ना वारित्वन अध्ययन हुआ है। असकारों के मून आधारों य नारकों नी खानवीन नी गई है और रम, व्यति के साथ जनता समझ्य भी स्पप्ट विचा गया है। 'आरती भूपल' (अर्जुनवाग केविया मन् १६३०) अवनारों नी पिरमाया व उदाहरकों नी दृष्टि से उपयोगी है। मभी उदाहरक भाषा कियां में विषय गए है। 'रमकलाम' (हरिजीय, सन् १६३०) में परम्परागत रसों के अतारंत सात्रस्य रस की भी गणना करते हुए उपले पुष्टि करने ने सिष् अंग्रेजी किवता सं उदाहरक देश पर प्रयाप केविया मन् वी नी नी साथ नी नी विवाद स्व पर केविया मन ही साम नी है। लक्षण हिन्दी गया में है तो उदाहरक स्वर्णिय प्रमाय की महत्त्व विवाद केविया ने केविया पर से हैं तो उदाहरक विवाद सम् पर की स्वीत्व विवाद स्व पर में प्रयोग कि स्वर्ण के महत्त्व केविया है। अर्था किवार में है तो उदाहरक स्वर्णिय प्रयाप में हिता देश होम हो केविया स्वाद है अर्थ प्रयाप केविया स्वाद है अर्थ प्रयाप केविया स्वर्ण का स्वर्ण केविया स्वर्ण केविया स्वर्ण की की हो है। ।

गणन का श्रेय इस युन में 'हरिकीम' जी की ही है। इसी प्रकार 'साहित्य सागर' (बिहारीलाल श्रेटु, सन् १६६७) सामक लक्षण प्रय को पत्र हत्यों में रह, असकार, रीति, गुण, छ द आदि बालगां ने सक्त्यनिक्षण तथा वर्षों करण हुआ है। 'साहित्य धारिजात' (सिश्य पु. रान् १६४०) की विशेषना उदाहरण देने की दृष्टि से ही मही जा सनती है धेस अलकार-चित्रेयन में कोई नवीनता नहीं है। सस्क्रत एवं हिन्दी ने आवामी की मास्ताओं वा यथात्यात उस्तेश्व सहाणों के तुत्तनात्मक स्वरूप निर्धारण के नित्त पत्र हुन 'बालगीं की साहित पत्र के लिए अल्पानी के साम प्रकारण के नित्त पत्र हुन 'बालगीं की साम प्रकारण के साम प्रकारण के साम प्रकारण के साहित निष्क प्रकारण के साहित निष्क प्रकारण के साहित निष्क प्रकारण के साहित के साहित निक्त पत्र का स्वरूप के साहित के साहित निक्त पत्र का स्वरूप के साहित के साहित निक्त पत्र का स्वरूप के साहित निक्त साहित के साहित निक्त साहित के साहित निक्त साहित स

प्रस्तुत की गई है और गुणों, रीतियों के अतिरिक्त अलंकारों के स्वरूप पर भी प्रकाण डाला गया है। 'प्रण्न' नामक एक नवीन अलंकार की उद्भावना मिलती है। प्रस्तुत ग्रन्थ की एक अन्य विशेषता भी है कि इसमें पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का उल्लेख करने के साथ-साथ मराठी व वंगला के तत्सम्बन्धी विचारों का भी सदुपयोग विद्वान् लेखक ने किया है।

इस श्रेणी के लक्षण ग्रन्थों पर स्पष्ट ही रीतिकालीन आदर्जों की छाप लिक्षत होती है और काव्यांगों की दृष्टि से इन्हें दो प्रकार का कहा जा सकता है। एक तो काव्यणास्त्र के मर्वाग निरूपक ग्रन्थ हैं और दूसरे काव्यणास्त्र के अग-विशेष पर लिखित ग्रन्थ हैं। सर्वाग निरूपक ग्रंथों का प्रतिनिधित्व 'काव्य कल्पद्रुम' या 'काव्य दर्पण' ग्रंथ करने हैं और काव्यांग-विशेष की दृष्टि से 'अलंकार मजूषा' या 'रस कलस' प्रतिनिधि रूप में लिए जा मकते हैं।

हिन्दी काव्यधारा पर जब पाण्चात्य प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ने लगा तो काव्यगत लक्षणों में भी पाण्चात्य समीक्षा सिद्धान्तों के ममावेण की आवण्यकता समझी गई। इसके परिणाम स्वरूप लक्षण-निर्माण में नवीनता का मूत्रपात हुआ। ऐसे सभी लक्षण-ग्रंथों को प्रत्यक्ष प्रयत्न की कोटि में परिगणित दूसरे वर्ग के अन्तर्गत स्थान दिया जा सकता है। इस प्रकार के लक्षण सुधारवादी एवं सैद्धांतिक दोनों रूपों में प्रस्तुत किए गए। महावीरप्रमाद द्विवेदी के काव्यगत विचार मुधारवादी दृष्टिकोण के द्योतक हैं। उदाहरणार्थ उनके दिए गए ये दो लक्षण देखिए—

प्रश्निता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहैलना न करनी चाहिए। युद्ध भाषा का जितना मान होता है अगुद्ध का उतना नहीं।" ('रसज्ञ रंजन'-प्०४५)।

२. "नाना प्रकार के विकारों के योग से उत्पन्न हुए मनीभा व जब मन में नहीं समाते, तब वे आप ही आप मुख के मार्ग से वाहर निकलने लगते हैं। अर्थात् मनीभाव भव्दों का रूप धारण करते हैं। यही कविता है चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक।"

('रसजरजन'-पृ०३८)

सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों में सर्वप्रथम 'साहित्यालोचन' और 'स्पक रहस्य' महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनमें डा० ज्याममुन्दरदाम ने पाज्चात्य काव्यजास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत समीक्षा की नवीन कमौटियां निर्धारित की है। प्रथम ग्रंथ के छः अध्यायों में क्रमजः कला, माहित्य, काव्य, कविता, गद्य तथा रम व गैली का विवेचन है और दूसरे ग्रंथ के नौ अध्यायों में भारतीय नाट्यकला के माथ पाज्चात्य नाट्यकला का विकाम दिखाने के पञ्चात् भारतीय नाट्य-जास्त्र के आधार पर रूपक रचना, प्रेक्षागृह आदि का वर्णन हुआ है; इन दोनों ग्रंथों के अध्ययन से हिन्दी-ममीक्षक को काव्यज्ञास्त्रीय आकलन का एक सुनिश्चिन आधार मिल जाता है।

तदुपरांत 'रम भीमांमा' (रामचन्द्र शुक्न) का नक्षण ग्रंथों की दृष्टि मे महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें भाव, विभाव, गन्दणिक्तयों पर किया गया विवेचन रसवादी कसौटी का जपस्यापक है। शुक्लजी ने रस दणा की दो कोटियाँ निर्धारित करते समय, अथवा बाज्यानन्द की साधनावस्था-मिद्धावस्था का विवेचन करते समय अथवा ध्रन्यव अपनी समीन क्षाओं में काव्य के स्वरूप, उद्देश्य, अलगार आदि पर विचार करते समय सर्वेत तुलनात्मक दृष्टि से विचार विया है उनके नक्षण-विवेचन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लक्षण प्रयों का नूतन आधार लेकर हिन्दी कृतियों के सहारे ही तत्मवधी आनदाक निर्धारित रिए गए हैं। इस प्रकार आधीर काव्यसिद्धार भी नवीर चितन के समानातर आ गए हैं। शुक्तजी ने भारतीय शब्द शक्ति तथा रम सिद्धात ने भीतर व्यापक काव्यशस्त्रीय अध्ययन नी सभा-बताः प्रकट की है। उनके लक्षणों की स्पष्टता इन उदाहरणों से ज्ञात हो जायगी---

 "जिम प्रवार आत्मा की मुक्ताबस्या ज्ञानदका कष्ट्रपती हैं। उसी प्रवार हृदय मी मुक्तावस्था रमदका वहनाती है। हदय की इसी मुक्ति की साथना के लिए सनुष्य की वाणी जो शब्द विधान वरती आई है, उसे विवता वहने हैं।" ("विज्ञामणि"-माग १)।
- "मैं अलवार को केवल वर्णन प्रणानी मान मानता हु जिसके अन्तर्गत करके चाहे

विसी वस्तु का वर्णन किया जा सक्ता है। वस्तु निर्देश अलकार का काम नहीं।"

('काव्य मे प्राष्ट्रतिव दृश्य')

 'प्रस्तुत के मेन मे जी अप्रस्तुत रक्ता जावे चाहे यह बस्तु, गुण या किया हो अथवा ध्यापार समेप्टि-बह प्रावृत्तिक और वित्ताकर्षक हो। तथा उसी प्रकार का भाव जराने

वाना हो जिस प्रवार का प्रस्तुत ।" ('क्रमरणीत सार' की सूमिया) । 'वाक्य मे अभिव्यजनावाद' और 'जीवन के तत्त्व और वाक्य के सिद्धात' ('गुधामुं') काव्ययत लक्षणो की दृष्टि से उन्नेश्वनीय हैं। इनमें बाब्य तथा मानवजीवन के पारम्परिक मन्यन्ध की भी तकपूर्ण विवेचना हुई है। इनके बताए गए काव्य तक्षण मूलत काम भावना, जाननः भामना से सबढ होन के बारण अधिक मनोवतानिक हैं। 'जबरस' (गुलावराय) मनोजित्तरेषण पर आधारित होने के कारण ही आज भी काव्य शास्त वे विद्यार्थी वे विष् उपयोगी ग्रंथ है। इसी प्रकार मुलावर्राधजी ने अपने अप ग्रंथो 'सिद्धात और अध्ययन,' 'बाइस के इद' में कान्यशास्त्र का पूरा नर्वेक्षण करते हुए पाठक की मत्ता की कविमत्ता के बराजर ही महत्त्व देना चाहा है जहें. वि वर्तमानागरितिययो में समीबीन है। कहीं-कहीं उन्होंने मुनत्रजो हारा निर्धारित लक्षणो की. पुना परीखा भी नी है। इस प्रकार के अस्य स्वयं में 'ममीक्षा माम्बर' (मीनाराम चतुर्वेदी), 'बाट् नगविमर्क' (प्रिथ्यकंषप्रमाद मिस्र), 'माहिर्देग मीमामा' (मुर्यकात मानती), 'भारतीय साहित्य शास्त्र' (बनदेव उपाध्याय) आदि भी द्रप्टव्य हैं।

पारचारय बाज्यणास्त्र सम्बन्धी विशेष अध्ययन केंद्रवाधार पर लिले जाने बाने हिन्दी प्रपो में डा॰ नोन्द्र के श्रव, एक यही मीमा तन आधुनिक आवश्यकताओ की पूर्ति करने हैं। लक्षण विवेचन की दृष्टि से - उनके उल्लेखनीय श्रव हैं—'रोतिकाव्य की भूमिका,' 'विचार और विवेचन, 'भारतीय काव्यवास्त की भूमिका,' 'अरस्तु' का काव्यवास्त कीर इधर प्रशामित नवीन प्रय 'रम मिद्धान' जिसमे उनकी ममन्तः मान्त साधना का निचोडहै । इन प्रयो मे यदि करी-भारतीय काव्यशास्त्र के मूत्र सिद्धानों का आधुनिक मनोविज्ञान मी पुष्ठमूमि मे विश्ले-पण तथा स्प्रप्टीकरण किया गया है तो कही भारतीय एव पाइचात्य काव्यसिद्धातो का

पुनराख्यान करते हुए उनके आबार पर अपने साहित्य की परम्परा के अनुकूल एक संक्ष्मिट्ट आधुनिक काव्यणास्त्र बनाने की सम्मानना ब्यक्त की है। उनके मतानुसार आज काव्य की परीक्षा करते समय आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत को प्रमुखता देनी चाहिए और साहित्य को मूलत: वैयक्तिक चेनना स्वीकार करना चाहिए। इन मान्यताओं का महत्त्व भी स्पष्ट ही है— काव्यणास्त्र की दिणा ने समन्वय का एक मार्ग निर्धारित कर देना जो कि मनोविज्लेपण णास्त्र के अध्ययन के आधार पर निश्चित हुआ है। काव्यगत भूल्यांकन के लिए मनोविज्ञान को एक आवश्यक णास्त्र के रूप में स्वीकार करना आधुनिक समीक्षा की एक उपलब्धि है जिसकी स्थापना का श्रेय डा० नगेन्द्र को है।

हिन्दी के आधुनिक लक्षण ग्रंथों का तीनरा आधार वे काव्यणास्त्रीय विवेचन एवं विचार हैं जो ममय-ममय पर विभिन्न समीक्षकों द्वारा प्रम्तुत किए गए हैं। पं० नन्ददुलारे वाजपेयी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामिवलास धर्मी, देवराज आदि हिन्दी के प्रमुख धाम्त्रीय ममीक्षकों को क्रमण: स्वच्छंदतावादी, मानवतावादी, प्रगतिवादी और सांस्कृतिक समीक्षा सम्वन्धी मान्यताओं को स्थापित करने का गौरव दिया जाता है। वाजपेयीजी ने मुख्यत. छायावादी हिन्दी कविता को लक्ष्य बना कर अपने काव्य-सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। वे किव की अंत वृत्तियों का तथा उस पर यथासमय पड़ने वाले दार्शनिक-सांस्कृतिक प्रभावों का विशेष महत्त्व म्वीकार करते हैं इस प्रकार वे समाज की वृष्टभूमि में साहित्य का परीक्षण करने के पक्ष में हैं। उनके कुछ लेख 'भारतीय साहित्यणास्त्र की स्थरेखा', 'रस निष्पत्ति: एक नई व्याख्या' आदि उल्लेखनीय हैं जिनमे काव्यणास्त्र के नए घरातलों का संकेत किया है।

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी वाजपेयीजी की भांति कोई स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किन्तु अपने विभिन्न निवंधों में तत्सम्बन्धी विवेचन अवध्य किया। उनके निवन्ध जैसे 'साहित्यकारों का दायित्व', 'मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है', ('अणोक के फूल'); 'साहित्य का प्रयोजन लोक कल्याण', 'साहित्य के नये मूल्य', 'लोक साहित्य का अध्ययन', ('विचार और वितर्क'); 'साहित्य का स्वरूप और उद्देण्य', ('साहित्य का सार्या') आदि उन शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकाणक है जिनमें द्विवेदीजी का स्वतंत्र मनन-चित्तन स्थान-स्थान पर झलकता है। व्याख्यात्मक समीक्षा के बीच मे ही वे कोई काव्यगत सिद्धांत की वात भी कह जाते हैं जो लक्षण निर्माण की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होती है। उन्होंने हिन्दी साहित्य के आदिकाल में जो बौद्ध, जैन, सिद्ध, नाथ, तांतिक, शाक्त आदि सम्प्रदायों की ऐतिहासिक गवेपणा की है और उनके सिद्धांतों की काव्यगत परिणित का जो तात्त्विक विवेचन उपस्थित किया है वह बड़ा उपयोगी है। उसके सहारे ही और अध्ययन करते हुए तत्कालीन हिन्दी साहित्य के स्वतंत्र काव्यादर्ण निश्चित किए जा सकते हैं।

आद्युनिक समीक्षा मे मनोविज्ञान, समाजणास्त्र, प्रभाववाद आदि की दृष्टि से भी नवीन कसौटियाँ निर्वारित करने का प्रयत्न हुआ है, जातिप्रिय द्विवेदी काव्य समीक्षा में प्रभाववादी मानदण्ड लेकर अग्रसर हुए है। इस पद्धति का प्रमुख नक्षण है—समीक्षक के

अपने व्यक्तित्व की प्रधानना । मनोविज्ञान नो प्रधानना देने बाले समीधक कायड, जूँग जादि के विद्वानों नो ध्यान से एक बन निव व उसके हिस्ति की परीक्षा करना चाहते हैं। ममाज-शास्त्री अबवा प्रपत्त्वादों समीबत मानम ने प्रहारमन भीरित्रवाद का नाव्य की एमात बमीटी मानकन चनन हैं। जैमा नि डाठ नमितिनास अर्मा ने बचनो पुस्तक (भूमित्रामें साहित्य की समस्याएँ-पृ० १) में लिखा है नि बचाबार के अनुभव समाज निरफ्त नहीं होने। समाज से कुछ नत्व प्रमिचील होने हैं तो बुछ प्रतिकियावादी। इन दोनों के विरोध में ही समाज सो गिर्न मिननी है साहित्यकार समाज नी इम विवास प्रक्रिया के तरस्य नहीं एक सन्तना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब शास्त्रीय समीक्षा के मानवण्डों को एन नया आधार देन ही दिशा में समाजगारस को उपयोगिना भी वक्षी जा रही है।

इस प्रकार के स्थाण निर्धारण के सभी प्रयस्त चूकि प्रत्यक्षरण के नहीं किए गए, इसी
कारण इहें समीराकों का परोक्ष प्रयश्न कहना अधिक समीचीन होगा। जहाँ तक पास्त्रारः
समीदानास्त्र के सिद्धानों को स्थान भं रण कर निष्ठें गए हिन्दी वे लक्षण प्रभाव सा सम्बन्ध है
उनकी तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ यहाँ इति की वा सकाति है—राहदी—सारतीय प्रमुद्धान की
पुन परीक्षा करना, दूसरी—पास्त्राप्य लक्षणों का यथान्यान उत्तरेल करना, जो आगे चल
कर सुननात्रक समीदानाहरू वे विकास में महायक होगी, दीसरी—त्रवणी को ब्याच्या करते
समय स्थ्यना

लक्षण-निर्धारण की दिशा में आर्थानक हिन्दी कवियों के उन विकारों की गणना भी होनी चाहिए जिन्हें हमने ऐसे प्रयस्तों की चौषी कोटि से रखा है। वस्तुत आधुनिक कवियों ने एनड् काव्य मिद्धात ही भविष्य से भीनिक लक्षण यथाँ के आधार वरेंगे अत न्वनन्त काव्य-ग्राम्य के निर्माण की प्रमावनाएँ इन्ही के अन्तर्भन विशेष रूप से निहित हैं। मारनेंदु से लेक्स अनेय तक जिन-जिन कविगणों कथाने काव्य प्रधी की भूमिकाओं अथवा अयत प्रकाशिन 'प्यचीकरणों के द्वारा जो अथनी काव्यगत भाग्यनाओं का विवेचन-विश्लेषण किया है वे सब इसी थेंगी में मानविष्ट होंगे।

भारतेन्दु पून में 'प्रेमपन' और राधाकृष्ण दास ने नाच्य को राष्ट्रीय विचारों से अनुप्राणित माना और 'माप्रुयं,' 'प्रमोद' जैने नकीत रसो का इसी दृष्टि से व्याख्यात किया। द्विवेदी
युग में आगे चलनर 'रतावर' ने रस को ही काव्य को आरमा न्योक्यार किया। दिवेदी
युग में आगे चलनर 'रतावर' ने रस को ही काव्य को आरमा न्योक्यार किया त्या काव्य का
प्रयोजन लोकिंदित व यशप्राप्ति को माना। राष्ट्रविव मेथिसीग्रेस्टण पुस्त ने काव्य ना उद्देश्य
सरस, गिष्य और कृत्य के समस्य में स्थापित किया और श्रीचित्र को रसासक काव्य का
प्राण माना। ऐसे ममस्त विचार व्यक्तिग्रत रूप में वाव्यात लक्षणों का स्वरूप निर्धारण करने
में महत्यपूर्ण प्रयत्न ही कहे जायेंगे। छायावादी कियमों के विचार इस वृद्धि में अधिक उत्तरेकनीय है क्योकिंग काव्य के व्यक्तिग्रत स्थाप से ना मच्या अप निकर्ष गोयक पुन्तक,
पन्त वर्ग 'पण प्रयाद ही निकर्ण मां प्रयत-पद्द ने 'वाव्य और कना तथा अप निकर्ण गोयक पुन्तक,
पन्त वर्ग 'पण पर्य', निराता का 'प्रयत-पद्दम' आदि इस प्रकार को रचनाओं में उप्टब्य है। ये

कवि सामान्यतः काव्य के अन्तर्गत आत्माभिव्यक्ति को प्रधानता देते हैं और काव्य को उसका साधन मानते हैं। दूसरे णव्दों मे यही इस किवता के लक्षण हैं। राष्ट्रीय विचारधारा से विशेष प्रभावित किवयों——माखनलाल चतुर्वेदी, वालकृष्ण णर्मा नवीन, दिनकर आदि ने काव्य की आत्मा, प्रयोजन, जिल्पविधान जैसे जास्त्रीय पक्षों पर भी अपने विचार यत्न तत्न प्रकट किए है जो लक्षणों भी दृष्टि से उपादेय हो सकते हैं। इस प्रकार का णास्त्रीय विवेचन दिनकर ने मुख्य रूप से किया है। अतः उनके 'चक्रवाल' (१६५६) जैसे काव्य संग्रहों की भूमिकाएँ काव्यगत मान्यताओं का अध्ययन करने के लिए पठनीय है।

शिवमंगलिमह 'मुमन', नागार्जुं न आदि प्रगतिवादी किवयों ने तो लक्षग-निरूपण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया किन्तु प्रयोगवादी किवता के उन्नायक एवं समीक्षक अज्ञेय ने इस विषय पर कांतिकारी विचार प्रस्तुत किए हैं। 'त्रिणंकु' में वे कितना का एक सर्वथा नूतन लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखते हे—''किवता भाव का उन्मोचन नहीं है विलेक भावों से मुक्ति है, वह व्यक्तित्व की अभिव्यजना नहीं विलेक व्यक्तित्व से मोक्ष है।'' (पृ० ३६)। इसी तरह 'हपाम्बरा' काव्य-सग्रह की भूमिका में वे व्यक्तिगत अनुभूति की तीव्रता, उनके मर्मस्पर्णी प्रभाव की चर्चा तो अवश्य करने हैं किन्तु इसके साथ ही काव्यगत अनुभूति को व्यक्तिगत अनुभूति से भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार किवता वैयक्तिक अनुभूतियों का व्यक्तीकरण है। साधारणीकरण के प्रसिद्ध सिद्धान्त को तो उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में अस्वीकार ही कर दिया है इसी प्रकार के विचार अन्य किव भी प्रकट कर रहे है। यहाँ इनके औचित्य-अनौचित्य के प्रश्न पर विचार करना तो अप्रासंगिक होगा फिर भी नए काव्य-लक्षणों का निर्धारण करने के लिए ऐसी धारणाएँ मूल्यवान है। आधुनिक हिन्दी किवयों द्वारा प्रस्तुत विविध काव्य सिद्धान्तों के मूल्यांकन करने का भी इधर प्रयत्न किया गया है और आगे भी होना चाहिये।

काव्यगत प्रयोजन, उद्देश्य आदि की दृष्टि से कुछ कवियों के ये विचार उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते है—

१. "मैं कल्पना के सत्य को सबसे वड़ा सत्य मानता हूँ और उसे ईश्वरीय प्रतिभा का अंश भी मानता हूँ " अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर मैं साहित्य में उपयोगिताबाद ही को प्रमुख स्थान देता हूँ।" — (पत, 'आधुनिक कवि'—भूमिका पृ० ३३-३४)।

२. "अब में अपने काव्य के वर्णाधार लिखता हूँ। मैं हिन्दी के जीवन के सम्बन्ध में वर्णों के भीतर से विचार कर चुका हूँ कि किन वर्णों का सामीप्य है। मुक्त छन्द की रचना में मैंने भाव के साथ रूप-सौंदर्य पर ध्यान रखा है। बिल्क कहना चाहिए, ऐसा स्वभावतः हुआ नहीं तो मुक्त छन्द न लिखा जा सकता। वहाँ कृतिमता नहीं चल सकती।"—(निराला, 'प्रवन्ध प्रतिमा'—पृ० २७४)।

३. "अलंकार केवल काव्य को अलंकुत करने का उपकरण ही नहीं है, वरन् वस्तु या पात्र मे विहित मनोवैज्ञानिक सौंदर्य को स्पष्ट करने का साधन भी है।"——(रामकुमार वर्मा, 'साहित्यणास्त्र'——पृ० १२०)।

इस प्रसंग में उन शोज-प्रकारों का उल्लेख कर देना भी उचित होगा जो प्राचीन मिद्रान्तों का पुनमूँ स्थाकन करत हैं । वसींक काव्यन्त्रकाणों का विवर्षण-परीक्षण करते में इनकी उपयोगिना स्वत मिद्र है, अले ही ये नए लक्षण नही निर्धारित करते । दम अध्ययन एव शास्त्रीय सैद्रातित विवेचन की ओर समुनित पय प्रदर्शन तो ऐसे प्रथा ही करते हैं। उपया कास्त्रीय सैद्रातित विवेचन के लोध-प्रवच्यों का उल्लेख किया जा चना है। वाव्याग-विदेश का विदेश रूप से विवेचन करने वाले अन्य भीध प्रथा हैं—हिन्दी अनवार साहित्य' (बात औपप्रवाग), 'व्यित मजदाय और उद्यवे मिद्रान्त' (बात भौतावर व्याम, सन्-१९४६), 'रस सिद्रान स्वरूप विवेचन के लाक जानस्त्रवाश सीक्षित, सन् १९४६), 'राम सिद्रान' स्वयं विवेचन के लिए हैं जीर 'वास्त्रान्ते' हिन्दी भाष्य से खुद योजना' (बात पुनुक्तार पुन्त) आदि । इसर हिन्दी काव्य-शास्त्र के साथ अप प्रातीय भाषाओं के काव्यन मिद्रानों की सुनना भी आरस्म हो गई है और 'वास्त्रानिक हिन्दी-मराठी ये काव्यनास्त्रीय अध्ययन' (बात मनोहर काल, १६६३) इस येणी का स्वाद्र प्रयान की शीर परपत्रा' (रामविलास वार्मा), 'समीझा और आदर्श' (रामेव राषव), 'वर्गी क्रिता के प्रतिमान' (अध्योवनात वार्मा), 'समीझा और आदर्श' (रामेव राषव), 'वर्गी क्रिता के प्रतिमान' (अध्योवनात वार्मा) आदि ।

छपतुंक्त विवेचन में इतना स्पष्ट है वि आज जीवन मुख्यों से परिवर्तन ने साथ-साथ
नाव्यग्न लक्ष्मों हे मधोग्र-परिवर्धन नी आवश्यण्या की गई है। प्राचीन मान्यताओं तथा
बाह्य प्रभावों हे समिन्यत आधार हो प्रहुण करने नवीन वाच्यादाओं का विवास विधा जा
रहा है जिनका स्वरूप अपनी परन्यताओं के भेल में है। नच्या वो आसा, कान्य स्वरूप के साथ परन्यताओं के भेल में है। नच्या वो आसा, कान्य साथ ना स्वरूप के प्रमान करने स्वरूप
मूल प्रेरणाओं तथा उचने वाह्य उपकरणों—भाषा, इन्द्र आदि हैं क्षेत्र में निवार करते हुए
नवीन उपविद्यों का प्यान गना गया है। इसना मुख्य कारण आधुनिक काल के बौदिक
जाएगा, वैज्ञानिक विवेचित्रण पदित और पावनात्य नाव्यालोक्ष्य है अपनुष्ठीतन में ही माना
जाएगा जिनने समीमक्षा अवश्याचन विद्यां की वितनवारा हो हो नया रूप दे दिया है। अव
नवीन काव्यादानों का निर्देश करने समय या प्राचीन सक्ष्यों का पुतराज्यान करते ममय
आधुनिक मनोविश्नेषण तथा समाजवारतीय वितनवारा हो पितर परिपरपार की है जिनके
निष् नप्त मानवण्ड निर्धारित करने ही पर्याप्त आवश्यकता है, किर भी अध्यतन उपत्रिय
कम नहीं है। ट्रैरामिदात का आधुनिक साहर्यव्यक्ता है, किर भी अध्यतन उपत्रिय
कम नहीं है। ट्रैरामिदात का आधुनिक साहर्याक्षास्त्र वे मुख्य विद्यान कम प्र प्रदूष,
धीप्टक्तादी तथा मानवत्रावादी मानव्यों का स्वित्यक्षाय , मन्य विद्यानिक तथा समाजवादी तथा मानवत्रावादी समानव्यों की समावनार्य है जो आधुनिक हिर्दी आलोचनाक्षास्त्र की समावनार्य है निर्मा के स्वर्धन के स्वर्धन स्वर्धन है जो आधुनिक हिर्दी आलोचनाक्षास्त्र की निर्माद की समावनार्य हो निर्मा है अस्त्र में स्वर्धन है जो आधुनिक हिर्दी आलोचनाक्षास्त्र के निर्माद किया है जो आधुनिक हिर्दी आलोचनाक्षास्त्र के निर्माद की सम्बर्धन स्वर्धन स्वर्धन होता।

हिन्दी-आलोचना की मूलभूत समस्याएँ

स्विन्दी-आलोचना की सतत प्रवहमान घारा की गतिविधि पर दृष्टिपात करने पर निश्चित ही हमें हपे और गौरव का अनुभव करने का एक पर्याप्त सुदृढ़ मान-सिक आधार प्राप्त होगा। किन्तु यदि हम साहित्य में आलोचना की चरम नियति की ध्यान में रख़ कर विचार करने लगें तो हम अनेक प्रश्नों से सहज ही धिर जायेंगे।

हिन्दी-आलोचना अपने विकास के जिस सीपान पर आज आ पहुँची है वहाँ नाना समस्याएँ प्रवृद्ध चितकों के लिए चुनौती वन कर खड़ी हैं। इन समस्याओं को हम दो बड़े वगों में विमाजित कर सकते हैं—(१) आलोचना की 'वस्तु' से सम्बन्धित समस्याएँ, और (२) आलोचना के रूप, शैली, स्थापत्य या जिल्प में सम्बन्धित समस्याएँ। प्रस्तुत लेख की अत्यन्त सीमित परिधि में हम प्रथम वर्ग की समस्याओं को आँखों के सामने लाने-भर का याँकिचित् प्रयत्न करेंगे जिन पर हिन्दी आलोचना-जगत में उत्तरोत्तर विचार-विमर्श होने पर हमारी आलोचना का अन्तर्वाह्य अधिक मुगुंफित प्रौढ़ व संतृलित हो सकता है।

साहित्य के प्रत्येक रूप या विद्या की तरह आलोचना का भी अपना एक वस्तु-तत्त्व होता है। पर यह चस्तु-तत्त्व उक्त रूपों व विद्याओं में व्यवहृत वस्तु-तत्त्व से कुछ भिन्न होता है; जहाँ कला-रूपों का वस्तु-तत्त्व मुख्यत. भाव, विचार, कत्पना व मानव-चरित्व से ही निर्मित होता है वहाँ आलोचना का वस्तु-तत्त्व स्वयं माध्यम-रूप उक्त रूपों या विद्याओं में से निष्मन्न सर्जना के समीक्षण-परीक्षण में नियोजित व अपनी प्रकृति से अनिवार्यत. वौद्धिक एक विद्या-विगेष के तत्त्व, उपादान उपकरण जीवन-दृष्टि व प्रक्रिया-प्रविद्यि की ममिट मे ही मुख्यत निर्मित होता है। इस प्रकार क्लाऔर आलोचना का वस्तु-क्ल मूलत व अन्तर जीवन से ही मम्बन्धित होते हुए भी व्यवहार में, जिचार की सुविधा की दृष्टि से, भिन्न ही ठडरना है।

हमार आलोचना सोंब में अनेन महत्वपूर्ण वागो का विधार अभी अपनी आगिमन अनस्या में है, अनेक बातें विचार-विमक्ष या प्रयोग परीक्षण की प्रक्रिया में हैं और अनन वातें दीर्घ निवार की परिणति पर किनारे तथ पर्यन्ती जान पड़नी भी पुतिचार का आहान नरती दिखांड पढ़ रही है। यह नहां जा सनना है नि ये सब बातें तो निर्वाधी विकास माने कि तरिवार्ध तसाथ है। है। यह नहां जा सनना है नि ये सब बातें तो निर्वाधी विकास माने कि अनिवार्ध तसाथ है, अत इ है 'समस्या' की सज्ञा से क्यों अभिहित रिया जाय 'इमका उत्तर वेदन यही है कि नवीन मानव ज्ञान के व्यापक विकास विकास विज्ञा की अनिवार्ध तसाथ है। है कि नवीन मानव ज्ञान के व्यापक विकास विकास विज्ञा है कि नवीन मानव ज्ञान के व्यापक विकास विकास

जालोचना-क्षेत्र की य समस्याएँ इतनी बहुविध, जटिल-सकुल व परस्पर-गुम्लित हैं कि उन्हें निभी विरोध सार्विक कम से प्रस्तुत व रना असभव नहीं सी कठिन अवस्य है।

हिन्दी आताचना-शंत को मुलपूत समस्या आतांचना की मुलपूत हिन्दी सिर्माटक विकास की मुलपूत हिन्दी सिर्माटक निर्माटक के बीध व प्रतिष्ठ के विधारण की है। प्रत्येक कता या नाहित्य के कप ना, उसके स्वत्य व्यक्तिस्य के बीध व प्रतिष्ठ के विधारण की हिन्द के अपना एक विधारण अनुसास है। हमारा यह आत्रम व यापि नहीं कि आलाचना ने जट नियम व कों मूंल तैयार किए जाते, निन्तु साम है यह स्थित में साखतीय नहीं कि अलल-जरून जो हुछ भी सेवती से सर पर्व वह सब आलोचना ने हिम्मत प्रति है। जब तक हम सालाचक में उसके आत्रमण एक मेधानी, सहस्य व मुक्त प्रति के प्रति आपहीं होने की अलिवार्य उपस्थित के प्रति आपहीं होने की उचित जलनायु के निर्माण कर अधिकाधिक सबस प्रयत्न नहीं करते तक सब आलोचना ना मही न्वत्व उत्तर सालाचना मानहीं नकता अलिवार्य के सिर्माण कर अधिकाधिक स्वत प्रत्य अपना नहीं करते तक सब आलोचना ना मही न्वत्व उपसुत्त होने का सम्भार नहीं होगा। वच्या और साहित्य के अनुगीतन व परीक्षण मुहानक के उपयुक्त मही दृष्टि के निर्माण तत्वों की प्रत्यान की, उनकी विश्व व्यास्या करने की अपना मान की स्वत्य करता की स्वत्य क्षान्य की अवस्थवना नी प्रति की साहित्य का साहित्य के साहित्य की आवश्यवना नी पूर्ति की ही आवश्यवना की सुति निर्माल साहित्य अधिवान नी मुल प्रकृति का स्थितिक प्रति प्रता करने के लिए आवश्यव है, सुकर होंगी, जो आलोचना नी एक स्वस्थ-विधारण व्यक्तिस्य प्रदात करने के लिए आवश्यव है, सुकर होंगी साहित्य का साहित्य प्रता करने के लिए आवश्यव है, सुकर होंगी स्वत्य की साहित्य प्रति की साहित्य की साहित्य करने के लिए आवश्यव है, सुकर होंगी साहित्य का साहित्य प्रता करने के लिए आवश्यव है, सुकर होंगी साहित्य करने साहित्य करने के लिए आवश्यव है,

भाजोबना व पनात्मव पुनिवर्षण अथवा ऐसे पुनिवर्षण का पुनिवर्षण होकर क्यादम सर्जन की कोटि की विधा है अथवा वह माहिर क्षेत्र से सम्बद्ध होने हुए भी एक गुद्ध बीदिन विधा है जिनका भावना व क्लाना जैसे सर्जनात्मक तत्वा से बहें द सम्बद्ध में या नाम मात्र जा ही सम्बन्ध है ? —यह प्रक्र भी हमारे भागने हैं। यदि आलोचना एवं सर्जनात्मक श्वापार है तो मावासक लेख अथवा प्रभावािम्बर्यक आलोचना से उनमी दूरी कितनी है, आर अपनो मूल दृष्टि व प्रकृति से यदि वह एक शुद्ध वौद्धिक विद्या है तो वह शोध या अनुमन्धान नामक नव विकासशील विधा से कितनी दूर है अथवा उससे किस रूप में माम्य-वैपम्य रखती है ? एक ओर भावात्मक लेख, प्रभाववादी आलोचना और दूसरी ओर शोध—इन दो छोरों के वीच अालोचना की प्रकृत भूमि कौन सी और कितनी है ? यह प्रश्न समस्या का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक ओर तो आलोचना में वैयक्तिक दृष्टियाँ आज प्रवलता से सिक्तय है और दूसरी ओर शोध-धेव का वौद्धिक अनुशासन (जो अपने म्थान पर सर्वया उचित है) उत्तरोत्तर वृद्धिशील है। इस ममस्या के हल होने पर आलोचना की प्रकृति व उसकी क्षेत्र-परिधि का स्वरूप स्वतः उभर कर आयगा।

माहित्य की वस्तु व शैली के स्वरूप व पारस्परिक मम्बन्ध का प्रश्न वडा पुराना है और वस्तु व शैली के उच्चतर महत्व के पारस्परिक दावे दायर करने तक आवद्व हो कर अभी मी खड़ा है। शैली के तत्त्वों-उपादानों का स्वतन्त्व व मामूहिक विश्लेषण-विवेचन, उन्हें नवीन महत्त्व प्रदान कराने वाली दाशैनिक जगत् की विचारणाओं के आलोक में करने की नितान्त आवश्यकता है। क्या 'वस्तु' का महत्त्व अनिवार्य रूप से सर्वोपिर है और शैली स्थूल आवरण मात्र है अथवा समस्त ज्ञान-भेत्र में माहित्य का भेदक लक्षण होने अथवा उनके. वैशिष्ट्य का एक माव प्रतिष्ठापक होने से शैली ही साहित्य का मर्वोपिर तत्त्व है और वस्तु गीण या निमित्त मात्र—यह प्रश्न साहित्य-भेत्र का अभी भी एक ज्वलन्त प्रश्न है।

आलोचना जगत् की एक विशिष्ट समस्या जालोचना को मानव-संस्कृति के शक्तिशानी वाहक का रूप व महत्त्व प्रदान करने की है। आलोचना केवल विषय, भाव-विचार, कल्पना व शैली के अँगो-उपकरणों का एक निर्जीव-औपचारिक प्रयत्न मान्न ही नहीं है। वह अंततः नवीन कला-रुचियों के निर्माण के माध्यम से मानव-भूल्यों की पोषक होकर मानव-चेतना के परिष्कार व समृद्धि के लिए प्रतिश्रुत हुई सी मानव-संस्कृति के कोश को विकासमान व मम्बन्न करने वाली विविध विधाओं की तरह ही एक महत्त्वपूर्ण विधा है। आलोचना को इस रूप मे ग्रहण किए विना आलोचना का प्रकृत गौरव प्रतिष्ठित नहीं होता।

कृति, कृतिकार, साहित्यिक युग अथवा किसी कृतिकार के समग्र कृतित्व का मूल्यांकन आलोचना, कर्म की चरम परिणित होने के नाते, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इस णताव्दी मे हुए सहसा परिस्कोट के परिणामस्वरूप उपलब्ध ज्ञान के सम्यक् व सार्यंक उपयोग की नमस्या, अन्य साहित्यों के आलोचना-क्षेत्र की ही तरह, हिन्दी-आलोचना क्षेत्र की भी एक अद्यतन व गम्भीर समस्या वन कर आज हमारे नामने उपस्थित हो गई है। आलोचना की परिधि आज केवल रम, ध्विन, रीति-गुण, वक्षोक्ति-औिचत्य, भाषा, छंद व अलकार के विवेचन-विश्लेषण तथा मर्मीद्धाटन तक ही रह गई नहीं जान पड़ती, वह साहित्य-निर्माण की उन ग्रेरक शक्तियों व दृष्टियों की सूक्ष्म व भेदक मीमांसा तक बढ़ती जान पड़ रही है । आलोचना-परिधि के इस विस्तार में आज मानव-ज्ञान की विविध णाखाओं के स्वतन्त्र व नमग्र वोध की गहरी अपेक्षा निहित हो उठी है। आज का आलोचक उस ममस्त ज्ञान-चेतना के ममावेण के

प्रति पाठक को नितना हो बाण्यस्त वरेगा उमवी बालोयना उतनी ही यसाई, सजीव, परिपूण व प्रामाणिक होकर शाह्म हो उठेगी । हिन्दी वा बालोयक उस जान का अपनी आलोचना मे किम प्रवास विवस्तिय व प्रभावकाली उपयोग करे, यह ममस्या आलोचना वो गम्भीर दायित्वपूर्ण अस्नु समझ्ये वालो ने लिए वहे विचार की वाल हो गई है। यह जो चारो आग मे इनना ज्ञान वा (जूवनाराम ज्ञान वा हो मही) नद उमढ उठा है वह त्याय या निग्यंन नहीं है, वह विगयित सानव-वेतना वी नई से नई प्रमृति है जो जीवन व सानव वे सम वो ममझके मे महायन होने के लिय माना अपनी सवा बर्णित चन्म को मानव वी ब्रोग उछारी चन्नी आ रही है। यह चेरा पुन्तकीय ज्ञान है अपवा प्रयोगशालाओं के स्पूल तस्य हैं—ऐसा समझना प्रवास की शिद्ध होगा।

अधिकास नवीन आलोचना अपने स्तर की उच्चता व आस्य की मुटता का आक्रमासन उत्पन्न करने वे लिए प्राय कायह की स्वापनावा को ही आध्य बनाक्त अपने अस्तित्व को सार्थ्य करने के सिन जान पहती है—स्वय प्रायह ने क्ला व साहित्य के सदर्भ में अपनी बना सिन्ध के सदर्भ में अपनी बना सिन्ध सिन्ध के सदर्भ में अपनी बना सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध के सिन्ध के सिन्ध के सिन्ध सिन्

स्वय आलोचना-जैन्न के लिए ही यह बात बहै जोखिम की जान पढ रही है कि आज नाना कारणों से सर्जन से अधिक महत्त्व समीक्षण का हुआ जा रहा है—यदापि बीढिक युग के लिए यह तथ्य अस्वाभाविक ही नहीं। सभवत आज का समीक्षण कर्जन क उसने भावन से सांत से सांत सिकावर जीता हुआ नहीं। सभवत आज का समीक्षण कर्जन क उसने भावन से सांत से सांत सिकावर जीता हुआ नहीं। स्वाद के एहा है। काव्यास्ताद के स्वस्य रक्ताभिमरण से विचत आलोचना के पहार के पहार वहें हुए जा रहे है। हमारा आलोचना-गत विश्लेषण-विवेचन, महत्त्वपूर्ण अपवादों को छोडकर, मधीनी या कामकानी हम सांहुआ जा रहा है और हमारा मूल्याकन-कर्म (जो आलोचना-मर्स की चरम परिणति के सहस्व से महित रहता है) प्राय स्वतृत्व, अनगड, अपरिषय व नितान्त वैपत्तिक चिनकाचिम के खोता विराह के रहा है। समीक्षक स्विच कार्यों से अभिग्नेरित होकर अपने प्रवृत्व गानीय को खोता विराह र रहा है। समीक्षक मूक्यान करने में लिए जीर कार्य कार्यों हों के लिए नितान्त अग्नीर है।

यापायाद ने आगृह व स्थिति विज्ञान भी बढती गति से हुम धूमित, सस्पट, अवूझ भो सानांपना-मुक्तम चितन-म्पटता व मृनिश्चितता देने भी और अग्रसर हुए है और यह बात निश्चित है। सप्य-गोधन नो प्रतिभा व प्रविधि के सर्वेषा अनुस्प है। निन्तु माम ही यह भी मुला दिया वा रहा है कि बसा व काव्य की अपनी मूल प्रष्टृति सम्भेपासक है विश्वेपासक नृहि। शांकांग्र स्पटता व पृथमक एणियता के अनुरोध से प्राय हम अपनी आलोचना में जब उस सर्जनगत प्राणभूत तत्त्व को खोकर विश्लेषण-विवेचन में प्रवृत्त होते हैं और रचना के सूक्ष्मतम व मनोग्राह्य-मान्न तत्त्वों की तलस्पर्भी व्याख्या को सम्पन्न हुआ जानकर पूर्ण सन्तोष कर लेते हैं, तब हम कला और साहित्य की मूल आत्मा के प्रति कितना अपराध करते हैं, इसके प्रति भी हमें सजग रहना है। निश्चय ही हमारी बोध-गिक्त की रेखा के परे बहुत से दुर्व्याख्येय अयवा व्याख्यातीत तत्त्व है जिन्हें बौद्धिक धरातल पर अधिकाधिक समझने व स्पष्ट करने का और उक्त कार्य की संतोषजनक प्रणालिका के आविर्माव का महत्त्वपूर्ण कार्य अभी शेष है। गीतिकाव्य अथवा रहस्यवादी काव्य की मामिकता का उद्घाटन अभी बहुत कुछ व्यक्तिगत उच्छ्वासमयी व्याख्याओं तक ही सीमित है। उधर गणित व मनोविज्ञान की विवरणिकाओं के सहारे काव्यगत भावसघन अथवा कल्पनासूक्ष्म स्थलों की व्याख्या के प्रयास आलोचना-जगत् में चल रहे हैं जो शलाध्य हैं। साहित्य की उरहण्टतम व मामिक रचनाओं अथवा स्थलों के सौन्दर्य व मामिकता का व्याख्यान आलोचना की एक महत्त्वपूर्ण समस्या कही जा सकती है। उच्छ्वासपरक व्याख्या व कलासाहित्येतर ज्ञानक्षेत्रों में व्यवहृत जीवन-वृष्टियों व कार्यपद्वियों के ही सहारे कला के मर्म का उद्घाटन—दोनों ही हमारे अभीष्ट से कुछ दूर ही है।

कृति अथवा कृतित्व का सम्यक् समीक्षण तभी सभव है जबिक सर्जक, कृति, भोक्ता व समीक्षक—आलोचना के इन चारों आयामों को समग्र रूप में ध्यान में रखकर विचार किया जाय। हमारी परंपरागत आलोचना में कृति, भोक्ता व समीक्षक पर तो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में पर्याप्त या विश्वद विचार किया गया है, किन्तु सर्जक के मन, उसकी चेतना और रचना-प्रक्रिया का सीधा विचार प्रायः नहीं मिलता। किया साख्टा के अन्तः व्यक्तित्व का सूक्ष्मतम विचार आज के आलोचना-स्रोत्न की एक वड़ी समस्या है क्योंकि समस्त सर्जन के विश्लेषण व मूल्यांकन का अन्तिम व विश्वसनीय आधार आज स्वयं स्रष्टा का मन ही रह गया है।

एक समस्या और दिखाई पड़ रही है। कला या साहित्य के क्षेत्र को आज कलासाहित्य वाह्य विद्याओं या अनुशासनों ने आच्छादित सा करना आरम्भ कर दिया है। हम समाज-शास्त्रीय, मानसशाग्त्रीय, ऐतिहासिक हिण्यों का साहित्यालोचन में इतना आग्रह रखने लग गये हैं कि स्वयं साहित्य या काव्य, जो आलोच्य विषय ही है, और जिमकी मूल प्रकृति को ध्यान में रख कर ही आलोचना कर्म में प्रवृत्ति, हमारी प्रथम औचित्यपूर्ण व न्याय्य अपेक्षा है, पृष्ठभूमि मे चला गया है अथवा उपेक्षित होता चल रहा है। यह स्थिति साहित्य के प्रति समीक्षक की आधारभूत निष्ठा की स्थिति, रक्षा व निर्वाह की हिष्ट से सर्वथा चित्य है। इस ओर से उदासीनता वढ़ने पर शनैः शनैः साहित्य का अपना निजी महत्व व व्यक्तित्व, विशेष्तः अर्थशास्त्र व विज्ञान के युग में, क्षीण होकर विलुप्त भी हो सकता है। यों भी साहित्य व काव्य को कड़ी आँधियों के बीच पाँच जमाकर खड़े रहने में वड़ी मसक्कत पड़ रही है।

कपर हमने आलोचना की 'वस्तु' से सम्वन्धित कुछ अति महत्त्वपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत मात्र करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार आलोचना के स्थापत्य व णिल्प विषयक भी अनेक समस्याएँ हैं जिन पर स्वतन्त्र व विस्तृत विचार कहीं अन्यत्र ही किया जा सकता है।

प्रो॰ आले अहमद सुकर

उद् आलोचना के मूलमृत सिद्धान्त

उर्द साहित्य में आलोचना पिच्या की देन है । आलोचनात्मक ज्ञान पहुंने भी या। यह ज्ञान एक और क्लाकारों के सकेतों और गुढ़ बातों में प्रदर्शिन होता था और दूसरी ओर विवेचन नी प्रशमा अयवा निन्दा में । इसनी आवश्यनना उसी समय प्रश्नीत हुई जब १०५७ ई के बाद जीवन की मांगों ने माहित्य की धारा को मोडा और माहित्य के अध्ययन ने लिए एक नई दृष्टि की आवश्यक्ता पढी। विवेचनों मे क्लाकाविचार शद्व लोगों भी कला का है। इनमें जो विचार सलवते है उन पर आदर्शवाद की छाप है। इनमे मानव-मैंबी, साधारण भावनाओं और जबस्थाओं वा चित्रण और एक मास्कृतिक रंग आरम्म में ही था। वैदान्त ने इसे एक दर्शन दिया और एक शिष्ट व्यवस्था दी पर दरबार ने इसे मी दर्यचेतना प्रदान भी। इस मीन्दर्य का क्षेत्र सक्षित होते हए भी अपने स्थान पर प्रशसनीय था । इसमे शब्दो की पच्चीकारी, मुहाबरों की चुल्ती, बालकारिकता और वर्णन की सरलता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। मामूहिक रूप में १८५७ ई से पूर्व साहित्य का अपना नोई महत्त्व न था। यह वहानियों और जाट्यरी के काम मे आता था। इसमे आनन्द की प्रमुखना थी। परिज्ञान की परवाह नहीं की जानी थी। इस यग में विषय से अधिक विधा ना महत्त्व था । गजन ने फॉर्म ना स्वरूप दूसरी विद्याओं को भी प्रभावित करता था । मशायरी की लोकप्रियता ने खिछारी और मामने की बान का अधिक आदी बना दिया या। उसमे बनावटीपन और पैतरेबाजी का महत्त्व था। कवि जमीन को आममान बनान पर गर्व करेते थे। एक फून के मजमून को नौ रंग ने बाधने थे। अर्थान विषयों की विविधना का प्रक्त

ही नहीं था। किवता अलंकारमयी थी। तज्करों मे किवयों पर विचार-चिन्तन इसी दृष्टि-कोण का परिणाम है। गुरु और शिष्य की परम्परा ने मगिठत भाषा की परम्परा को बड़ा महत्त्व दिया था। भाषा के इस रख-रखाव में नवीनता और विचार की ताजगी की ओर कम ही ध्यान जाता है। मंस्कृत का अल्पज्ञान और अन्य देशी भाषाओं से कम संबंध होने के कारण ईरानी लय लोकप्रिय थी और आलोचनात्मक विचार अधिकतर शायरी तक ही सीमित थे। गद्य की ओर आकर्षित होने का कोई प्रश्न ही नहीं था, रचनात्मक योग्यता, प्राकृतिक शैली, चलन से संबंध और श्रृंखलाबद्ध वर्णन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था।

सन् १८५७ के पण्चात् नयी समस्याए जो उन्नीसवीं जताब्दी के आरम्भ से ही दिमागों में खटक रही थी, कवियों और लेखकों की रचनाओं मे आने लगी। ऐतिहासिक दृष्टि से क्षाजाद ने सर्वप्रयम नज्म और छंदोबद्धकाव्य पर अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने एक थोर कल्पना की उड़ान के स्थान पर वास्तविकता पर ध्यान दिया और इसरी ओर फारसी की भाषा-भैली के स्थान पर हिन्दी भाषा की ओर लोगो का व्यान आर्कापत किया। तीसरी भोर अग्रेजी साहित्य से विभिन्न विषयों को सीखने पर वल दिया आजाद और हाली पर कर्नल हालराडर्ड और मेजर फ़ुलर का गहरा प्रभाव पड़ा है। 'अंजमन पंजाव' के कवियों ने पिचम के प्रभाव से नदम के फ़ार्म की ओर ध्यान दिया। हाली और आजाद के वास्तविक वर्णंन के प्रयत्न सर सय्यद के कथनानुसार ने चुरल गायरी के बाह्य पक्ष तक ही सीमित है। इसमें वह आन्तरिक पक्ष नहीं है जो प्रकृति की काल्पनिक व्याख्या से आता है, जिसके लिए शैक्सपीयर और मिल्टन विख्यात है। आजाद की हैसियत नवीन आलोचना में एक चोवदार की सी है जो होशियार और खबरदार के नारे लगाया करता है। सर सय्यद के पास जीवन के स्पष्ट विचार है जिनमे एक भावुक वौद्धिकता पश्चिम के व वैज्ञानिक नियमों विचारों और सांस्कृतिक कारनामों को ग्रहण करने में लीन है और एक मानसिक क्रान्ति के लिए नये साहित्यिक दिष्टिकोण और एक व्यावहारिक शैली पर वल देता है, पर साहित्य उनके मानसिक स्तर का एक अग है, सम्पूर्ण नही । हमारे प्रथम महान् आलोचक हाली हैं जिनका न केवल ऐतिहासिक महत्व है वरन् साहित्यिक महत्त्व है। हाली ने शायरी और समाज के सीवे संबंध पर वल देकर साहित्य को एक सामाजिक उपकरण कहा है। उन्होंने गेर को वृद्धिमत्ता के समानान्तर ठहराकर उसे वास्तविकता का दूसरा रूप वताया है। आगे चलकर रिचर्ड स ने विज्ञान और शायरी में इसी पक्ष पर वल दिया है। उन्होंने न केवल काफिया और रदीफ़ के वन्धनों की कठोरता की बुराई की वरन वजन को भी अनावश्यक माना है। वह विचार कल्पना, ब्रह्माण्ड के अध्ययन और शब्दों की खोज की महत्ता को सावित करके शायरी में स्वतन्त्र कल्पना शक्ति पर पावन्दी लगाते हैं। इसे विवेचन शक्ति के वश में रखना चाहते हैं। उनकी सरलता, वास्तविकता और उत्साह की कसौटियां जो मिल्टन के कथन की छिछली और अध्री ब्याख्या है हमारे लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। पर वास्तविकता के निरूपण में रिफ़ान्ड सेन्सविलिटी (refined sensibility) की पुष्टि अवण्य करते हैं। हाली अपने दौर के सुधारवादी और नैतिकतावादी धाराओं से इतने प्रभावित थे कि शेर को

नैतिकता ना प्रतिनिधि और महायन मानने को भी तैयार थे। उन्हें णायगी के सौन्दर्य सबधी अर्थ की गहराई का अनुभव न था। उनके मामने अप्रैजी के दूसरे दरेजे के आतोचक थे मगर सरलता पर वस देकन जहोंने वह संवय के काव्य के दृष्टिकोण की बाद दिनाई और वास्त-विकता के पहरास किया । उन्होंने प्रकृति और सन्त्य के स्वभाव की सास्तविकता का पृष्ट्रास दिलाय। उन्होंने प्रकृति और सन्त्य के स्वभाव की समस्त सभावनाओं में वाम लेने की ओर ध्यान दिलाय। अर्थि हानी पर आवोच करना हो तो हम वह सबते है वि उन्होंने भागरी में उद्देश्यपूर्णता और प्रचार ने पहसू पर आवश्यवता से अधिव और दिया और गजरा के सुधार के लिए ऐसे सुप्तावों को दिया जो जाज बड़ी हर तब मानन के लायक नही है। यह लयनज हक्तू की वला और विचार के माम भी ग्याय नहीं कर मके पर उन्होंने शायरी को बड़ी पभीरता प्रवान की। उसे बीमार व्यक्तिवाद वे वायरे से निकासकर स्वस्य सामाजिक आवोचनों से परिचित वराया। बता के मबझ में उनके विचार की गहराई एक विस्तृत जीवन-दमन प्रवान होती है। उनके शब्द के निकासकर स्वस्य सामाजिक झानदीकों से परिचित वराया। बता के मबझ में उनके विचार की गहराई एक विस्तृत जीवन-दमन प्रवान होती है। उनके शब्द के निकासकर हमार में मुद्यार होता या इमारत ने होती है। उनके परिचवत बता प्रमाण है।

जो आलोचक सर सैयद की तहरीक से उभरे उनमे जिवसी प्रमुख थे। ये लितत क्लाओं का अच्छा ज्ञान रख ते ये झी कारण वह जायरों में प्रवाह से खिक मधुरता नो और मावगी के मामने 'अवा' पर ज्यादा जोर देने थे। एक आलोचक के कवनानुसार हात्री के यहा घुक उपदेशों के निमें स्वात हुए को परेदेशों के निमें स्वात हुए की मोहक्त से परिचित है। मामानिक और नैतिक विषयों पर हासी और विवती दोनों ने जोर दिया है पर सीदर्व पर प्रिवती की दृष्टि अधिक है। हाले 'उन मामल लोगों के त्रिकेत को जो गायरी के सामानिक महत्व को मानते हैं जीर विवती ने उन सोगों को सहरा वो बीसदी मतावदी में प्रमाववादी माने जारे हैं। "सहरी अफारी और सज्वाद अन्तारी विवती को यो ही नहीं मानते । उहाँ साहरू ये सर मैयद की तहरीक आरातीय नवजीवन की पैदावार है। यह

जुई साहित्य मे सर मैंयद की तहरीक आरतीय नवजीवन की पैदाबार है। यह मवजीवन से स्वार कर हुछ ऐसे महान् व्यक्ति मिले जो पिक्सी विचारों के प्रभाव से हि दुक्तान में कारित करना चारते थे महान् व्यक्ति मिले जो पिक्सी विचारों के प्रभाव से हि दुक्तान में कारित करना चारते थे। सक्तान करना चारते थे। सक्ताने पर गया। पर उन्हें अपने विचारों का प्रचार करने के लिये साहित्य के परम्परावादी विचारों की सत्रीगंता और सङ्गीलन दृष्टि को भी स्वय्ट करना पड़ा। इस तरह उन्होंने एक नत्या हित्य की गीव डाली। हर रचना की परख के लिये एक आजीवना में आवश्यकता होंनी है। जिससे आगे वडने के लिये पर आजीवना में आवश्यकता होंनी है। जिससे आगे वडने के लिये पर आजीवना स्वयक्ता होंनी है। जिससे आगे वडने के लिये एक आजीवना में आवश्यकता होंनी है। विचारों की सांवा किया जाता है और कुछ भूली-विचारी परम्पराजों की सांवा किया जाता है और पुराने विचारों की कारण्य मांवा ने को परम्पराजों के सहस्व कार्यक ने नवल बोडिवना, यथार्थिप्रवत्त, उपयोगिता और सामानिक आवश्यकताओं के महस्व नी स्वीवार करवाय वरन् उत्तने एक वीवातिक भाषा वार्त के आगेर वडने के लिये वार्त करवा वार्त करवा वार्त के वार्त के सांवा के सहस्व निवारों की मांवा की सांवा है। स्वार कार्य सांवा वरने वार्त के सांवा की सां

सर संयद आन्दोलन के प्रभाव से एक नवीन पौर्वात्य चेतना उभरी। यह पौर्वात्य की भावना बड़ी भावुकतापूर्ण है पर यह पौर्वात्य भावना पश्चिम की आभारी है। इमदाद इमाम असर, 'चकवस्त' और मेहदी अफ़ादी को अपनी साहित्यिक पूंजी से प्यार है। उनके यहाँ नैतिक और मुधारवादी मान्यताओं की पावन्दी कम है। इमदाद इमाम अगर सस्कृत काव्य की श्रेष्ठता को मानते हैं। गज़ल को मुधारने के सम्बन्ध में उनके विचार हाली से भिन्न हैं। वह मुधारकों से प्रार्थना करते है कि वह अनुचित हस्तक्षेप न करे। चकवस्त और दाग़ की णायरी को वह विलासिता की शायरी कहने के वाद भी उसके गुणो को मानते है। वह लखनळ स्कूल की कला और विचार की विशेषताओं को भी उभारते हैं। नये साहित्य से उनका श्रेम महत्वपूर्ण है। वहीदुद्दीन की पौर्वात्य भावना केवल अपनी पुरानी साहित्यिक पूजी के दोपों को ही नहीं देखती वरन मसनवी और रुवाई में निश्चित वजन की पावन्दी को दूर करने का प्रयत्न भी करती है। अव्दुल हक शोधकार्य से सहायता लेकर आलोचना की नीव रखते है। वह मीर के ग़म में विश्वव्यापी दुखो की परछाइयाँ दिखाकर इस दुख को महत्ता प्रदान करते है। वह हाली की मान्यताओं को और अधिक गम्भीरता और महानता प्रदान करते है, वह पश्चिमी साहित्य की सहायता से समीक्षकों तथा समीक्षा को ऊंचा उठाते है। उन्होंने महम्मद कूली कृत्व, वली, मीर अम्मन, इन्शा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने यग के लिए वड़ी खुवी से समेट लिया है । पर वह आलोचक से ज्यादा स्कॉलर हैं और आलोचना में हाली के प्रभावों को भी वनाये रखते है। हसरत की नयी पौर्वात्य भावना प्रानी शायरी के अधेरे भागों को प्रकाश देती है। मुसहफी और कायम को उनका अधिकार दिलाती है और चुने हुए कलाम के माध्यम से रुचि को महान बनाती है, पर क्लासीकल आनवान को सर्वमान्य वनाकर संतृष्ट है।

नयी पौर्वात्य भावना 'मखजन' के प्रभाव से कुछ और आजाद, हमानी और नये चुतखानों की पुजारी वनती है। यह कलाकारों को खासी स्वतन्त्रता देती है और लित कलाओं में इक्क रखती हुई एक नवीन रूप में उभरती है। विजनौरी के यहां इसने प्रश्नंसा में एक रचनात्मक श्रेटठता दिखाई है। 'महासने कलामें गालिव' आलोचना नहीं पर पिष्वमी मान्यन्ताओं के हारा अपने एक उच्चकोटि के शायर की विचारधारा को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। विजनौरी ने टैगौर की गीताजंलि और कलामें गालिव दोनों के सम्बन्ध में शायर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की है। पिवे आतिशखानों की आँच को पाठकों तक पहुँचाने के यह प्रयत्न विवेकयुक्त और शुप्त वैचारिकता के बहुत से प्रचारों से अच्छा है। गालिव के काव्य में वैज्ञानिक चेनना की ओर संकेत उनके पारखी दृष्टिकोण को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अज्यमतुल्ला के यहां उनके दौर के विखरे हुए जलवे एक स्पष्ट दृष्टिकोण का रूप धारण कर लेते हैं। वह बेडले की इस परिभाषा को मानते हैं कि काल्पिनिक आकृतियों को जन्म देना शायरी है, उन्होंने उपमा को कविता की आत्मा स्वीकार कर लिया है। उनका विचार है कि शायर के पास वह जादू की छड़ी है जिसके उठते ही 'कुछ नही' में तस्वीरों का एलवम निकल आता है -उपमा है। वह कल्पना की अतिशयता के बुनियादी महत्व

नी अनुभूनि और अनीत की काल्य पूजी, सामतीर पर ग्रजन में अलगावो उननी कमानियत का परिणाम है बगीकि यह बहरहास करणा की पूजा का हमरा नाम है। सीन्दर्यशास्त्र के अध्य-यम में उन्हें यह बात निर्दित हो गई थी कि मुन्दरता अनुरूपता और गुगठन का नाम है जिससे समन्त परार्ष मिलकर एकता प्रदान करने हैं। यह एकता फाम की है जो गजल में नामैद है। इसी कार जब है होनी और 'मधीम' की तरह ग्रज में सुधार काफी नहीं समझते और माफ कहने है कि गजल भी गर्दन वेनकरूफ मार देनी चाहिए वह हमारी करज (छन्द मध्यधी) पावन्दियों से परेशान हैं और पिगज के अनुमार न केवन स्वय नजसे तिखते हैं वन्त्र उर्दू माहित्य में जबका प्रचार करणा चाहते हैं। अवमत इस प्रकार कियते के विषय और भाषा पर छाये हुए 'ईरानी प्रभाव को कम करके हिन्दुस्तानी विषयों और हिन्दी के अध्यो की लख बड़ाना चाहने हैं और सनिट के दिलक्षर तजुई भी करते हैं।

हमारे यहां कमानी तहने के नहीं वरन रमानी सहरें ह जो आलावना से प्रभाववादी

हमारे यहा कमानी तहीं के नहीं वरन हमानी सहरें ह जो आनाजना से प्रभाववादी रग दिवानी है। ज्याज, अबूल बलाम की तरह धामिन और साहित्यक समन्याओं भी सुलताने में निकल का महारा सेन हैं और अबंद मतीफ ने जहें अपनी ओर छोजा और फिर के हा माहित्य को ही पूजा नममत्ते हैं। दिलवस्प बात यह है कि बह माहित्य में जाने-महबाने सौन्दर्य के पुजाने हैं। माहित्य कि जाने-महबाने सौन्दर्य के पुजाने हैं। माहित्य कि कारण की बहु अरबी और फारसी साहित्य पर महरी दृष्टि रखते हैं और हम दृष्टिन है जन्दें साथा के नम्ब के तासा कहटर बना दिया है। वह विपय की और ध्यान नहीं देते वह के अत्त वह देवते हैं कि वह वो त्याच ने साथों हारा ध्यत्त हैंगा है वा वाहता है वह वात्रजुल के नियमों पर चतते हैं। नजीर के यहीं जहें केवल चुरकलेवाजी दिखाई देती है। इसिलए यहीं न्याज के असर से प्रभाववादी आलोचना का चलन बढा पर बदलती हुआ सामाजिक बेतना ने रसाव प्रमाव हुआ नहीं होने दिया। प्रभाववादी आलोचना में सामृहिक रूप से गर्मी तो है पर रोसाने नम है।

माहित्य के जैसे-जैसे नैतिक कचनों से स्वतन्त्रता मिनती जाती है, साहित्यिक सालोचना की उन्नति होगी जाती है। पर प्रथम महायुद्ध के प्रवाद भारत के स्वनन्त्रता माना ने जब जनतान्त्रिक स्पर्धान्य किया और राष्ट्रीयना जागृत हुई तो राजनैतिक मध्यं ने माहित्य पर भी प्रमास काला। आर्थिक सत्यों ने अपनी और आकर्षित्व किया। सन्ती माहुत्य पर भी प्रमास काला। आर्थिक सत्यों ने अपनी और आकर्षित्व किया। स्वादी माहुक्ता। राष्ट्रीयता की माह्या ने कर्तराष्ट्रीय माग्यताओं की और प्यान वार्षित्व किया। जीवन की वहीत हुई पिद्धानी ने जीवन और साहित्य से सम्बन्धित नये प्रस्तों के उत्तर की वाय्यवस्त्रता की अनुभव निया। इक्तात ने व्यपनी सुमित्वाओं में क्वां को बौद्धिक विचार का क्रांति के उत्तर की आप्रयक्षिता की अनुभव निया। इक्तात ने व्यपनी सुमित्वाओं में क्वां को बौद्धिक विचार का क्वांति के उत्तर ने जो सर सैयद आन्दोतन के प्रयान्ति जुत का ह्यारा वदा आन्दोतन के जो सर सैयद आन्दोतन के प्रयान्त उर्दू साहित्य का द्वारा वदा आन्दोतन के उत्तर से सहस्त्र की निर्देशिका होने का वाय्व से सुक्त करने साहित्य नी निर्देशिका होने का वाय्व से सुक्त करने साहित्य नी निर्देशिका होने का वाय्व से उत्तर साहित्य नी निर्देशिका होने का वाय्व से उत्तर का विचार पर वव देती थी। स्वानी और भावारक

लहर ने कलाकार को भी महत्व दिया पर तरक्की पसन्दों ने पाठक की महत्ता को भी माना है। आलोचक को एक वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रदान करने का प्रयत्न किया और आधुनिक ज्ञान की सहायता से साहित्य के अध्ययन में गहराई और नवीनता पैदा की।

तरक्कीपसन्द तनक़ीद की नींव प्रेमचन्द के बध्यक्षीय भाषण ने डाली। इससे पूर्व के लेख अधिकतर प्रचार सम्बन्धी हैं। प्रेमचन्द ने कहा कि साहित्यकार का उद्देण्य केवल थानन्द, मनोरजन और सभाएँ सजाना नहीं है, वह राजनीति और देश प्रेम के पीछे चलने वाला सत्य नही वरन् उनके आगे रोशनी दिखाती हुई चलने वाली वास्तविकता है। इस प्रकार उन्होंने राजनीति और साहित्य के सम्बन्धों को ध्यान में रखकर और साहित्य के महत्वपूर्ण कार्यों को मानते हुए उसे एक 'शमां' वताया है जो जिन्दगी की राहों को रोशन करती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें मुन्दरता का स्तर बदलना होगा और इससे उनका आगय यह या कि मापेक्षता, अनुपात और आवाजों की एकता केवल जाने-पहचाने साँचों में नहीं वरन् जीवन में अनिगनत दृश्यों और व्यक्ति के कार्य-कलापों में भी झलकती है और हमारा कर्त्तव्य है कि हम आज के जीवन में सीन्दर्य के हर रंग को देखें और दिखाएं। प्रगतिशील आलोचना मार्क्सवादी नहीं है पर इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव सबसे गहरा है। जब तक इसने प्राचीन माहित्य पर ध्यान नहीं दिया, सौन्दर्य नियमों को नहीं बरता, कला के दाव-पेंच को वुजुर्वा जादूगरी कहकर याद किया, नये अनुभवों के जोक में संकेत पूजा की हाव देती रही और यथायंवाद के नाम पर सैक्स की कीचड़ उछालती रही और वीमारियों की ब्याख्या करती रही उस समय तक वह छिछली रही पर जब उसने प्राचीन साहित्य के महत्वपूर्ण अगों से सम्बन्ध स्थापित किया, प्रेपण की समस्या पर ध्यान दिया, बीमार व्यक्तिवाद पर समाज की आवश्यकताओं की सीमा बनाई, अस्थायी घटनाओं के स्थान पर समसामयिक अभिरुचियों को समोने लगी, गुजल की अधिनायकता के खिलाफ आवाज उठाने लगी, कविता की रचनात्मक संभावनाओं और गद्य की व्यापक चेतना की ओर संकेत करने लगी तो इसने एक लाभदायक और महत्वपूर्ण कार्य किया । जिन्होंने तरक्कीपमन्द तहरीक को बढावा दिया या उन लोगो मे मजन्, फ़िराक गोरखपुरी, एहतिणाम हसैन, अब्दूल अलीम और मुमताज हसैन के नाम उल्लेखनीय हैं। तरक्कीपसन्द तहरीक यदि क्षणिक राजनीति का इतना शिकार न होती, क्लामिक्स को वह मान्यता देती जो कि मार्क्स ने मिखाई थी, मौन्दर्य को वो उसी प्रकार अपनाती जिस प्रकार त्युकास ने पश्चिमी यथार्यवाद के अध्ययन मे अपनाया था; साहित्य से वैचारिक चेतना का काम लेती और उसे राजनैतिक प्रोपेगंडा के लिए प्रयोग न करती तो रूस में आधुनिक उर्दू साहित्य का इतना एकपक्षी तसन्वर न होता और हिन्दुस्तान में उसकी सेवा का वेहतर एहसास होता। फैज और फिराक पर सरदार जाफ़री के एतराज इभी छिछलेपन को व्यक्त करते है।

र्द् में साहित्य और विज्ञान को निकट लाने में तरक्कीपसन्द तहरीक का बड़ा हाथ है। विज्ञान ने दैविक कल्पनाओं को ग़लत ठहराया है पर इसमें जो ऐतिहासिक सत्य है साहित्य उनके रहस्यात्मक संकेतों से वरावर काम चला सकता है। नमाजशास्त्रीय ज्ञान को उपदेशात्मर रूप में या ज्यों का त्यों प्रस्तुत करके साहित्य माहित्र नहीं रहता । इस झान का सौन्दर्य बाध और महराई की आवश्यकता है। यह भौन्दयबोध और गहराई की आवश्यकता है। यह मीन्दर्य अर्थ या सीन्दर्यनादी भानवतावादी महराई अभी आम नहीं हा इमका गहमास क्छ नोगो के यहा अवश्य भिलता है।

मस्ते राजनैतित स्पप्टीकरण और छिछले झान ने दृष्टिकाण की प्रतिनिध हमे पश्चिम के एक अनुयायी 'कलीमुद्दीन अहमद' के यहा मिलनी है, जा रिवड स से प्रभावित हैं और नैविस के शिष्य हैं। रिचट्स वैज्ञानिक वालोचना वा ध्वज-वाहक और एक विध्वव्यापी प्रतिष्ठा के कारण उर्दू आलोचना को भी प्रभावित करने में सफल हुआ है। कविना के अनुभवों के लिए उसने मान्यता का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकीण प्रस्तुत किया है, वह खामा अस्पष्ट है। पर अनुभव, अनुभवों की पहचान, मान्यनाओं की खाज, व्यावहारिक आनीवना में मूल पर ध्यान का प्रभाव क्लीमुट्दीन के अतिरिक्त इस युग के दूसरों आलाचको पर भी पढ़े हैं। यर मनीमुद्दीन में यहा रिचई स भी वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक सीवत ब्तिकिसी है। बस्तीमुद्दीन के यहा विषवस्थापी सान्यताओं पर बस ठीक है, फ़ार्स का एहसात भी ठीक है पर भारतीय माहित्या का गहरा अध्ययन और भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। वह इस सम्पूणता का शिकार है जिसके खतरे की ओर बुलेक ने सकेत किया था। एक बर्टर आदशवादी होते के नाते वह जीवन के नूमरे दुष्टिकोणों का निप्पक्ष और तटस्य अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इनके यहां सान्हतिक रुचि की सुद्धना के स्थान पर एक नीरस ज्ञान है जो मदरसे और धार्मिक शिक्षा स्थानों में चटता है और जीवन को हिमालय की चोटी से देखने ना आदी है फिर भी मैं उननी मगुरिवियत नो भावन मगरीकियत से अच्छा समझता है।

फाइड, एडलर और युग के प्रभाव भी चर्च आलोचना पर पढे हैं। मीराजी और उनके सायियों ने फाइड के विचारों का सस्ता स्पष्टीकरण करके साहित्य आलोचना को केन हिस्ट्री बना दिया था। फाइड को भी अाधु नेक मनोविज्ञान ने पीछे छोट दिया है पर हमारे यहा मनोवैज्ञानिक विस्तेपण के द्वारा कलाकार के व्यक्तित्व की अदिलताओं को निश्चित करने का प्रयत्न अभी चल रहा है। वर्तमान युग में यह एहमास भी होने लगा है कि युग के निवार और माउडवाडकन के दुष्टिकोण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है पर आधिनिक मनीविज्ञान ने जिम प्रकार कला के विश्वेषण पर ध्यान देना आरम्भ किया है और शब्द-अर्थ ने रहस्यों की गिरह खोली है, मैं उसे अधिक महत्व देता हूँ।

आजादी के पश्चात भारत और पानिस्तान के उर्दे माहित्य ये एक बुनियादी फर्क हुआ है। असव री के एक हद तक राण व्यक्तिवाद ने साहित्य के लिए इन्सान के स्यान पर जादभी की पूजा आरम्भ करदी। यह आदमी भान्सीसी प्रतीकवादियों में बहुत मिलता जुलता है। माहित्य में किसी दुमछल्ने को नहीं मातता । अनेतन और प्राष्ट्र किस मार्ग को मानव सम्मता की उच्च मायताओं के मुकाबित्र में अधिक प्रिय रखता है। पाकिस्तान में क्योंकि स्थम्म बेतना के बिना खुले इक्ट्रार पर पावन्तिया हैं हसीबिए साहित्य की उप्रति के नाम पर एक मरीज व्यक्तिबाद पर परवान बढ़ रहा है। जो माहित्य के कारनाओं को फिक्रों और चूटकलों में ढरखा देता है। भारत में इसके विपरीत व्यक्तिपुजा का चलन वढ रहा है जिसने भारतीय साहित्य की बद्दती हुई लोकप्रियता से गलत फ़ायदा उठाया है परं सामूहिक रूप से भारत में उर्द आलोचना अब भी खासी अव्यक्तिगत गम्भीर और उच्च विचारों और मान्यताओं का महारा नेकर चलती है। तजकरों के कलात्मक स्तर के स्थान पर सर सैयद आन्दोलन ने एक उद्देज्ययुक्त, लाभदायक, नैतिक और मधारवादी दृष्टिकोण पर ध्यान दिया । यह सब पत्र्विम के प्रभाव का परिणाम है । इसी पश्चिम के प्रभाव ने फिर एक नयी मजरिक्कियत को हवा दी जो एक ओर अपनी माहित्यिक पूजी को खंगालती रही और चसे ज्यादा महानु निद्ध करती रही और दूसरी ओर रूमानियत की तरंग में यह कभी प्रमाववादी हुई और कभी अनुभववादी । फिर न्वनन्त्रता मंग्राम और राजनैतिक दणाओं ने तरक्कीपमन्द नहरीक को जन्म दिया जिसका उद्देश्य स्पष्ट था पर जो सफल कियात्मक न होने पर भी अपने दायरे में खासी आधुनिक और व्यापक चेतना रखती थी। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में एक नस्ता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आरम्भ हुआ जिसे भीव्र ही गंभीर वास्तविक चेतना ने रोक दिया और दूनरी ओर विश्ववयायी पैमानों का कट्टरता से अनकरण किया गया। अब यह अनुभव होने लगा है कि साहित्य के प्रमुख दायरे और इसके वृतियादी तकाओं को मानते हुए हमें एक ऐमे नवीन सौन्दर्यशास्त्र की आवश्यकता है जिसमें समाजी और नैतिक मान्यताओं का एहमास हो और जो कला की वारीकियों और नजाकतों पर नज़र रखे पर उनमें बंध कर न रह जाय और जो अपनी धरती और अपने वानावरण में सम्बन्ध रखती हो। भाषा-विज्ञान की वहती लोकप्रियता ने चलन और बोलचाल की भाषा को मान्यता दी है। रिसर्च ने साहित्यिक इतिहास को स्वस्य ब्नाया है और भारत के संपूर्ण इतिहास पर तवुज्जों ने अपनी नांस्कृतिक सामर्थ्य की अनुभूति के साथ भारतीय भाषाओं के एक दूसरे पर प्रभाव और अंग्रेजी के इन सब पर प्रभाव की महत्ता प्रदर्शित कर दी है।

आज आलोचना का कार्य रचनाओं को और चेतनगील और प्रगंसा को और अधिक रसात्मक बनाना है। आलोचना सांस्कृतिक इतिहास का एक अंग है। इसमें भारतीय संस्कृति की आत्मा का पूर्ण प्रदर्गन शावश्यक है। उर्दू इस दृष्टि से दूसरी भारतीय भाषाओं से अधिक भाष्यगानी है कि इसकी एगियाई तत्वों तक पहुंच और अन्तरांष्ट्रीय विचारों का ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। इस कारण मानसिक स्वस्थता का मानदंड बनाने के लिए इसे ऐतिहासिकता या सम्पूर्णता के स्थान पर पसंग्रे के सहारे चलाना है और साहित्य की विधाओं के हारा सम्य और प्रतिमा सम्पन्न मस्तिष्क की जलवागरी और मान्यताओं की जो व्यवस्था है और सौन्दर्य के जिस एहनास में वह झलकती है उसे आम करने के लिए सांस्कृतिक किया प्रचार करना और जीवन की बसीरत को बढ़ाना है।

—कु. कैसर जहाँ द्वारा अनूदित

थी शैलेश खैबी

उर्दू आलोचना का विकास

रूर्द साहित्यालोचन के सम्पूर्ण डिनहात को सुविधा की दिटि से चार प्रमुख वर्गों में रखा जा मकता है। एक रिगत, दूधरा नवजायरणकासीन, तीसरा प्रगतिवादी और चौचा विविध । यहा पर इन्ही चार वर्गों के प्रकाश से उद्दें आसोचना का पूर्व समीसारमक अस्पतन प्रस्तुन करना अभीप्ट है। कदिगत आधोचना

कड़िगत आसोनना से लेखक का अभिप्राय उस आसोनना से है जा गमीर तरविचतन में हीन फारनी साहित्य भी कड़िजादी एरफरार पर आधृत थी। यू तो स्वय उर्दू भाषा का इतिहास छै मात भी वर्षों से क्य प्राचीन नहीं है किन्तु उसका स्वस्य साहित्यिक जीवन पत्तह ही गुताब्यी ई से प्रारम्भ होता है। कला और चिन्तन की स्वस्य सोहित्यक जीवन परस्त होते हैं। कला और चिन्तन की स्वस्य और साहित्यक परस्परा अरबी और करारभी भाषाओं में बहुत पुरानी थी। किन्तु उर्दू ने अपने आविमीवनाल में बददी सीहित्य में विदेश लाभ नहीं उठाया। मन्कृत तथा प्राष्ट्रन भाषाओं की और भी उसनी पृष्टि अधिक नहीं जा मकी। उर्दू नो इन भाषाओं के वाव्यवास्त्र का नेवल उतना है। जान या जो पारसी के माध्यम में उस तक्ष्य होता। आदिनशाह छुत नीरम और इसी प्रकार नी दो एक और काव्य कृतिया अथवाद स्वरूप हैं।

अरखी के पास आलोननाजास्त्र सम्प्रची एक प्राचीन परप्परा पी । किनु फारसी माहित्य अपने जनेक सौद्धानिक विरोधों के कारण उसमे लामान्वित न हो सका। उद्दूर साहित्य ने फारभी की ग्रारण ली, उसकी परम्पराओं का अनकरण किया और फारसी के माध्यम से प्राप्त आलोचना के मापदण्डों के प्रकाश में उर्दू काव्य को परखने और देखने का प्रयास किया। फलस्वरूप उर्दू आलोचना अपने आविर्भावकाल में फ़ारसी के ही समान एक विशिष्ट समाज की पैदाबार होने के कारण सीमित तथा संकीर्ण सी दृष्टिगत होती है।

उर्दू आलोचना ने मुशायरों के प्रांगण में आँखे खोलीं। उसकी कई किढियाँ उन प्रशंसात्मक शब्दों से जाकर मिलती है जो एक किव दूसरे किव का शेर सुनकर 'वाह-वाह' के रूप में प्रस्तुत करता था। आगे चलकर इसी परम्परा ने फारसी के अनुकरण पर तर्ज़िकरों का रूप धारण कर लिया। मुशायरों में किवयों की केवल प्रशंसा ही नहीं होती थी अपितु काव्यगत दोपों को लेकर आक्षेप भी होते थे। इससे इतना सहज ही ध्वनित होता है कि मुशायरों में सम्मिलत किवयों तथा श्रोताओं में आलोचनात्मक चेतना आशिक रूप में अवश्य विद्यमान थी। यह और वात है कि इस समय तक आलोचक की दृष्टि काव्य के कलापक्ष तक ही सीमित थी। भाषा और शैली पर जिस किव का जिनना ही अधिकार होता था उसके श्रेष्ठ होने का पैमाना भी उसी अनुपात से घटता और बढता था। यद्यपि किसी भी रचना के सीदयें के लिये भाषा तथा शैली का सणक्त होना आवश्यक है किन्तु केवल ये ही वे तत्व नहीं है जो काव्य-सींदर्य का बाध करा सके।

उद्दं के कुछ एक किवयों ने सुन्दर तथा श्रेष्ठ काव्यकृति की विशेषताओं का संक्षिपत विवेचन करके सौदर्य-बोध कराने का प्रयास अवश्य किया है। विशेष रूप से दिक्खनी किव मुल्ता वजहीं ने अपनी मसनवी "कुतुवे मुश्तरी" में अच्छे और बुरे शेर की परख के विषय में बड़े ही संतुलित विचार व्यक्त किये है। उनकी दृष्टि में किसी भी रचना का सौदर्य उसके विस्तार अथवा फैलाव में नहीं है। कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे भाव व्यक्त कर देना ही वे श्रेष्ठ किव की कला मानते हैं। शब्द और अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध तथा शब्दों में अर्थं ध्वनन की क्षमता भी वजहीं के निकट अच्छे शेर के लिये आवश्यक है। शेर में सरलता तथा प्रवाह का होना भी वह अपेक्षित समझते हैं।

वजही के अतिरिक्त और भी अनेक कियों ने काव्यांगों का विवेचन अपनी किवता में किया है। वली के निकट उर्दू किवता का स्तर फ़ारसी के आचार्य कियों जैसा होना चाहिये था। वे शेर में चमत्कारिकता के साथ ही साथ प्रभावोत्पादकता को भी आवश्यक समझते हैं और उच्च भावों तथा विचारों के साथ शैली के माधुर्य के भी कायल है। मीर ने भी आगे चलकर इसी से मिलते-जुलते विचार व्यक्त किये है। किन्तु ब्रजभापा के किवयों के समान उर्दू के किसी भी किव ने सम्भवतः काव्यांग-विवेचन को अपना वर्ष्य विषय नहीं बनाया। फलस्वरूप काव्यविषयक उर्दू किवयों के विचार बहुत स्पष्ट तथा सूक्ष्म रूप से प्रकट न हो सके।

उर्दू आलोचना की उक्त परम्परा ने शीघ्र ही कविता के माध्यम से निकलकर गद्य का आश्रय लिया। इस प्रकार उर्दू शायरी से सम्वन्धित फ़ारसी और उर्दू भाषाओं में तज़िकरों की एक परम्परा सी चल निकली। इन तज़िकरों की एक वहुत वड़ी संख्या है। उल्लेखनीय

१-- बा. अबुल्लेस सिद्दीक़ी, उर्दू गुजल, निगार खास नम्बर १६४४ ई.

नजिन्दों मे—भीर तनी भीर हत "नुनानुजनुजन", भीर हमन हन "तजिन्दा गुजराए उर्दू" मुमहफी कुन "तजिन्दा हिनी", और 'रियानुनफुमहा", नावम हन 'भवजने ननान', भीरजा सुन्ह बनो हुन "मुनाने हिन्द', गदेजी कुन "तजिन्दएंग्टानोपा", हुद्दगुन्ताह्या हुन "मजपूजए नाज", कुद्दगुन्ताह्या हुन "मजपूजए नाज", कुद्दगुन्ताह्या हुन "मजपूजए नाज", कुद्दाने स्वत् 'चमिनमाने मुजरा" तमना औरपावादी हत "मुने क्वाडद", क्षेत्रा हुन "मुनन ने ब्याद", करी मुद्दों कुन "तब्हानुमृत्यरा", माबिद हत 'मुने स्वतानुमृत्यरा", माबिद हत 'मुने स्वतानुमृत्यरा", माबिद हत 'मुने स्वतानुमृत्यरा", माबिद हत 'मुने स्वतानुमृत्यन" तथा साना श्रीराम हुन 'मुमबानए-जावद' में नाम निय जा सनते हैं।

'गुसिस्तानेष्ट्रवन' तथा लाना श्रीराम दून ''बुमदानए-जावेद'' वे नाम निय जा सनते हैं।

सामान्यन इन तजिर रासे तीन वार्ने पायी जाती हैं —एक तो कि ना मिश्यत जीवन दूसरे उसकी रचनात्रा का सिश्य मधीकारस्य परिचय और नीमरे उसकी रचनात्रों के उद्धरण । तजिर राजिय ने शाने के नारिक आतोच्य की निया है कि नुस्ति सेवीकरण की सांच्या कि नुस्ति सेवीकरण की सांच्या कि नुस्ति सेवीकरण की इस प्रवृत्ति के प्रकाश में प्रोप्टेनर करीचुरीन बहसद की तरद यह राय कायस कर नेना जीवन नहीं प्रतीन होना हि जु तजिल से सांच्या करा के सांच्या करा होने से सानोचना वा मच्चा अभाव है। जो लोग जुई साहित्या-कीचन को उसकी बाल्यावस्या में ही प्रीड रचना पहिंत कहीं निश्चय ही निरामा होगी। किन्नु एक मतुस्ति वृद्धि के साथ यदि उई नजिल रो में समासीचनात्रक तहर तलागा रिये जायेंगे तो कुळ मतीस अवश्व होगा।

न निर्मा के सुरमुट में छिपी हुई जुई बा नोचना ग्रदर के पश्चात् एक खुने हुए बानावरण में आयों। यहा आवर उसका क्या अरेकाकृत निव्या और जब बह दूर से तो नहीं क्लि भोड़ भी निकट जाने पर जासानों से पहचानी जा सक्ती थी। सामाजिक जीवन में जो परिवर्डन हुए उनमें अप्रत्यक्ष कप में ये भी प्रशानित हुई। आलोचनों मी दृष्टि अब माहिश्य के बाह्य सीन्यों के शिक्ष को अपेका आलानिक मीन्यों पर पदके सगी। बाज्य को देव वाणी ममझने के स्थान पर सामाजिक जीवन की उपज समझा पया, और समाज सुधार को उसका बयनमं उद्देश्य माना गया। सर सीयद अहमदका ने "तहबीनुल इखलाक्न" जुई मामिक के माध्यम में मवेप्रयम इस प्रकार के विचारों का प्रवाधन क्या और स्वयं भी इस दिशा में प्रवृत्त हुए। किन्तु जावाद, हाली और जिवनी ने इस क्षेत्र में विरोध विच सी। मकागारणकाली कालोचना

१६ वी मनास्त्री के उत्तराई में भारत के सामाजिक, आर्थिक, सास्त्रनिक तथा राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए उन पर बहुन हुए तिका राज चुका है। राजा राज मीहर राय, के नजकर मेन, मर मैयर, चिराग्र अली आर्थि बुद्धिजीवियों के प्रवास में सपूर्व मारात्रीय सामाज में एक नवजागरंग की लहर मी दौड वयी थी। विचार और विनत के नये द्वार मानामिक स्तर पर जनसामान्य को एक का चानिक आदिन ही जोर अपनर कर रहे थे। मानामिक स्तर पर जनसामान्य को एक का चानिक आदिन हो जोर अपनर कर रहे थे। मानामिक स्तर पर जनसामान्य को एक का चानिक जोरा न्यामिक या। माहित्य पर विचान और नच्यान या जाह वहें ही अलीखे एक में बनता है। फनव्यकर पर्दू माहित्य तीवन की मानामिक पेवीसामि के बाजनीय की नवीन मुत्यों को न्यीक्तर निया पुड़माद हुमैन जाजाद के बळ्ळा 'लेरणे खावान' की मानामिक वेचीसामिक के विचान प्रति होता के नवीन मुत्यों को नवीन होता है।

कृतियां हैं जिनमे आलोचना का एक नवीन स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसको वैयक्तिक रुचि का द्योतक नहीं कहा जा मकता, इसमें ऐतिहासिक तथा सामाजिक अनुभूतियों की धड़कनें मुनायी पड़ती हैं। यही कारण है कि आवे-हयात उर्दू किवयों का तजिकरा होते हुए भी तजिकरों की प्राचीन परम्परा से सर्वथा भिन्न है। इसमें आजाद ने किवता को किव के विवेक के साथ एकस्वर करने का प्रयास किया है और उर्दू आलोचना को एक नये वातावरण में विचरण करने का मौन निमन्नण दिया है। आज़ाद किवता का जीवन के भौतिक परिवर्तनों से सबदध समझने है किन्तु उनका स्वर कुछ दवा-दवा सा है। हाली के यहां यही स्वर तीन्न हो जाता है।

हाली उर्दू के प्रथम समालोचक है जिन्होंने आलोचना विषयक मुकद्दिमए-शेरो-णायरी" नामक एक स्वतंत्र पृस्तक लिखी। उनकी अन्य पुन्तकों में भी उनकी आलोचनात्मक दृष्टि यत्न-तत्र प्रतिविवित हुई है। "यादगारे गालिव", "ह्याते-जावेद" और "ह्याते सादी" आदि पुस्तके यद्यपि जीवनचरितात्मक पद्धति पर लिखी गयी है किन्तु आलोचना पक्ष इनमें भी सबल होकर उजागर हुआ है। 'मकालाते हाली' के नाम से हाली के निबंधों का संग्रह भी अजुमन तरक्कीए उर्दू की ओर से दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है। ये निबंध हाली की सतुलित आलोचना दृष्टि और चितन के परिचायक कहे जा सकते है।

हाली के आलोचनात्मक विवेक को परिपक्व एवं सशक्त वनाने में सर सैयद, गालिब और शेफ़ता का भी विशेष हाथ है। सर सैयद के प्रभाव को हाली ने बड़ी गहराई के साथ ग्रहण किया। उनके अन्दर जीवन और साहित्य के मन्थन का वह विवेक सिमट कर आगया था जिसे स्वयं सर सैयद भी व्यावहारिक रूप देने में अममर्थ थे। ग़ालिब हाली के काव्य-गुरू थे। गालिब के सम्पर्क में आने से उन्हें काव्य के ममें को समझने में और उस पर विचार करने में मुविधा हुई। शेफ़ता ने हाली को और भी प्रभावित किया। शेफ़ता के संपर्क ने न केवल हाली के आलोचनात्मक विवेक को स्वस्थ वनाया अपितु उनके कितपय आलोचना सिद्धान्त भी शेफता के प्रभाव का परिणाम हैं।

हाली की दृष्टि में अन्य लिलत कलाओं की भांति कान्य का भी अपना एक प्रयोजन है। अपने इस मत में वे प्लेटो से विशेष प्रभावित है। किन्तु वे कान्य को जन सामान्य से अलग करके देखने के पक्ष मे नहीं है। वे श्रेष्ठ किन में तीन वातों का होना अपेक्षित समझते हैं—एक कल्पना शक्ति, दूसरे सृष्टि का अध्ययन और तीसरे उपयुक्त शब्दों के प्रयोग की अमता। सृष्टि के अध्ययन से हाली का अभित्राय प्राकृतिक दृश्यों का अध्ययन ही नहीं अपितु मानव प्रकृति की सूक्ष्म अनुभूति भी है। इसके अभाव में कल्पना शक्ति का प्रयोजन उनके निकट शून्य हो जाता है। हाली शेर में सरलता, ययार्थता और प्रभावोत्पादकता के भी कायल है। उन्होंने पिष्चमोत्तर आलोचना सिद्धान्तों का भी गंभीर अध्ययन किया है। वे अरवी समालोचकों, में—अस्मयी, इव्ने रशीक और, जुवेर इव्ने सलमा आदि के, प्रभाव से नहीं वच सके हैं। किन्तु पाश्चात्य समालोचना को उन्होंने अधिक पूर्ण तथा बैज्ञानिक समझते हुए प्राथमिकता दी है।

आजाद और हाली के बाद नवजागरणकालीन उद्दूँ आलीवकों में तीमरा प्रमुख नाम शिन्नली का आता है। वे भी अपने ममय की मामाजिक परिस्थितियों से विशेष प्रभावित ये और उन पर मी हाली ही के ममान सर मैंयद के ब्यानित की गहरी छाप थी। उनकी कृतियों में शेव्हपूजन मदाजना अनीसने-द्वीर और "मदाजेह मौदना रूप" उन्तेयनीय है। उनके अनिरिक्त इनके निक्यों और पुन्तक ममीवाजा का भी एक विशेष महत्व है।

शिवली के आलोचना-सिद्धान्तों का समृचित परिचय 'दीरलअजम' वे' चतुर्य भाग से मिलता है। इस पुस्तक के अन्तर्गत शिवली ने फारमी काव्य के त्रमिक विकास का अध्ययन क्या है। व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक आलोचना की दृष्टि से इसका एक विशेष महत्व है। इसमें गिवली ने कही पर व्याख्यारमक तथा ऐतिहासिक पढ़ित का आश्रय लिया है तो कही पर जीवन चरिनारमक पद्धति का । 'मबाजना जनीम रे-दर्शर' उर्द के दो श्रेष्ट मरसियागो कवियो-मीर अनीम और मिरजा दवीर-का नुलनात्मक अध्ययन है। इसके अन्तर्गत शिवली ने अपने आलोचना सिद्धान्त के प्रकाण में उक्त कवियों के काव्य-मौठव का समीक्षारमक अध्ययन प्रस्तुन किया है। शिवली ने इस कृति के द्वारा हाली की व्यावहारिक आलोचना पदित को काफी आग बढाया है। उनकी व्यावहारिक आलोचना हाली से कही अधिक उत्कृष्ट और महत्वपुण मानी जाती है। वे पश्चिमोत्तर आलोचना पद्धति की सुटियो और दुर्बलताओं का पूरा ज्ञान रखते है। पाश्चास्य आलोचना पढिनियो का भी शिवली को हाली की तुलना मे अधिक ज्ञान है। शिवली की सयमित बकृति उनकी समालोधना में भी शलकरी है। उनमे एक गमीर ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना है। वे जीवन के सौन्दर्य-मूलक तरने के प्रति गहुरी आस्या रखते हैं । उन्होंने जीवन को बहुन निकट से देखा है। यही कारण है कि उन्होंने जीवन के उतार-बढ़ाव और उसके रहस्यों को जानने और समझने मे विरोध रुपि ही । जन्होंने काव्यागो का विवेधन भी विया है और कवियों पर वालोधनाए भी लिखी हैं। काव्य रवना का स्रोत उनकी दिष्ट में बौदिकता नहीं अनुसूति है। अनुसूति अयवा एहसास से शिवजी का अभिप्राय मनीभाव अथवा मनीविकार है। वे इस बात को स्पष्ट करने के लिए लिखते है—जब उत्ते-भनुष्य की कीई भीवस्मिर वाकेआ (प्रभावपूर्ण घटना) पेश आता है तो वह—मनुष्य--- मुनाम्सिर हो जाता है। ग्रम की हालत में सदमा होता है, खुशी मे मुरूर होना है, हैरत अगेज बात पर तजज्जुब होना है-पही बूबत जिमको इहसाम, इनफेशाल या फीलिंग से ताबीर कर सकते हैं, शाबरी का दूसरा नाम है। यानी यही इहसास जब अलफाज का जामा पहन लेता है तो शेर बन जाता है।" पित्रली की यह धारणा भारतीय रस सिद्धान्त के बहुत निकट है। इहसास को अलफाज का जामा पहनाने में एक पूरा वृत्तिचन्न छुपा हुआ है जिसके अन्तर्गत जानार्य धुक्ल के शब्दों मे अत्यय (Cognition)-अनुभूति (Feeling)-इच्छा-(Conation)-मति या वृत्ति-(Tendency) और शरीर धर्म -(Symptoms)-सवना योग रहना है । इसी सदभ में शिवली ने तखईल अथवा कल्पना

१ शिवली, शेरुल अजम, जिल्द ४, पृ २

शक्ति का भी मूक्ष्म विवेचन किया है। उनकी दृष्टि में दशैन और काव्य दोनों में ही कल्पना शक्ति समान रूप से अपेक्षित है। यही कल्पना शक्ति जो एक ओर दर्शन में समस्याओं की गवेपणा और अनुसाधान का काम करती है दूसरी ओर किवता के मृजन में काव्यात्मक भावों को जन्म देती है। कल्पना शक्ति शिवली के निकट किवता में प्रभाव का जादू भर देती है। किन्तु वे कल्पना का जीवन के तथ्यों अथवा यथार्थ जीवन के साथ कहाँ तक मामंजस्य है इस पर भी विशेष ध्यान रखते हैं।

मारांण यह है कि उर्दू आलोचना के क्रिमक विकास में आज़ाद और हाली की ही भांनि णिवली का भी महत्वपूर्ण योगदान है। शिवली का महत्व हाली से किसी प्रकार भी कम नहीं है। उन्होंने उर्दू आलोचना को एक जीवन दिया है, एक दृष्टि दी है और पहली बार मैद्धान्तिक आलोचना से परिचित कराया है।

आज़ाद, हानी और िशवली ने उर्दू साहित्यालोचन का एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि इस दिशा में साहित्यकारों की रुचि दिन प्रति दिन वढ़ती ही गयी। उर्दू की पित्रकाओं में समालोचनात्मक निवन्धों का अपूर्व स्वागत हुआ और प्रकाशकों ने इस प्रकार के निवन्धों के अनेक संकलन प्रकाशित किये जिससे उर्दू ममालोचकों का पर्याप्त उत्साह-वर्द्धन हुआ। वीमवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक तीन दर्शकों में आज़ाद हाली और शिवनी के प्रभाव से वहीदुद्दीन मनीम, इमदाद इमाम असर और मिहदी इफ़ादी जैसे चितनशील समालोचक प्रकाश में आये। इसी समय डा० अब्दुलहक, प० कैफी, सैयद मुलेमान नदवी और मौलाना अब्दुलमाजिद दियावादी आदि ने भी समालोचना के क्षेत्र में पदार्पण किया। उनत समालोचकों ने पुस्तक समीक्षा, गवेपणा तथा विशुद्ध आलोचना की दिशा में यथेप्ट कार्य किया।

वहीदुद्दीन सलीम हाली से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनके आलोचनात्मक निबन्धों का संग्रह 'इफ़ादाते सलीम' के नाम से प्रकाणित हुआ। इनकी वृष्टि में साहित्य में सत्यता और यथार्थता के साथ ही साथ मौलिकता का भी योग होना चाहिए। किवता में भाव-सौन्दर्य पर अधिक बल देते हुए ये उसमें किव के जीवन की छाया भी देखना चाहते थे। काव्य में कल्पना को भी इन्होंने महत्व दिया है किन्तु इनकी वृष्टि में किव की कल्पना राष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए।

इम्दाद इमाम असर ने उद्दं साहित्यानोचन पर 'काणिफुल हकायक' नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक व्यावहारिक आलोचना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। उद्दं शायरी को फारसी का अनुकरण करते हुए देखकर उन्हें दु:ख हुआ है। उनकी दृष्टि में उद्दं को मंस्कृति के मुमधुर काव्य से लाभान्वित होना चाहिए था। कविता में सरलता, वोध-गम्यता तथा प्रवाह को देखकर वे मुग्ध होते हैं किन्तु कहा तथा अनिशयोक्ति से उन्हें गंभीर चिढ है। उनके निकट उनकी समालोचना वैयक्तिक है। उन्होंने शिवली के समान तुलनात्मक समालोचना में भी गंभीर रुचि ली है। अनेक स्थलों पर उनकी आलोचना आत्मगत प्रनीत होती है।

मिहदी इफ़ादी के आलोचनात्मक निवन्धों का सग्रह 'इफ़ादाते मिहदी' के नाम से प्रकाणित हुआ है। हाली के समान ये भी एक प्रगतिणील समालोचक थे और पाञ्चात्य

आसोचना से हाली की अपेक्षा जिल्ह प्रभावित थे। उनकी दृष्टि ये ममालोचन की चित्त-वृत्ति पहि उपयुक्त हो तो आनोचना वन नाम पाश्चात्व ममालोचनो का आध्य लेकर करने का है। व माहित्य में विचारों की मीलिनता, मानल अभित्यक्ति और लितित भैती वो विशेष महत्व देत हैं। विचान के विषय में उनका दृष्टिकोण कितती से निम्म नहीं है। वे माहित्य को गतिशील समझते हैं। परिस्थितिया वे परिवर्गन के जनकप चितवृत्तिया में परिवतन का होना व सहज और स्वाभावित समझते हैं। किन्नु उनमें एम वटा दौष शह है कि वे कही कहान विचानतर में चले जाते हैं कि उनकी आलावना का आलाक्य-विषय में बोई सबध नहीं रह जाता।

हा अध्युत्तहरू मूलत अनुस्थाता ये किन्तु माहित्यालोचन में भी उननी पर्याप्त गिम में गिन के व्यक्तित्व पर हानी ही गहरी छाए थी। साहित्यालोचन वे शेन में प्रजन्म आधार हानी ही ये। अलांचना मध्यों जन ती कोई स्वतंत्र पुरन्न नहीं है। वेचल कुछ निज्य, पुरन्त मिलाए और पुरन्तकं पर मुक्षिद्वमा के रूप में निज्यी गयी कुछ सूमिताए है जो उननी वैस्तान्त आनाचना दृष्टि वी परिचायक है। उनकी भाषा विषयक श्री बही-सही पर उनके आनोचनात्मन निवधों से बहुत गहरी होतायी है। उनकी आलोचना का एव बृहत भाग भाषा मुआर वे लिए था। प्रोप्ति हो ती की प्रवास वे उर्दे नामक पुरन्न पर उनकी समीसा इस वृद्धि के विद्याप स्थान है। उनके हाथ से पुरन्तन समीजा छिछती प्रवास के उठकर निप्पत्त मूल्याकन की स्थिति तक पहुच गयी। वैसे भी उनकी समानीचना श्रार श्री और पैनी है। उनके यही साहित्य की सूल्य स्था। विसे भी उनकी समानीचना श्रार और पैनी है। उनके यही साहित्य की सूल्य दृष्टि का आधार ती मुद्ध भेरणा इस अभाव की पूर्ति सी वनति है। उनकी श्री सालीचन के मानव्य प्राचीन ही है किन्तु उनका परिधान कुछ वैज्ञानिक व्यक्त मानविक श्री की उर्दे के एक श्रेष्ट आलोचक हुए हैं। उनकी दो पुरन्तक 'मनद्रात'

प कैंकी भी जहूँ के एक श्रेष्ठ आलोचक हुए हैं। उनकी दो प्रस्तक "मनसूरत" और 'कैंफिय' तथा कुछ अब स्कुट निवध उनकी बातोवनास्तव शतमा ना सम्मर् परिचय देने के लिए पर्याप्त है। वे रिचर्ड्स, लेबिन और ईलियट आदि पाश्वास्य ममाजीवको से प्रमावित हुए है किन्तु उनने सिद्धान्तों को पूर्णंत शुद्ध नहीं समझने । वे पाण्यास्य प्रभाव के विरोधी नहीं निन्तु अत्यानुवरण के विरोधी हैं। उनकी आसोचना पाश्वास्य प्रभाव परम्परागत उर्दु आलोचना का सक्षम सा प्रतीत होती है। और इस दुष्टि ने उनका पर

विशेष महत्व है।

मह्मूद रोरवानी तथा हवीबुर्देहमान रोरवानी की बाक्षोधना श्वांतया भा महत्वपूर्ण है। बस्तुत ये योनी ही विद्वान अनुसदाशा थे और हासी तथा शिवली का प्रभाव इन पर भी बहुत गहरा था। महमूद शीरानी ने व्यावहारिक आलोचना में विशेष योग नहीं हिया है। दिन्तु हनीबुर्देहमान ने इसे प्रगति मार्ग पर अग्रसर करने का भरमक प्रथल किया है।

प्रोफेसर मसबद हुसैन रिजबी बदीन की ख्याति उद्दें में अनुसद्याता तथा आलोकक दोनों ही रूपों में हैं। आलोचना सिद्धान पर उनकी एक पुस्तक हमारी शायरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अन्तर्गत उन्होंने उद्दें कविता को लेकर किये जाने वाले आक्षेपों का तर्कयुक्त उत्तर दिया है। वे किवता को केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं समझते उनकी व्यावहारिक आलोचना पर पश्चिमोत्तर आलोचना का रंग गहरा है किन्तु उनकी दृष्टि कहीं भी अवैज्ञानिक नहीं होसकी है। उनके निर्णय बहुत ही मंतुक्तित होते हैं। इस विशेषताओं के कारण वे अपने ढंग के एक अद्वितीय ममानोचक समझे जाते हैं।

उपयु वत आलोचको के साथ ही हामिद हसन कादिरी, सुलेमान नदत्री, अब्दुलमाजिद दयांवादी ज्फ़फर अली खा और वहणत का भी नामोल्लेख किया जा सकता है। इन समालोचकों ने यद्यपि उद्द साहित्यालोचन को कोई नवीन दृष्टिकोण नहीं दिया किन्तु नव विकसित व्यावहारिक आलोचना को सणवत अवण्य बनाया। कादिरी की पुस्तकें—"नक् दो-नज़र", "तारीखे-दास्ताने-उद्दे" और "तनकीदे-आवेहयाति-उद्दे" महत्त्रपूर्ण है। मुलेमान नदवी की 'नुकूशें मुलेमानी' मे संगृहीन निबंध यद्यपि शिवलों के अनुकरण पर ही लिसे गये है किन्तु नवीन परिधान मे होने के कारण अहम कहे जा सकते है। दिर्यावादी की मजामीन अब्दुलमाजिद दिर्यावादी और मकालाते माजिद आदि पुस्तकें अपनी शैनी की दृष्टि से उपादेय कही जा सकती है। ज़फ़र अली खा की 'दीवाने वहणत' की समीक्षा व्यावहारिक आलोचना की दृष्टि से एक अहम कृति है। वहशत एक सतुलित दृष्टि रखते थे। 'मख्ज़न' मे प्रकाशित उनके आलोचनात्मक निवध काफ़ी ठोस और सणवत है। इन सभी समालोचकों के यहा पाश्चात्य समालोचना का प्रभाव लगभग उतना ही है जितना आज़द हाली और शिवली की कृतियों में पाया जाता है।

प्रगतिवादी आलोचना

उदूँ में प्रगतिवादी आलोचना का आविर्माव यद्यपि सर सैयद हाली और शिवली के समय से ही हो गया था किन्तु उसका वास्तिवक रूप सन् १६३५ई. के पश्चात् ही लक्षित हो सका । इससे पूर्व उदूँ समालोचना हिन्दी की भांति एक प्रकार की कुत्सित समाजशास्त्रीय सीमाओं में आबद्ध सी दृष्टिगत होती है। हाली तथा शिवली की समीक्षाओं में प्लेखानीव तथा काँडवेल का प्रभाव भले ही स्पष्ट न हो किन्तु १६३५ ई. के वाद के प्रगतिशील कहलाने वाले अनेक उदूँ समालोचकों के यहां इनका प्रभाव बहुत गहरा और स्पष्ट हं।

उदूँ के प्रगतिवादी आलोचकों ने साहित्य को जीवन के चित्रकार के रूप में ही नहीं देखा अपितु मानव जीवन की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के प्रति संवेदना तथा सहानुभूति को भी उसके लिए आवश्यक समझा । भौतिकवाद, साम्प्रदायिक संघर्ष तथा सामाजिक उथल-पुथल आदि को दृष्टि में रखकर साहित्य की समस्याओं पर विचार किया गया। कला तथा साहित्य के विभिन्न पक्षों से संवद्ध अनेक तथ्यों को प्रकाश में लाने से प्रगतिवादी समालोचना का तात्विक आधार अधिक स्पष्ट होकर सामने आया। इस प्रयत्न में उदू समालोचकों की दृष्टि मार्क्सवादी चिंतन की मूलभूत उद्भावनाओ पर आकर केन्द्रित हो गयी। उद्भावित्यालोचन की इस मार्क्सवादी पद्धित का प्रतिनिधित्व करने वालों में डा. अख्तर हुसैन 'रायपुरी, सैयद सज्जाद जृहीर, डा. अब्दुल अलीम, मजनूं गोरखपुरी, इहितिशाम हुसैन और मुमताज हुसैन के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

दा अन्तर हुमैन रायपुरी ने १६३५ ई में 'अदब और जिदमी' जीर्यक के माध्यम में अपन मामनेवादी दृष्टिकोण का अकावन किया किन्तु उनमें इन विषय को पूरी गृहराई के साथ आरमसान् करने की समना नहीं थी। उननी आखोचना अनियकिन और असतुनित है। ये एन मानिक्रिय हृदय रखते थे। फलम्बरूप उननी आसोचना अनेक स्थानों पर अनिवाद की सीमाओं को छुननी है।

मज्याद वहीर को प्रयतिवादी आन्दोलन का जन्मदाता बहु जाता है। उनवे अलोकातस्य ति प्रधा में पहली बार मार्क्सवादी हिटकोण पूरी गहराई वे साय प्रवाण से आया। उहींने भावसंवाद को पूरतापूर्वक ममजा या और अपने निवधा में उसके सुलसूर निवालों को स्वालक सुलसूर के साय प्रवाण के स्वालक से सामाजिक तत्वों के अनिरिक्त उसके व्यक्तित्व का गहाँ ति यो वी त्रावण में मार्नाज तत्वों के अनिरिक्त उसके व्यक्तित्व का गहाँ ति योग है तथा जीवन के भौतिक एक आधिक समर्थ की अनिस्पित उसने विकास सी त्रावण के सामाजिक तत्वों के अनिस्पित उसने विकास सीमा तक की है—आदि तथ्यों का विक्तृत एव गमीर विवेचन सज्याद उद्दीर के आलोकनात्वल निवच्यों में हुआ है। प्रगतिवादी समालाचना का सरितप्ट आधार उन विकासों हारा लगभग निर्मित हो जाता है। उनक अक्तृत अलीम के विकास भी मज्याद उद्दीर से भिन्न नहीं है। किन्तु उनवीं विधेपना यह है कि वे माक्नी हिटकोण को वहन ही समझ अपने प्रभाववाली विजास प्रमृत करते हैं।

जातीचक में रूप में प्रोफेसर सजन गौरखपूरी का व्यक्तिहा दो अलग-जलग वर्गी में बट जाता है। जनका एक रूप प्रभावाभिष्यजक आलोचक का है और दूसरा मार्क्सवादी अथवा प्रगतिवादी आलीचन का। उनके कुछ निवासी का सम्रह "तनकीदी हाणिए". और "अदर और जि दगी", शीर्षको से प्रकाशित हो चुना है। तनकीदी हाशिए मे मजनू माहव नियाज फतहपुरी और फिराक गोग्छपुरी की भाति आत्मगत अथवा प्रभावामित्रज्ञक आलोवक के रूप में प्रकट हुए है। विन्तु "अदव और जिन्दगी", में वे नियाज के क्वीले में निकलकर सज्जाद जहीर की कतार में खड़े हो जाने हैं। डा॰ अस्तर हसैन रायपूरी के समान ही अब वे साहित्य को वर्तमानाभिव्यजक हाने के साथ ही साथ भविष्य-सप्टा भी मानने लगते हैं। उनकी सपूर्ण आजावना एक प्रकार की सामाजिक पृष्टभूमि भे होती है। किन्तु उनके सामने यह प्रका भी रहता है कि अमुक रचना के सौ दर्य का क्या कारण है । वे बस्तुजगत के प्रति मानव प्रतिक्रिया तथा मामाजिक गति विजियों से मम्बरिधन विवेक में कलाकृति के सौन्दर्य उज्वल बोधक तत्वो का स्रोत तलाम करते हैं। उनकी आलोचना मार्क्सवादी होने हुए भी मन्तूलित तथा सिकन्ड प्रतीन होनी है। माश्मवादी अथवा प्रगतिवादी समालोचना को श्रोफेनर सैयद इहतिशाम हुसैन रिजर्वी ने बहुत ही सम्बन्त तथा प्रभावमाली बनाया | वे मनायोग पूर्वेच इस और प्रमुक्त हुए और हममें सदेह नहीं कि उन्होंने उद्दें आलोचना की मानमंद्रादी पद्धति को उपने उत्कर्ष पर पर्देचा दिया । उनकी आतीचनारमक कृतियों में गाभीयें ह, मनुलन है, निष्पक्षता है, सबेदना ह और एक ऐमी उदारता है जो उन्ह प्रगतिवादी समालोचको में सर्वश्रेय्ठ बना देती है। उनके समातीच गत्मन निवधो ने अनेव संग्रह प्रकाशित हो चुने हैं। जिनसे "तनकीदी जाइजे", "रिजायत और बगावन", "अदब और समाज" और "नननीद और अमली तननीद", विशेष

उल्लेखनीय है। इन निवन्धों में सैद्धान्तिक आलोचना का समीक्षात्मक विवेचन भी हुआ है और व्यावहारिक आलोचना का सुन्दर उदाहरण भी उपलब्ध है।

उनके अनेक निवन्धों में व्यावहारिक आलोचना का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तनकीद और अमली तनकीद में गालिव शीर्षक उनका निवन्ध तथा रिवायत और वगावत में इक्षवाल पर उनके विचार ऐसे ही हैं। इहतिशाम माहव के विचारों से सहमत होना न होना और वात है, उनकी आलोचना के स्वस्थ तथा उपादेय होने में मन्देह नहीं किया जा सकता। उनके तनकीदी निवन्धों को मरमरी दृष्टि से पढकर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। उन्हें समझने के लिए उनके रंग में दूव जाने की आवश्यकता है।

अन्दुल मुगन्नी ने 'इहतिणाम हुमैन' णीर्षक अपने आलोचनात्मक निवन्ध में यद्यपि अनेक स्थलो पर इहतिणाम साहत्र के माथ न्याय नहीं किया है फिर भी उनके कुछ विचार इप्टब्य है— "उर्दू तनकीद को इहतिणाम माहत्र का मवसे बड़ा अतिया उनके नजरियाती मुवाहिस है। अदबी तनकीद के मसाइल, उमूले तनकीद, तनकीद और अमली तनकीद, हका-इक की ताजीह वो तणरीह के एअतवार से ये चन्द मकालात उर्दू मे तनकीद के मजिंअ पर लिखी गयी जखीम कितावो से ज्यादा वसीत अफरोज हो मुमन्निफ के आलिमाना इदराक ने हमारे गौरौफ़िक के लिए वेद्युमार कीमती नुकते पेश कर दिये हैं।"

मुमताज हुसैन भी साहित्य को जीवन के माप्रदायिक संघर्षों का द्योतक समझते हैं। वह पूरे युग को एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर इस वात का पता चलाते हैं कि वे कौन मी व्यावसायिक अथवा वैचारिक प्रतिक्रियाएं थी जिनके अन्तर्गत साहित्यकार पल रहा था। उसकी व्यक्तिगत रुचि विशेष वस्तुओं अथवा विषयों के चयन में क्यों सहायक हुई। उनकी दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य जनसामान्य के परिश्रम अथवा अध्यवसाय के रूप में प्राप्त नवीन मान्यताओं को मानव मनोविज्ञान का अंग बना देना है, मानव को नये सिरे से परिचित कराना, और प्राचीन चिन्तन पद्धतियों, आदतों और संस्कारों के स्थान पर नवीन चिन्तन पद्धतियां नयी आदतों और नये संस्कारों को स्थापित करना है। उनकी संपूर्ण आलोचना उनके इन्हीं आदर्शों पर आद्यत प्रतीत होती है।

मुमताज हुसैन के निकट मानसीं दृष्टिकोण ने न केवल सम्पूर्ण सृष्टि से एक ऐसा क़ानूनं तलाश किया है जो परिवर्तन मे विण्वास करना है अपितु उसके निकट जो कुछ भी ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से होता है वह परिणाम है अनिगत मनुष्यों के व्यक्तिगत व्यवहार एवं संकल्पों का । साहित्य इसी वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार और संकल्प का द्योतक है। (नक़दे ह्यात, पृ० ४७)

मार्क्सवादी समालोचकों के साथ ही प्रोफेसर अरुतर अनसारी तथा अजीज अहमद का नामोल्लेख कर देना भी अपेक्षित जान पड़ता है। अरुतर अनसारी की पुस्तक "इफ़ादी अदव" और अजीज अहमद की "तरकि पसन्द अदव" उर्दू की दो महत्वपूर्ण आलोचना कृतियां हैं। इन दोनों आलोचकों की उर्दू के क्लासिकी साहित्य पर गम्भीर दृष्टि थी और साथ ही इनके पास एक सन्तुलित प्रगतिवादी विवेक भी था। इनमें साहित्य की आत्मा को टटोलने की क्षमता थी। इसी स्थन पर ढा० एजाज हुएँन और अभी सरदार जाफरी ना नामोल्लेख कर देना भी आवश्यन प्रतीत होना है। एजाज साहब के प्रारम्भिक निक्त्यों में जुदूँ की प्राचीन आवोचना ना गहरा असर था किन्तु आगे चलकर वे भी माहित्य को जीवन समर्प का प्रति-विम्य समझते लगे।

उपर्युं नत मानमंवादी ममालोचको न जिन तथ्यों का विवेचन किया है उनका थोडा बहुत सक्त हाली और शिवली की आलोचनाकृतियों मे भी मिल जाता है। इन समालोचको की भाति हाली और शिवली ने भी मनुष्य की मौन्दर्य-चेतना का स्रोत मानवीय व्यापारी की ममग्रता मे अथया बस्तुजगत ने प्रति मानवीय-प्रतिकिया मे माना है। हाली और शिवली भी किमी क्लाकृति में मद्पयोगी तत्वी की तलाश करने की कीशश करते हैं। इस ममालोचरों को भी आ नोचित रचना म रचयिना की सौन्दर्य-मूलक वृत्ति की प्रतिध्वित सुनन का औरमुक्य है। अन्तर केवन इसना है कि हाली और शिवली ने यहाँ रेखाएँ कुछ धू घसी है और प्रगतिकील समालोचकों ने इन रेखाओं को गहरी और स्पष्ट कर दिया है। हासी और शिवली की आसोचना कृतियों में इन रैपाओं में लिपटी हुई कुछ अन्य नेताए भी हैं। प्रगतिवादी समालोचनों ने जि हैं अनावश्यर समझकर मिटा दिया है। सामूहित रूप में देखने पर प्रगतिवादी समानोधना नवजागरणशालीन आलोवना वे भौतिक तत्रों ही एर गम्भीर व्याख्या प्रतीत होती है । जिसके अन्तर्गत साहित्य, समालीचना और सीन्दर्य-मुलक प्रवृत्ति की लगमग मभी मृलभूत समस्याओं के समाधान की सम्यक घेट्टा की गयी है। प्रगतिवादी समालोचकों के उक्त प्रयास से उर्द साहित्याकोचन के अनेक नये मार्ग प्रशस्त हुए हैं। पाइवास्य आलोबना के अन्य किसी भी सम्प्रदाय ने उर्दू माहित्यालीवना को उतना प्रभावित नहीं विया जितना मावर्गवादी आलोचना ने । इस विचारधारा के फलस्वरूप आगे चलकर इसके पक्ष अथवा बिपक्ष में जो शक्तिया क्रियाशील हुई उनसे उर्द साहित्य के आलोचना जगत को काव्य तथा माहित्य की परख के हेत् अनेक दिशाए तथा दुष्टिकोण प्राप्त हए ! विविध

विविध के अन्तर्गत लेखक ने उद्दू के उत सभी नमास्तोषको को समेदने का प्रधान दिया है जिन्हुं ब्यापक अर्थों में प्रगतिवादी कहा जा सकता है किन्तु जो सामसेवादी अववा भीतिकवादी नहीं हैं। सामसेवादी महा के स्वत्य के प्रेरण सिन्त किन्तु उत्तका अनुकरण नहीं हैं। सामसेवादी का समानीविध्या अनुकरण नहीं किया है। इस समानीविध्या में कुछ ऐसे हैं जिनहीं नापकारत समानीविध्या साम अर्थान कि स्वत्य के सामित्र के साम अर्थान के समाविध्य पर लिखत की प्रवृत्ति समानीविध्य का प्रविद्य का पावचाद्य माहित्य-निद्याल के समावध्य पर लिखत की प्रवृत्ति सम्तत्य हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो माहित्य समानताओं से अधिक सहस्व अदिक्ता के प्रवृत्ति समानताओं से अधिक सहस्व अदिक्ता के प्रवृत्ति समानताओं से अधिक सहस्व अदिक्ता के प्रवृत्ति समानताओं से अधिक सहस्व अदिक्ता अपनीविध्य के स्वत्य अपनीविध्य के स्वत्य के स्वत्

मर सैयद हाली और णिवली के समय से ही उदूँ आलोचना पाश्चात्य प्रभाव के घेरे में आने लगी थी। किन्तु ये समालोचक अग्रेजी भाषा का विशेष ज्ञान न होने के कारण इस प्रभाव को अग्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर रहे थे। आगे चलकर उदूँ साहित्यकारों की निगाहें पाश्चात्य माहित्य पर तेज़ी से गढ़ने लगीं। ज्ञान पिपासु आत्माओं ने पाश्चात्य साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया और उसे पूरी तरह समझने का प्रयास किया। अल्लाम इक्वाल ने इस दिजा मे किवता और आलोचना दोनों ही के माध्यम से पाश्चात्य साहित्यात्मा को समेटकर उदूँ माहित्यकारों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। उनके अतिरिक्त डा॰ अव्दुर्रहमान विजनींगी, अज्मतुल्नाह खां मुहीउद्दीन कादिरी जोर, प्रोफेमर अव्दुल कादिर मरवरी और हामिदुल्लाह अफसर के नाम भी विशेष उल्लेखनीय है।

अवदुर्रहमान विजनीरी उर्दू के सम्भवतः प्रयम समालोचक हैं जिल्होंने पाष्ट्रचारय माहित्य का गम्भीर अध्ययन किया और अपनी आलोचना के ताने-वाने उसी के सहारे पर तैयार किया किन विजनीरी की आलोचना उच्चकोटि की नहीं है। उनकी आलोचना-कृतियों में भावुकता है, शैली काव्यात्मक है तथा भाषा चटपटी और रसपूर्ण है। ये विशेष-ताए उनकी आलोचना में रचनात्मक मौन्दर्य सा अवश्य उत्पन्न कर देती हैं। किन्तु किसी ठोम तथ्य को सामने रखने में असमर्य है। दीवाने गालिव का परिचय वे इन शब्दों में करात है— "हिन्दुस्तान की इल्हामी कितावें दो है, एक "वेदे मुकद्दस" और दूसरी "दीवाने गालिव।" उनकी यह शैली पहली दृष्टि में प्रभावित कर सकती है किन्तु वस्तुतः इसमें कोई जान नहीं है। वात तो यह है कि विजनीरी ने दीवाने-गालिव का भले ही गंभीर अध्ययन किया हो वेद के तो क, ख, ग, घ से भी वे परिचित नहीं थे। फिर हिन्दुस्तान की अन्य भाषाओं में लिखी जाने वाली पुस्तकों का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं था। इस स्थिति में उनके उक्त वाक्य में कोरी भावुकता है जो छलकी पड़ रही है।

अजमतुल्लाह खां अंग्रेजी साहित्य से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्हें उर्दू ग़जलों के वेतुके प्रेमराग से घृणा सी होगयी थी। हाली भी यद्यपि उर्दू ग़जल से संतुष्ट नहीं थे किन्तु वे उसमें एक सुधार चाहते थे। अजमतुल्लाह खां विद्रोही थे। वे ग़जल के अस्तित्व को ही मिटा देने के पक्ष में थे। आगे चलकर प्रोफेसर कलीमुददीन ने भी उर्दू ग़जल का मज़ाक बनाया और उसे नीम बहणियाना शायरी कहकर अजमतुल्लाह खां के विचारों की पुष्टि की।

विजनौरी और अजमनुल्लाह के प्रभाव से उई समालोचना पाश्चात्य साहित्यालोचना के बहुत ही निकट आ गयी। डा॰ मुहीउददीन कादरी जोर और प्रोफेसर अध्दुलकादिर सरवरी ने पाश्चात्य साहित्यालोचन के संप्रदायों पर विवेचना की। हामिदउल्लाह अफसर ने भी 'नकदुल अदय' में इसी प्रकार की आलोचना को स्थान दिया। किन्तु उक्त समालोचक इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थे। इनकी आलोचना पाण्चात्य आलोचना का रूपान्तर मात्र है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ अंग्रेजी पुस्तकों को सामने रखकर इन ममालोचकों ने विभिन्न स्थलों से अनुवाद मात्र कर दिये हैं। इनकी आलोचना ज्ञान वर्द्धक तो है किन्तु मानसिक स्तर पर इससे कोई प्रकाण नहीं मिलता।

उर्दू में आलोचना की शास्त्रीय पद्धति बहुत प्राचीन है। किन्तु इस शास्त्रीय पद्धति अथवा वर्तिमिकल वृत्ति के अर्थ मे अब बाड़ा विस्तार हायया है। रोमान्सिकता जो कमी वर्लैमिकल वृत्ति के विपरीत समझी जानी थी अब दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं रहा । इस दिन्द में शिवली का एक विशेष महत्त्र है। उनकी सैद्धान्तिक आलावना इसी शास्त्रीय आलोचना का व्यावहारिक रूप कही जा मकनी है। जागे चलकर आलोचना की यह क्लैसिकल वृत्ति नियाज फ़नहपुरी, रशीद अहमद मिद्दीकी, जाफर अली खा असर, डा हुबुल्लेस मिद्दीकी, . गैयद अस्तर जनी तिलहरी आदि जालाचेत्रा की दृतियों में नुमाया हुई।

नियापा उर्दु के एक श्रेष्ट समालावक है। उनकी आलावना में मौँदयमुलक कामल अनुभूति के साथ प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य के प्रति गहरी सहानुभूति है। सैद्धानिक आलोचना के साथ नियाज के यहा रामासवाद का भी गहरा पूट मितना है। उनके निवन्धों के दा सम्रह-"इन्तिवादियात" के नाम में प्रवाशित हा चुके है। प्रथम भाग में जफर भी शायरी, नजीर मेरी नजर में, जाण मलीहावादी भी वाज नजमें और फिराक गोरखपूरी गीर्पक निवाध द्र-स्व्य ह । इसी प्रकार क्षितीय भाग में "अदिवियात और उसूने नवद" और 'फूनन अद्याय को हकीवात नियारी' महत्वपूर्ण ममीखात्मक कृतिया हैं । साहित्य को वे मानबीय अनुभवा की अभिव्यक्ति समझते है। वे उसके उपयोगी तथा मौंदयमूलक दोनो ही पक्षी में प्रति आस्या रखते हैं।

रशीद अहमद मिद्दीकी मूलत हास्य और व्यय के सेरान हैं। किन्तु उन्होंने अनेक आलोचनारमक निवन्ध भी निखे हैं । सुट्रेन में प्रवाशित उनके निवन्य विशेष महत्य के हैं । 'तन्जियात' और 'मजहवान' नामक पुस्तव में रशीद साहब ने उर्दू माहित्य के हास्य और ध्याय मा सतुलित समीक्षात्मक परिचय प्रस्तुत किया है। विशुद्ध वौद्धिक दृष्टि रखने बालो को रशीद साहब की इस पुन्तक मे अनेक्षित गहराई का अभाव खटक मक्ता है। किन्तु सट्दव्यता के उस तरद का जो महान माहित्य और कला की विशेषता है उक्त समालीचना दृष्टि में समा-वश कर लेने पर इस अभाव का एहसास नहीं रह जाता।

जाफर अली खा असर के अधिकतर आलोचनात्मक निवाध अय समालोचका के खड़न हेतु लिले गए है। असर के "तनकीदी मजामीन", और "छानबीन" शीर्पक उनके दा सबह प्रवाणित हा चुके हैं। वे 'क्ला क्ला के लिय' पक्षपाती हैं। उन पर उर्दे की प्राचीन झाली-चना का गृहरा प्रभाव है। वे आलाचित साहित्यकार थे कला पक्ष पर विशेष ध्यान रखते है। जनके यहा चिनान और विचार की गहराई और गोराई है जिससे अनने निर्णय अधिकतर ठोन और तर्नपुण है।

हा अबुल्लेम मिद्दीनी भी वर्लीसकल वृत्ति के आलोचन हैं। उनकी रचि उर्दू के प्राचीन माहित्य में अधिन रमी है। मुमहफ़ी चुरजन, दाग, हमरत तथा फानी की रविता पर उन्ने आलोचनात्मन निवन्य व्यावहारिक आगोचना की दृष्टि में विवेष महत्व रखते हैं। आधुनिक साहित्य पर उनके उदं गजल तक्सीम के बाद "उद्गें अदब के बाज जदीद मैलानात" और 'मौजदा उद्दें बदव' शीपक नियम इसी कोटि के है।

सैयद अस्तर अली तिलहरी कलावादी दृष्टिकोण के समर्थक है। पाण्वात्यानुकरण की प्रवृत्ति उनके निकट उपयुक्त और उपयोगी नही है। उन्होंने उद्दें तथा पाण्वात्य साहित्यों का गम्भीर अध्ययन किया है। नये साहित्य को गुमराह होते देखकर उन्हें दुख हुआ है। अत-एव उन्होंने इस दिशा में यथेष्ट कार्य किया है। व्यावहारिक आलोचना की दृष्टि से उनकी आलोचनाकृतिया महत्वपूर्ण कही जा सकती है।

गत पन्द्रह वीस वर्षों से उर्दू मे आलोचना की राष्ट्रवादी तथा गाधीवादी पद्धित ने भी कुछ जोर पकड़ा है। अली अव्वास हुसैनी, अलीजवाद जीदी, राजेन्द्रनाथ गैदा, हंमराज न्हवर, डा. आविद हुसैन, प्रोफेसर मुजीव इत्यादि उर्दू के राष्ट्रवादी समालोचकों की कोटि में आते है। डा. आविद हुसैन और प्रोफेसर मुजीव के अतिरिक्त अन्य सभी समालोचक प्रारम्भ में प्रगतिवादी थे किन्तु घीरे-धीरे इन पर राष्ट्रीय रंग गहरा होता गया।

अली अव्वास हुसैनी गांधीबाद से बहुत अधिक प्रभावित है। उन्हें गांधीबादी दर्णन से गंभीर आस्था है। उनकी आलोचना अधिकतर उन्हों विषयों पर है जिनमें उनकी गहरी पैठ है। यद्यपि उनके यहां कोई नवीनता नहीं पायी जाती किन्तु सच्ची वात कहने की उनमें पूरी-पूरी क्षमता है जिससे उनकी आलेचना श्रेष्ठ हो जाती है।

न्वतंत्रयोत्तर उर्दू समालोचना में अलीजवाद जैदी की रचनात्मक राष्ट्रवाटी आलोचना को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को नवजीवन देने का प्रयास किया है। उर्दू मरसिय पर उनकी गवेपणान्मक आलोचना भी विशेष महत्व रखती है। उर्दू के माथ ही उन्होंने फ़ारसी साहित्य पर भी गम्मीर आलोचनाएं लिखी है। ग़नी कण-मीरी पर उनकी आलोचना इसी प्रकार की है।

राजेन्द्र नाय गैदा तथा हंसराज रहवर मार्क्सी दृष्टिकोण को राष्ट्रीय परिवेश में देखने के पक्ष में है। शैदा ने कला के महत्व को स्वीकार किया है। किन्तु आलोचना के लिये वे केवल उसी को पर्याप्त नही समझते। उनके निकट विचारो और भावनाओं को परिशोधित रूप में प्रस्तुत करना आलोचना का अहम उत्तरदायित्व है। वे सामाजिक प्रवृत्तियों के महत्व तथा साहित्यिक मृत्यों के निर्धारण पर अधिक वल देते हैं। रहवर मार्क्सी दर्णन को उसके वास्तविक रूप में देखने के पक्ष में है जिसे उनके निकट स्वयं मार्क्मवादी समालोचक पूरी तरह नहीं समझ सके है। उनकी आलोचना पर उनके वृष्टिकोण की छाप बहुत गहरी है।

आविद हुमैन और प्रोफेसर मुजीव दोनो ही गाधीवाद से वहुत अधिक प्रभावित है। इनकी आलोचनाएं चिन्तनपूर्ण तथा विचारणील होने के साथ ही साथ एक स्वस्थ वानावरण उत्पन्न करती है।

उदूँ साहित्य में आलोचना की प्रभावाभिय्यंजकी पढ़ित भी काफ़ी लोकप्रिय हुई है। उदूँ के अनेक श्रेष्ठ समालोचकों ने इसे अपनाया है और अनेक महत्वपूर्ण आलोचना कृतिया प्रस्तुत की हैं। फिराक़ गोरखपुरी, प्रोफेसर आले अहमद मुक्तर, विकार अजीम, डा॰ इवा-दन बरेलवी और अहतर उरेनवी के नाम विशेष- उल्लेखनीय है। प्रभावाभिय्यंजक आलोचना के लिए जिम तीव संवेदनशीलता, भावानुभूति, चित्त की गतिशीलता और कल्पना शिक्त की

आवश्यकता होती है वह उपयुक्त समातोचको मे न्यूनाधिक सभी मे पायी जाती है। इन ममालोचको ने साहित्य की बक्ति को पहचान कर नवीन चलात्मक चेनना को जन्म दिया है

फिराक गोरखपुरी उद्दूं ने श्रेट्ठ किंव होने के साथ ही माथ एवं श्रेट ममारोचक भी है। उनकी आलोचनाओं के दो सबह — 'श्रदानें' और 'हािकए' — प्रकाशित हो चुके हैं। फिराक वो प्रविता में जो कांमतता, लोच-लंबन बीं प्रभावािय्यनकता है उत्तरी फ़तक उनकी आलोचना में भी हिष्टात होती है। वस्तुन वे एक आत्मगत समानोचन है। माहित्य और जीवन में विवेचना उन्हें मासत्तेवाव के मार्ने पर आवे वबने का निमत्रण देती है निन्तु उनना भावप्रधान हत्य तथा रूमानों व्यक्तित्व उन्हें विश्वी अन्य मार्ग पर लगा देन है। फनस्वरूप उन्हें आत्माभिष्यजना में ही सच्चा आनन्द मिलता है। अपनी आनोचना ने विषय में वे स्वय तिल्कों हैं — ''मेरे से मझांते तनकीद पर दो चींचों का अवस बहुत रहा ह — पूक ता खुर मेरे विजवान शेरी का हुसरे योरोपियन श्रद्ध और तनवीद हें मतारुथे का। मुझे उर्दू गेर को इस तरह समयने ममझांते में बड़ा लुक्त आता है जिन तरह योरोपियन मश्वाद सेरोपियन प्रवत्त आते हैं।"

फिराक माहव के उनत विचारों से सच्चाई और ईमानदारी है। उनकी आलोशनात्मक रेखाए मात्मक मनोभावा के निवंधन में निक्सित होती है जिससे वीदिकता का भी एक हलका सा समावेच होना है। सहदयता के साथ चिन्तन और विवेक से सामजस्य से फिराक की आलोचना में वैज्ञानिक वृत्ति भी स्वित्त होती है। वे विवेच्य सास्त्रियसर की रचनाओं में कलात्मक सीनदर्य के ही पीछ नहीं वीडिंग आपितु उसकी साहित्यकार की रचनाओं में कलात्मक सीनदर्य के ही पीछ नहीं वीडिंग आपितु उसकी साहित्यक चेलाना, उसके व्यक्तित की किए के अनेक रहस्यों का उद्यादन भी करते हैं। यैली को हिष्ट से तो फिराक की आलोचना अद्वितीय है। हिन्दी और अवेजी की सहायका से उद्दें में नये-नये याद्यों की खालकर फिराक ने उद्दें आलोचना को पारिसारिक सब्दावली का एक बंबा कोश दिया है। उत्तर विवेदाती के कारण उनकी आसोचना उनकी कदिवता की ही भाति सहज क्य से पहचानी जा मकनी है।

भोज़ेनर सुकर की गणना उर्दू के श्रेष्ठ समानोक में होती है। उनकी आलोकना आत्मा-भिष्यवना, रोमासिनता तथा माक्सवाद वी विवेषी सो प्रतीत होती है। वे एक समन्यवादी समानोक है। उन्होंने आनोजना की विभिन्न पहतियों ना मक्सीर अध्ययन विया है। कि तु वे किसी एक पढ़ित से प्रभावित होने के स्थान पर सभी पढ़ितियों का सत्य मित्र और सुवत तस्व विश्वकर अपना असम मार्ग बनाने की क्षमता रखते हैं। फिर भी उनकी आलोकना मे प्रभावाभिष्यजकता अधिक सबस होकर उजागर हुई है। गुरूर साह्व ने साहिए वी वृत्यियों समस्यायों ने छेंग है और उनके हल भी तलाक किये है। उनकी आलोकना कियी विश्वय वर्ष के लिए नही है। यही बारण है कि वे पाठक को पहले अपने आनोचनास्पक विवेक का पूरा ज्ञान करा देते है जिससे उत्तव अवस्त भी बहु आलोकना हिप्ट उत्तपत्र हो सके यो उननी अपनी हप्टि से मेस खाती हो। सन् १६२२-३२ ई से अबतक वे वरावर तिवते रहे हैं। इस बीच उनने निक्यों के नार सबह—'तनकीदी इकार', 'नवे और पूराने चिरात', 'तनकीद नया है' और 'अदव और नजार' प्रकाशित हो चुके हैं। इस संग्रहों के अतिरिक्त उनके अन्य निवन्धों की भी एक वड़ी संख्या है। इनमें अकवर का अलिमया, ग़ालिव का जहनी इरतका, नजम की जवान, हसरत और लखनऊ तथा उर्दू में अदवी तनकीद की सूरतेसाल विशेष उल्लेखनीय है। सुरूर साहव के अधिकांण निवन्ध व्यावहारिक आलोचना के उत्कृष्ट उदाहरण कहें जा सकते हैं। उनके कुछ नपे-नुले सिद्धान्त हैं जिनके प्रकाश में उनकी आलोचना आगे बढ़ती है। उनके विचारों में कोई तकरार नहीं मिलती। उनका दृष्टिकोण वहुत स्पष्ट और बोध-गम्य है। वे हाली से वहुत अधिक प्रभावित है। उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि "उर्दू" में हाली के वाद कोई ऐसा नककाद नहीं है जो टी० एस० ईलियट के अल्फाज में आफ़ाक़ी जहन रखता हो। मुहूर को उनकी उक्त विशेषताओं के प्रकाश में उर्दू का एक श्रेष्ठ समालोचक कहा जा सकता है।

विकार अजीम सुरूर से वहुत अधिक प्रभावित है। उनके गत तीस वर्षों में लगभग डेंढ़ सो आलोचनात्मक निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु सभवतः उनके निवन्धों का कोई एक संग्रह भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। उद्दं कहानी पर विकार अजीम ने विशेष कार्य किया है। 'फने अफसाना निगारी' 'हमारे अफसाने', और 'नया अफसाना' उनके तीन प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। जिनके अन्तर्गत उन्होंने उद्दं कहानी के मूल तत्वो का विवेचन तथा नये पुराने कहानीकारों का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उद्दं में उपलब्ध दास्तानों पर लिखे गये विकार साहव के निवन्ध गवेप्णात्मक आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र में विकार साहव ने जो कार्य किया है उसे उद्दं साहित्यालोचन की समृद्धि का महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है। विशेषकर उर्दू कहानियों पर विकार साहव की आलोचना उर्दू के लिए अपूर्व योगदान है।

डा. यवादत वरेलवी ने उर्दू आलोचना के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। इस विषय पर उनकी अब तक दस से अधिक पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन् १६४६ ई. में उन्हें 'उर्दू तनकीद का इरतका' शीर्पक प्रवन्ध पर पी-एच. डी. की उपाधि प्रदान की थी। उनका यह प्रवन्ध उर्दू वाजार दिल्ली से सन् १६६४ ई. में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकों में—जदीद उर्दू शायरी, मीर तक्षी मीर, मोमिन और मतालए मोमिन, तनक़ीदी तजुरते, शायरी और शायरी की तनक़ीद तथा उर्दू अदब का नया दौर आदि उल्लेखनीयपु स्तकों है। किन्तु इतनी सारी पुस्तकों लिखने के उपरान्त भी डा. यवादत वरेलवी को उर्दू साहित्यालोचन के क्षेत्र में वह स्थान न प्राप्त हो सका जो इहितशाम हुसैन, आले अहमद सुरूर और कलीमुद्दीन अहमद को प्राप्त है। कारण यह है कि यवादत वरेलवी पर सुरूर और इहितशाम दोनों ही की गहरी छाप है। उन्होंने इन आलोचकों का अनुकरण तो किया है किन्तु उनमें चिन्तन की वह गहराई और शैली का वह माधुर्य नही है जो उनकी आलोचना को बहुत ऊँचा उठा सके। उन्होंने उर्दू साहित्यालोचन को बहुत कुछ देना चाहा है किन्तु छानने फटकने पर उनका मौलिक योगदान बहुत अधिक नही ठहरता। फिर भी उनकी व्यावहारिक आलोचना उच्च स्तर की कही जा सकती है।

गत नाम पैनीम वर्षों में उद्दें के अनेक माहियालीचका ने आलोचना की मनीविशे पणासक पहित भे भी गहरी रिच ली हैं। यह पहित कम्मुन मनीवैशानिक पहित में शे एक शाखा है। जिसमें आनोचन नेखन के मन ना मुक्त उस अध्ययन करना है। कायर, युग तथा एइतर आदि समालोचनों ने लेखन के अवनेनन मन के गहरी में प्रदेष कर उमनी रचनारमन प्रेरणा ने रहस्यों का अरमूर उद्याटन विया है। उद्दें मामानोचना में मीराओं, मुह्म्मद हमन अस्करी, जफर अहमद मिद्दीकी, आफनाव अहमद, मबहुत हसर मोनहर्ती, डा बजीर आगा और इस्ने फरीद नी आलोचनाए मनोविश्लेपणासक वहा जा मनती हैं।

भीराजी ने आरोचना जगन में जो सनोविश्तेषणारसक प्रयोग किये उनमें आलाचिन माहिराबार में नहीं अधिन आलोचन ना अपना व्यक्तिरत उजागर हुआ । मुहम्मद हमन अहर री प्रगतिवादी ममा नोजको ने विरोधियों में में हैं। जिन्नु उनरा यह विराप्ट मैद्यानितर न होरण वैयक्तिन अधिवार भावना की प्रतिविधा सक्त प्रतीन हो। अन्तरी साहब नी दृष्टि में श्रेष्ठ माहिरावनार वह हे जो मानव जीवन के मूत उल्या को देखने और उनना उद्घाटन नग्ने की क्षमता एउता हो। सामाजिन अथवा आर्थिक जीवन को मुखारता उननी दृष्टि में साहिराय का गाँ नहीं है। वे केवन मानव की भावनारमक प्रतिक्रियाओं को ही क्या की सना देने है। वे बना बना के तिए के मिद्धान्त के क्टूर प्रपायी प्रतीत होते हैं। 'वननात्र और आदमी भीर्षक उनये आक्षोचनारमक निर्मा के क्टूर प्रपायी प्रतीत होते हैं। 'कन्तरी साहप में माहिराय संवाओं में दनकार नहीं विया जा सकता कि तु उनके यहां महुनन को कमी प्रता खटकती है। जिनमें बारण उनशी आरोचना अनेव स्थवा से बहकी-बहनी सी नगती ह।

जफर जहमद मिद्दीणी वी आरोचना में स्वस्थ दृष्टिकोण की अतक मिनती है। वे माहित्य और मनोविज्ञान दोनो ना ही गफीर ज्ञान रखते हैं। आफनान अहमद की दृष्टि से काव्य-मर्जना जी ग्रेरक अविन कवि को अवेवनन मन से ही प्राप्त होनी है। वे कवि पी आसा ने अध्ययन पर विदोध बन देने हैं। फन्डस्थ उननी आरोचना में वैयनिनक तथा मनोवैज्ञानिन पहलू ज्ञागर रहने हैं। बाह्य पिनिस्थितियों का आरोचना महित्यकार पर क्या प्रमाद पटा है हम दिगा से विज्ञार करना वे अनावस्थक समझने हैं।

मैयद गवीहृत हमन नोतर्रवी एक थेटर मनोविश्तेषणवादी समानोचन है। कायद में उनकी आस्वा बहुत गर्री है। आलोचना तिकते समय उन्होंने प्रत्येक मोट पर मायड से रोजनी ती है। और उसी ने प्रवाध में जाये वहें हैं। उनकी आलोचना में वे मभी दोष पाये जाते हैं जो फाउट के यहा मित्रते हैं। पिर भी उनका मनोविश्तेषणवादी दृदिशोण उहें जातीवना के क्षेत्र में एक योगदान जी हीमधन स्थात है।

हा बज़ीर आगा ने फिछने दम फरह वर्षों में उद्ग माहित्य बरेबना ने क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण बार्च विचा है। उद्दें माहित्य वे हास्य जीर काम्य पर उनवी गणीर दृष्टि है। आधुनिक उर्दे बचिना पर उनकी फुरसक उनकी मनोईज्ञानिक दृष्टि उत्था नियनित मूस-सूस का परिणाम है । उनकी आलोचना पर मार्क्सी दृष्टिकोण का प्रभाव भी कही-कहीं पर परिलक्षित हो जाना है ।

डच्ने फ़रीद की भी आलोचना की मनोवैज्ञानिक पढ़ित में आस्था है। मीर, जोश और शिवली पर उनकी आ रोचनाएं इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पाण्चात्य साहित्य पर उनकी गर्भार दृष्टि है और मनोविज्ञान उनका प्रिय विषय है। किन्तु इससे वे अपेक्षित लाम नहीं उठा सके हैं। वे आलोचक से अधिक व्याख्याकार प्रतीत होने हैं। उन्होंने 'अदीव' उद्दे भामिक के सपादक के रूप में भी उर्दू आलोचना का स्वागत किया है। इसके अतिरिक्त 'नैरंगे नज़र' गीर्पक पुग्तक सपादित करके उद्दे आलोचना का एक प्रकार के समीझात्मक इतिहाम प्रस्तुत कर दिया है। उनसे उद्दे आलोचना को भविष्य में वड़ी आणाएं हैं।

उर्ध आलोचना के गन पन्टह-बीन वर्षों में अंग्रेजी के प्रभाव से अनेक कान्तिप्रिय समालोचक प्रकाश में आये हैं। ये समालोचक भी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के हैं। और इनका विचार है कि साहित्य लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिविव होता है। उसकी रचनाओं को केवल कला के वने-वनाये सिद्धान्तों की दृष्टि से परखना चाहिये। इन नमालोचको में कलीमद्दीन अहमद और डा. अहमन फ़ारुक़ी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये ममालीचक अपनी उग्रता के कारण अतिवाद की सीमाओं को छू लेते हूँ। कलीमुद्दीन अहमद ने वैज्ञानिक आलोचना का नारा लगाया और उर्दे के सपूर्ण आलोचना साहित्य को दो कौड़ी का सिद्ध करने पर तूल गये। कलीमुद्दीन की दृष्टि अग्रेजी साहित्य पर बहुत गहरी है किन्तु उन्होंने उर्द माहित्य को कदाचित् अच्छी तरह नहीं समझा है। उनकी इसी प्रवृति ने उनकी आलोचना को हलका कर दिया। उनके पास कुछ इन-गिने शब्द हैं जिसका प्रयोग वे हर समालोचक के लिए आंख मूंदकर कर जाते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कलीमुद्दीन ने तनकीद के नाम पर जो कुछ भी लिखा है वह सब व्ययं या छिछला और सतही है। उन्होंने अनेक स्यलों पर चिन्तनपूर्ण तथा विचार गील बालोचना भी की है। उर्दू कवियों और समालोचकों में कुछ एक तो निम्चय ही कलमुद्दीन की तनक़ीद का सही निमाना वने हैं और उनमें वे दोप पाय जाते हैं जिनकी ओर कलीमहीन ने संकेत किया है। बस कुछ कहने के पूर्व यदि वे अपनी भावकता तया उग्रता में चिन्तन और सह़दता का एक हल्का सा समावेण कर लेते तो उनकी आलोचना उर्द साहित्य में अद्वितीय हो सकती थी। और वे उर्दू के समालोचकों में इससे कहीं के चा स्यान प्राप्त कर सकते थे जो इम समय उन्हें प्राप्त है।

कलीम साहव की लय अभी हल्की भी नहीं हुई थी कि उसकी गूंज डा अहसन फ़ाल्की की आलोचना में उसी तीव्रता और टन्नांक के साथ सुनाई पड़ी। उद्दें समालोचकों में उन्हें कलीमुद्दीन अहमद सबसे अधिक योग्य और श्रेटठ प्रतीत होते हैं। वे उनके एक सच्चे बक्तील के रूप में प्रकट हुये हैं। उनके विचारों, में यद्यपि वैसी उग्रता और इन्तहा पसन्दी नहीं है जो कलीमुद्दीन के यहां पाई जाती हैं फिर भी उनकी ग्रेली में ऐसी कदुता है जो उन्हें कलीमुद्दीन के बहुत निकट खड़ा कर देती है। संतुलन के अभाव के कारण उनकी आलोचना भी किसी चिन्तनजील तथा समझदार व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकती।

इन तमाम बाता ने होने हुये भी उर्दू नोविल पर फ़ास्त्री माहव नी आनोजना महत्वपूर्ण कही जा मकती है। उनकी पुरततः 'अब्बी तवलीक और नाविन' इन दृष्टि से विशेष अव-लोकनीय है। फ़ास्की साहब ने नोविल ने क्षेत्र में सैंदातिब और स्थावहारिक दोनो प्रवार की आलोकनीए तिक्षी है और वे वहन हुट तब मफ्त भी हुए हैं।

इधर कुछ वर्षों से अनवर निहीकी भी यही शांतिप्रिय दृष्टिकीण लेकर उर्दू आतोचना के क्षेत्र मे आये हैं। अप्रेजी साहित्य पर उनकी गहरी दृष्टि है और उद्दूँ का तान भी वे कम नहीं रखते। फिर भी उनकी आलोचना विष्यमात्मक सी होकर रह गई है। उन्होंने भी बहुन भी-अ-ममस वर्ष एक ऐमा ही रास्ता निकाल और उर्दू में गत्र के अस्तित्व में ही इतकार कर दिया। किन्तु उन्हें वह क्यारित न आप्त हो सकी ओ वलीमुद्दीन अहमद की प्राप्त ह। उनका स्वर नक्कार खाने में सुती की आवाज होकर रह गया।

वर्द् जालोचना के क्षेत्र में गन पन्द्रह बीस वर्षों में यंपेटर काय हुआ है और इधर दस-पाव वर्षों से उद् आलोकको का एक सैनाव मा उनन्न पटा है। किन्तु आलोकको की गयी झारा अपने अपने स्वार मानुनन नगा गामीर्ज की वही हट तक नमी राननी है। एक्ष्यकर पढ़ के नये लिखने वालो को कोई विरोध दिला अभी तक निश्चिन नहीं हो नकी है। उर्दु के विराह्म का पाने तक निश्चिन नहीं हो नकी है। उर्दु के विराह्म का प्राप्त नमान्ते विषय ने मुख्य के प्राप्त मान्ते ना मानु के प्राप्त मानु के प्राप्त मान्ते ना मानु के प्राप्त मानु के प्र

असनूत ब्रह्मद अनसारी उर्दू में मानवनावादी हिन्दिनोण खेनर आये। उननी मारित्न प्रकृति के प्रभाव में उननी आंबोधना भी अपने मारित्क रूप में प्रनट हुई। अग्रेजी मारित्य ने प्रवक्ता होने वे कारण उन्होंने हमना गम्भीर अध्ययन विद्या और अपने विचारी की सन्तुतित रूप में उर्दू ममालोखनों ने बीज प्रम्तुत विद्या। चिन्तन की गहराई और विचार-गीजना उननी आंलोचना या नुमाया पहलू हैं।

का खुरमीदुल इमलाम यद्यपि आलोचना के क्षेत्र में बढ़े जोस के साथ दाखिल हूंग किन्तु के इनके योग्य नहीं प्रतीत होने । उनकी प्रवृत्ति आनोचना लिखने की कम और बान-बान पर चौका देने की अधिक है । किन्तु उनकी बातों में कोई विशेष मार नहीं मिलता। तनकीर ने नाम से उनकी आगोचना पुन्तक प्रकाशित हुई है। इसके अपिक्टन उन्होंने ग्रालिक पर भी विधेष कार्य किया है। किन्तु उनके विवाद अधिकत अपन्यत्य हैं और पिर विन्तान का भी अभाव मिलता है। उनके अधि उद्ययकों के सहारे आगोचना को आगे बढ़ाने में उन्हें विशेष महारन है। उनकी आलोचना बहुन उच्चकोट की नहीं कही जा सकती।

डा सनीनुर्हमान आजमी उर्दू ने एन अच्छे निव और एन विपारगील ममातोचक हैं। आजमी साहब यदापि स्वय नो आनीचन से अधिन निव समझते हैं, विन्तु उनवा आलोचक का रूप उनके किन रूप से कही अधिक सबल और सुन्दर है। उर्दू के प्रसिद्ध किन आतण पर उनकी पुस्तक व्यावहारिक आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसके अति-रिक्न 'फ़िकोफ़न' में संग्रहीत उनके आलोचनात्मक निवन्ध भी उच्चकोटि के हैं। आज़मी साहव की आलोचना में सन्तुलन है, चिन्तन और विचारणीलता है, सरलता और बोध-गम्यता है, उदारता और सहानुभूति की वृत्ति है और गुण-दोप विवेचन की ऐसी क्षमता है जो उन्हें उर्दू के श्रेष्ट समालोचकों में खड़ा कर देती है।

डा. कमर रईस ने उर्दू नाविलों पर विशेष कार्य किया है। उन्होंने साहित्य की इस विधा का गंभीर अध्ययन किया है। प्रेमचन्द पर उनका प्रवंध तथा उर्दू नाविलों पर उनकी अन्य आलोचना कृतियां इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी आलोचना एक स्वस्थ वातावरण में फूली फली है। अनेक भाषाओं के गंभीर ज्ञान से उन्होंने उर्दू आलोचना को मजाया और संवाग है। उनकी आलोचना उपादेय कही जा सकती है।

अतहर परवेज आलोचक के रूप में यद्यपि वहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है किन्तु आलोचक की तमाम विशेषताए उनकी तहरीरों में विद्यमान है। उनकी पुस्तक 'अदव का मतालेआ' उनके मुलझे हुए दृष्टिकोण की परिचायक है। इसके अन्तर्गत उन्होंने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनो प्रकार की आलोचनाएं लिखी है। उर्दू साहित्य को उनसे बड़ी आणाएं है।

जैसा कि उपर भी संकेत किया जा चुका है कि उर्दू के अनेक समालोक्कों का उल्लेख इम लेख में नहीं हो सका है किन्तु ऐसा करने में लेखक की इच्छा का कोई दख़ल नहीं है। प्रयत्न केवल यह किया गया है कि उर्दू आलोचना के क्षेत्र में जो अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं उन सब के प्रतिनिधि तथा महत्वपूर्ण समालोचकों को समेटा जा सके और उनका एक सिक्षप्त समीक्षात्मक परिचय करा दिया जाय। अन्त में उर्दू आलोचना वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों के बीच से होकर गुजर रही है उसकी भी कुछ चर्चा कर देना आवण्यक प्रतीत होता है।

आज की उद्दें आलोचना में पित्रकाओं का भी एक विशेष योग है। उद्दें में उच्चस्तर की अनेक ऐसी पित्रकाएं हैं जिनके अंक में उद्दें आलोचना आज तेज़ी से आगे वढ़ रही है। इनमें उद्दें अदब, सबेरा, नयादौर, सहीफा, फुनून अदबे लतीफ़, अफ़कार, साक़ी, सीप, नुकूश, तहरीक, जामेबा, णायर और किताब के नाम लिए जा सकते हैं।

आज की उर्दू आलोचना विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं और विद्यायियों के हाथ में आकर सिमट गयी है। किव और साहित्यकार स्वयं ही आलोचक भी वन गये हैं। जिससे— "मन तरा हाजी वगोयम तू मरा हाजी वगो" की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जारही है। विभिन्न गुटों में समालोचक की प्रतिभा वेंट कर रह गयी है। वह अपने किसी निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति खुल कर नहीं कर पा रहा है। नये आलोचकों की दृष्टि अधिकतर नये साहित्य तक सीमित है। उर्दू के क्लैंसिकल के प्रति ऐसा लगता है उन्हें विजय सहानुभूति नहीं रह गयी है। आज की उर्दू आलोचना मे पारिभाषिक शब्दावली का कोई एक निश्चित रूप नहीं

आज की उर्दू आलोचना में पारिभाषिक शब्दावली का कोई एक निश्चित रूप नहीं मिलता । सिम्वॉलिंग के लिए रमजियत और इशारियत दोनो शब्द-प्रयुक्त है और सिवल के लिए अलामत का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के शब्दों की एक वड़ी सद्ध्या है। सुरूर माह्य ने आज की आलोजना के विषय में लिखा है— "ये बदब की सातिर तालीम तहचीन समाजियात, नफिसपात सबकी धारियों से मुजरेगों। मगर इनमें भटकते रहने के बजाय अपने मरफ्ज की तरफ वारिस आयेगी और बकील ईसियट फन और फनपारों की तौजीह वे खरिए खोलेससीम की इशाबत करके इस सनअनी दौर में इनसानियत की कदारों का असम बुलव्द रखेगी।"

डा. प्रतापनारायण टंडन, डी. लिट्

श्रंग्रेजी आलोचना की प्राचीन परम्परा

युरोप की विविध वैचारिक परम्पराओं का अध्ययन करने पर इस तथ्य की अवगति होती है कि वहाँ पर प्राचीन काल में यूनानी और रोमीय ममीक्षा शास्त्रीय परम्पराओं का विशेष महत्व है। इन दोनों परम्पराओं के अन्त के पण्चात् यूरोप में एक दीर्घ काल के पण्चात एक प्रकार की वैचारिक काल्ति उपस्थित हुई। दूसरे गर्दी में यह कहा जा मकता है कि माहित्य चिन्तन के क्षेत्र में एक प्रकार का पुनर्जागरण मा हुआ जिसके फलस्वरूप विविध भाषाओं की परम्पराओं का आरम्भ और विकास हुआ। अंग्रेजी साहित्यालीवन की परम्परा इन सब में प्रमुख कही जा नकती है। लगभग मोलहवीं जताब्दी से स्फुट रूप से विकामशील रहने के पश्चात अंग्रेजी अग्लोचना किसी क्रान्तिकारी उपलब्धि की प्राप्त करने की दिणा में प्रयत्नणील हुई । आरम्मिक विचारकों मे स्टीफेन हाज्, सर टामम विल्सन, सर जान चीक तथा राजर अजाम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विल्सन ने 'आर्ट आफ रिटारिक' नामक कृति में भाषा नम्बन्धी विचारों को अभिव्यक्त किया। विल्पन का यह विचार था कि युगीन साहित्यिक गतिविधि के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं का निदान तभी सम्भव है जब भाषा के क्षेत्र में मुधार और विकास हो। इस विषय में उसका दृष्टिकोण परस्परात्रादी था। अपनी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए वह विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं था परन्तु किर भी भाषा क्षेत्रीय अभावों को दूर करके उसे अधिक उपयुक्त बनाने के विचार से उसने इस मत का ममर्थन किया कि यूनानी और लैटिन भाषा के कुछ जब्दों को अपना रिया जाय क्योंकि ये ही दोनों भाषाएं साहित्यिक परम्पराओं की मूल प्रेरक स्रोत थीं।

इसीलिए उमने परम्परानुगामिता और शास्त्रीयता का ममयन करने हुए नदोनना को प्रथय देने का विरोध किया ।

विस्मत ने भाषण भास्त के क्षत्र में भी पर्याप्त चिन्तत विया । उमने इम विषय के प्राचीत और सास्त्रीय सिद्धान्तों के पुतरस्थापन नी दिवा में क्षत्रिनारों प्रयत्न किया स्वाप्त इसमें प्रतिक्रिया में रूप में कोई तास्क्रीनिन कियात्मना लिखत नहीं हुँ । इनता पिरणाम अवस्य हुआ कि अनक विचारक लोगे नत्तर इस क्षेत्र में विदारमक शीम्ता का परिचय देने सो । यो अधित्राय भाषण शास्त्रियों ने इस विषय के प्राचीन नियमों ना ही अनुगमन किया। भाषण के तस्त्री नी विचेषना करने हुए इन विद्धानों ने विषय ना नम्मक् झात, उमके कलापूर्ण प्रयोग और उमके अल्क्ष्य भीनी में अधिवानों ने विषय ना नम्मक् झात, उमके कलापूर्ण प्रयोग और उमके अल्का प्रवास किया विद्या गया। में सात्र किया विद्या विद्या गया। में सात्र किया विद्या विद्या विद्या विद्या किया। स्वाप्त के अल्क्ष्य के सात्र के स्वयं में सात्र किया विद्या गया। स्वाप्त के अल्क्ष्य क्षत्र का स्वयं अनुसार होते देन सार्या पर हो मुख्य क्ष्य मानिक क्षत्र के स्वयं में सात्र पर स्वाप्त के आल्क्ष्य भवी के स्वयं क्षत्र में सात्र पर स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त

राजर अज्ञान ने अग्रेजी भाषा ने स्वाभाविक विकास पर यस दिया। यह बनासीवल महरव के प्रामी ने अनुवाद मा ममर्थक था। परन्तु उत्तरता यह विचार का कि अनुवाद मार्थ मिला ने माध्यम के क्या में साथ हो कर पर ने माण्य हो सनता है परन्तु उनसे कोई साहित्य प्राप्त नित्त कि कर सवता। व्यप्ते समस्यानि विचारकों की इस प्रवृत्ति का यह विरोधी था मिला मनुवाद काथ को ही वे साहित्य की गम्भीर दाधिस्य और कर्नत्यों की दित समझ बैठे थे। रचनारमक साहित्य में बहु नाटकीय तत्वों के समावेच का विरोधी था वर्धींक इनसे साहित्य की उन्नता का का क्ता होता है। उसकी यह भी धारणा थी कि स्वरेशी भाषा को किसी भी स्थिति में विरोधी भाषा के इतने प्रयु नहीं प्रहुण कर तेने चाहिए जिनके कारण वस्ती रवतन्न विद्यालाए समाप्त हो आरं और वह एक प्रवार की मिन्निन भारण वस्त्र वाथ।

चपर्नुक्त विचारको के पश्चात अर्थजी साहित्यालीचन की परम्परा में सर फिलिप सिडनी का नाम उल्लेखनीय है। शिजनी ने अपनी एपोलीजी फार पोडड़ी अवधा 'विफ्लेंस आफ पोइडी' नामक प्रच में अनेक महत्वपूर्ण विचार अभिक्यकत किये। उनने वाच्य रूपो में विधेषत रोमाम का समर्थन विचा। उसने बताया है कि एक सर्वक होते के कारण कवि का स्थान अन्य सेन्नीय विचारकों की अपेशा उच्च होता है। एक विकास महत्व इस कारण मी होना है वसीं कि समार की सभी कलाओं का प्रयोजन सत्ववाचरण होना है और इस दृष्टि से उनने और काय्य में बोई उद्देश्यमा से देन नहीं है वसीं कि नाय्य से भी निक्त खिला और सत्वजावरण की प्रेरणा मिनती है। इसके अतिरिक्त काव्य इनके जैस की सम्मावनायों की इस रूप में सूर्यि करना है कि सत्तद आवश्य के निण उसमें अधिक माना है दयोंकि असद इच्छा के साध्यम से किये की हो नाय्य की मूल और उचिन प्रेरक साहित माना है व्योक्ति असद इच्छा के साध्यम से किये की पूर्णल ना बोब नहीं हो सकता।

मिडनी भी यूनानी विचारक अरस्तू की भांति काव्य को अनुकरण का एक माध्यम मानता था। आलंकारिक भाषा मे उसने काव्य को एक ऐसा सजीव-चित्र बताया है जिसका उद्देश्य आनन्दानुभूति और उपदेशात्मकता है। चूकि काव्य कला अनुकरणात्मक होती है इस-लिए काव्य एक सवाक् चित्त के ममान होता है जिसका प्रयोजन उपर्युक्त ही है। ये गूण एक प्रकार की अन्तर्निर्भरता के सम्बन्ध से वद्ध है। क्योंकि जो काव्य आनन्दमय नही है उससे यह आगा करना निरर्थक है कि उसमें उपदेशात्मकता का गूण विद्यमान होगा। सिंहनी छंद तत्व को भी काव्य के अलंकरण का एक साधन मानता था । वह काव्य का लक्ष्य इसलिए उच्च-तर मानता था क्योंकि उसके विचार से वह जीवन के स्तरीकरण का माध्यम होने के साथ ही साथ उसकी सम्भावनाओं को भी उत्पन्न करता है। उसने जीवन के स्तरीकरण के अन्य माध्यमो तथा साधनों की अपेक्षा काच्य को अधिक व्यवहार्थ प्रतिपादित किया है।। सिडनी ने अपने यूग में सर्वेप्रथम गद्य की अपेक्षा पद्य का महत्व अधिक प्रतिपादित करते हुए अंग्रेजी काव्य के विकास का अध्ययन किया और उसकी उपलब्धियों को आंका। अग्रेजी काव्य की अपरिपक्वता का उसने मुख्य कारण यह वताया कि अंग्रेजी कवियों ने कभी भी शास्त्रज्ञों के द्वारा निर्धारित और अनुमोदित मिद्धान्तों की पूर्णरूपेण पालन की आवश्यकता नही समझी। उसने काव्य मे पथ तत्व को कूछ इस प्रकार से अनिवार्य रूप मे ममाविष्ट वताया जो उससे पथक नहीं किया जा सकता । विविध साहित्य रूपों में उसने आपेक्षिक दृष्टिकीण से ट्रेजेडी या कामेडी को बहुत सम्मानित या स्तरीय नहीं माना। साहित्यागों के मिश्रित होने का विरोधी होते के कारण वह मिश्रित रूपातक या प्रसादातक रचना का भी विरोधी था। वह काव्य को शरीर और आत्मा से युक्त मानता था। उसका मत था कि चूकि काव्य मे शरीर और आत्मा दोनों ही होती है इसलिए जहा तक उसके अलंकरण का सवाल है, उसके शरीर को तो अलंकरण से सुन्दर वनाया जा सकता है परन्तु आत्मा को सीन्दर्ययुक्त वनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका विषय-चयन पूर्ण सतर्कता से किया जाय। दूसरे शब्दों में, वह काव्य के बाह्य स्वरूप की सुन्दर बनाना आन्तरिक रूप की सुन्दर बनाने की अपेक्षा सरल समझता था।

सिडनी ने किव को एक प्रकार का सृष्टा माना है। वह किव को अन्य कलाकारों और दार्शनिकों से उच्चतर होने का अधिकारी मानता था क्योंकि एक सृष्टा के रूप में किव हारा की गयी सृष्टि मूल रूप से उसकी प्रतिभा हारा प्रेरित और उसी पर आधारित होती है। यह सृष्टि पूर्णतः काल्पनिक नहीं होती है क्योंकि किव की प्रतिभा और योजना के फलस्वरूप वह अभिव्यक्ति के पूर्व ही उसके मस्तिष्क में विचारों के रूप में तैयार हो चुकती हैं। इसीलिए किव की रचना प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण भी कर जाती हैं क्योंकि किव यह सृष्टि ईश्वर की प्रेरणा से ही करता है। काव्यात्मक अनुकरण को वह मूलतः सत्य का ही अनुकरण वताता है। उसके साहित्य सिद्धान्तों में किव प्रतिभा का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसके अभाव में किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना की शक्ति का उद्भव सर्वया असम्भव है। केवल परिश्रम, अभ्यास अथवा अध्ययन से कोई व्यक्ति किव

नहीं बन सकता है। इसीनिए उसने प्रतिधा को प्राथमिक और जनिवार्य बसाया।

भोतहबी शताब्दी के अन्य विचारको में फासिस बेकन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने बाध्य में कल्पना त्रत का विशिष्टता प्रदान की है। करपना का काव्य में महत्व प्रतिपादित वज्ने हुए उसने इस माहिश्यिक माध्यम वे विषय में मूछ मौलिक धारणाए प्रतिपादित की हैं। वह कहता ह कि काव्य एक प्रकार की अमनोपजनव प्रतित्रिया है। यह प्रतिकिया कवि को यह प्रेरणा दनी है कि यह अपनी कल्पना को बोई मा भी इंच्छित रूप प्रदान कर दे। इसीलिए उसने कल्पना की एक प्रवार यी मानमित शक्ति के रूप से सान्त्रता दी है। काव्य रूपो का विभाजन करते हुए बेकन न बयात्मक बाब्य, प्रतिनिध्यात्मक काव्य और लाक्षणिक कान्य ने रूप से उनका विभागा किया है। माहित्य और काव्य के सत्वों का विष्येषण करते हुए उसने समस्त्रता और महजता को गैली के मुख्य, गुण बताये । इन गुणी के समावेश से माहित्यिक सफलता की मम्मादनाए वड जानी है और इन गुणो की सम्मादना तभी हो सकती है जब माहित्यकार गरद-चरत में मार्कता से नाम , ले । भाषा और शैली की मफनता और गुणारमकता एक दमर पर निर्भर रहती है। वह बहता है कि बाध्य की निर्देशक शक्ति वरूपना होती है। ठीक उसी प्रकार में जैसे इतिहास की निर्देशक शक्ति सेवा अथवा दर्शन का जान होती है। नाटक मी मनावास्तरना वा गुंग उसके क्विकार से दर्शकों की सामूहिक मनोवृत्ति होती है। दर्शकों मी प्रश्नी महारा उनके रस सचार में सहायक होती है। तर्का मकता और निष्वर्षा मरता की वेशन उपेक्षणीय सानता था।

्वेदन ने व्यतिरिक्त इस युग में सर बॉन हैरिंगटन, प्राप्तिस भियसँ, जान वैष्मदर ब्यादि ने नाम उर्देशनीय है। इतमें से हैरिंगटन साहित्व में लाखिण क्यान्या दो ब्यादि सहित नहीं देना था। नियमें और वैस्मदर नहीं देना था। नियमें और वैस्मदर व्याद्गानिक सुभीक्षा के सम्बद्ध से टामम कैंपियम त्यात्मवाना को विरोधी था। इस जनाव्यी ना व्यक्तिम विचान को जानमन नाहित्यकास्त को एक महान् जव्येना था। उसने माहित्य को विचिग्न क्यों का विस्तार में विचेष क्यों का विस्तार में विचेष क्यों का विस्तार में विचेष ने प्राप्ति केंपा क्यों की विषय क्यों का विस्तार में

अंग्रेजी किवयों और नाटककारों के विषय में बहुत अच्छी नहीं थी और वह बहुधा उनका विरोध भी करता था। 'दि पोइटास्टर', 'कैंबरसेसंन' तथा 'डिमकबरीज़' आदि में अभिव्यक्त विचारों के अधार पर यह कहा जा मकता है कि वह मगहित्य की प्रगति-हीनता का एक मुख्य कारण भाषा की निर्धनता को भी मानता था। शास्त्रीयता का पक्षपात करते हुए उसने दृढतापूर्वक अपने इस मन्तव्य का प्रतिपादन किया कि काव्य-रचना का मूल स्रोत शास्त्रीय अनुकरण ही है। उसके विचार से काव्य का मुख्य प्रयोजन जीवन की श्रेष्ट विधि का मंकेत है। थेष्ठ किव बनने के लिए श्रेष्ट जीवन की स्वीकृति वह आवश्यक मानता है। इसीलिए कोई व्यक्ति तब तक अच्छा किव नहीं वन सकता जब तक कि वह अच्छा मनुष्य न वन चुका हो।

किव की आवण्यक योग्यताओं का निदर्शन करते हुए वेन जानमन ने उसमें न्वाभाविक बुद्धि को आवण्यक वताया है। उसकी आवण्यकना इस कारण से हैं कि केवल नियमित अभ्यास और विविध सिद्धान्तों के अनुगमन से ही न तो काव्य-कला को आत्मसात् करना ही सम्भव है और न किव वन सकना ही। नैर्माणक प्रतिभा के साथ किव में काव्य कला के प्रति एक जन्मजात प्रेरणा भी आवण्यक है क्योंकि प्रौडावस्या के पण्चात् यिद वह किसी अन्य आकर्षण में इस क्षेत्र में पदार्षण करेगा तब यह तो सम्भव होगा कि वह भी घ्रता से काव्य-रचना कर सके परन्तु श्रेष्ठ काव्य-लेखन इससे न हो नकेगा। अनुकरणात्मकता की प्रवृत्ति को आवश्यक वताते हुए उसने उसकी स्वतंत्रता पर वल दिया है। उसके विचार से किव के लिए सूक्ष्म, गहन और व्यापक श्रद्ध्ययन ही जीवन की सबसे बड़ी पूँ भी होती है जिम पर उसकी प्रतिष्ठा का भवन खड़ा होता है। यदि कोई किव शास्त्रीय नियमों और सिद्धान्तों के जान को अवगित रखेगा तो इनमें अपनी प्रतिभा के योग से वह उतना ही काव्य विवेक अपने आप में जगा सकेगा और काव्य को परख भी सकेगा।

लैटिन साहित्य की परम्परा से वेन जानसन ने पर्याप्त प्रभाव ग्रहण किया था। इसी कारण उसने काव्य की थ्रेप्ठता के लिए नैतिकता के तत्वों को आवश्यक वताया। वह सर्व- श्रेप्ठता पर सबसे अधिक वल देता है और यह निर्देशित करता है कि केवल सर्वश्रेप्ठ साहित्यकारों की कृति का ही पारायण करना चाहिए और केवल सर्वश्रेप्ठ वक्ताओं के भाषणों का ही श्रवण करना चाहिए। उसने शैली पर वल देते हुए यह कहा है कि शैली के क्षेत्र में निजता और मौलिकता पर ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए क्योंकि साहित्यकार मुख्य रूप से अपनी निजी शैली का ही परिष्कार कर मकता है। शैली की मंक्षिप्तता पर भी उसने जोर दिया है। उसने शैली को केवल वस्त्र ही नहीं वरन् विचारों का शरीर भी माना है। नाट्य रूपों में उसने ट्रेजेडी और कामेडी की व्याख्या की है। इन दोनों नाट्य मेदों में उसने कोई उपकरणगत अन्तर नहीं माना है और न ही कोई लक्ष्यगत विभिन्नता बताई है। ट्रेजेडी अपने करण दृश्यों की योजना के द्वारा नैतिकता की शिक्षा देती है परन्तु कामेडी मूर्खता को उपेक्षणीय कहकर नैतिक होने की श्रेरणा देती है। कामेडी में लेखक मानवीय चरित्र की कमियों की निवृत्ति करता है जिमसे लोगों का ध्यान उनकी और जाय और वे उनसे मुक्त होने की चेट्टा

करें। उद्देश्यगत समानता होते हुए भी ट्रेंजेटी वा सम्बन्ध उच्चता और असाधारणता से होता है जर कि वामेडी सामान्य अनुभवो पर आधार्यत होती है। इसरे अतिरिक्त ट्रेंजेटी का राह्य आधार भी होता है जो वामेडी का नहीं होता यद्यपि वामेडी का हास्य-तत्व समाज मुधारक होता है। वेज जानमन के उपयुक्त विचारों से यह स्वस्ट ही आता है कि वह मिस्तत्वता अमरद्भता, जास्त्रीयना तथा समस्पता वा समर्थक या और साहित्य से अपृण्ठा और विधि-होतता का दक्ष विरोध करता था।

इसर पश्चान् १७ वी शतान्यी मे यूरोप मे लग्ने वी सहित्य की परम्परा का जो विकास हुआ उनके अतरील इंगडक जीसे महान् विचारकों का अम्युद्ध हुआ । प्राचीन परम्परा के अनुकरण पर इस सुग में अन्य भी अनेच विचारकों का अम्युद्ध हुआ । प्राचीन परम्परा के अनुकरण पर इस सुग में अन्य भी अनेच विचारकों हुआ उन स्थानहरीत्व मंग्नीका के थेते में सर विभिन्न देवनेट का नाम उन्लेयनीय है जिसन स्थानहरित्य मंग्नीका के थेते में उल्लेचनीय कार्य विचार कार्य कार्य कार्य कार्य मान्य कार्य निक्ष कर्य में करता था । भाषा के विषय में यह अस्पिय मजगना का सम्पर्य या जिनमें अतायस्य मान्यों का विश्वा में में स्थान कार्य कार्य में स्थान कार्य की स्थान कार्य कार

जार फिल्टन ने बाब्य के स्वरूप पर विचार करते हुए यह बताया है कि उसे भावासक तथा बान दरावर होना चाहिए। यह बाब्य में सम तरत बाब बड़ा विद्यार करते। चाहिए। यह बाब्य में सम तरत बाब बड़ा विद्यार होना चाहिए। यह बाब्य में सम तरत बाब बड़ा विद्यार में मिनती है। उत्तरेशासक बाब्य के निए उमने मस्तता और भावमयना को बाव्य विवार के में मिनती है। उत्तरेशासक बाब्य के निए उमने मस्तता और भावमयना को बाव्य विवार में मोहरय-ममीझा वा सथ्य विवेर पूर्ण दृष्टियोण में सर्य की विद्यार करना है। उत्तरेशासक विवार में माहरय-ममीझा वा सथ्य विवेर पूर्ण दृष्टियोण में सर्य की विद्यार करना है। उन्तरेशासक करने प्रमान विद्यार का विवार के निर्मा करना का विवार नहीं होना चाहिए कि वह महान साहरवारों के विद्यार करने देत जैने महत्वपूर्ण वार्य को निर्मा दिवार कि निर्मा कि निर्मा के विद्यार करने महत्वपूर्ण वार्य को ने मर रहा है। उन्नरेशा ने विद्यार मामिला के विद्यार कर में ममसंत्र की चेटा करनी चाहिए और इस सम्मानता का भी दृष्टि में समा चाहिए की देन देन में महत्वपूर्ण वार्य को मामिला के प्रमान चाहिए की समा चाहिए की देन देन विद्या में विदेश सर्व के स्वितर की प्रमान की विद्यार करने विद्यार में विद्यार की ममसंत्र की परिस्थितियों के प्रमानस्वरूप उनने विद्यार में विद्यार में विद्यार की जिल्व की मामिला है। मिन्टन के साव ही एक्क्स मामाना जी ने जान मामिला के प्रमानस्वरूप करने हैं। में पूर्व में करना है। मिन्टन के साव ही एक्स महान समझा जान है। पुर्व निवित्र की में पूर्व में कर सरवार हो। मिन्टन के साव ही एक्स महान समझा जान है। पुर्व विविद्यार की में पूर्व में सरवार की स्वित्र की स्वार की स्वार मामिला की स्वार की स्वर की स्वार क

में काउली के दो प्रमुख व्यक्तित्व है:—प्रथम आध्यात्मिक काव्य लिखने के क्षेत्र में और द्वितीय ज्ञास्त्रीय काव्य लिखने के क्षेत्र में । इनमें से जहाँ एक ओर प्रथम कोटि के काव्य में कल्पना तत्व का आधिक्य है वहाँ दूसरी ओर द्वितीय कोटि के काव्य में रोमान्टिक तत्व का न्यूनता में ममावेण करना है।

अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में इस गताच्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना ड्रायडन का आविभिव है। ड्रायडन के काव्य सिद्धान्त युगीन आलोचनात्मक मान्यताओं के सन्दर्भ में विशिष्ट महत्व के है। उसका यह विचार है कि प्रत्येक जाति, युग, देश तथा मनुष्य की अपनी निजी प्रतिभा भी होती है जिसका स्वरूप उसी के अनुसार वैशिष्ट्य या वैभिन्न्य से निर्धारित होता है। काव्य मे अनुकरणात्मकता के विषय मे वह पूर्ववर्ती विचारकों से सहमति रखते हुए भी प्रभावात्मकता के दृष्टिकोण से मान्न अनुकरण को अपर्याप्त समझता था। काव्य के प्रयोजन को वह आनन्दारमकता और उपदेशारमकता मानते हुए कलात्मक अनुकरण का समर्थन करता था। ड्रायडन का यह विचार था कि जब कोई माहित्यकार काव्य-रचना के क्षेत्र मे सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तब उसका नैतिक पतन होने लगता है और वह आलोचक बन जाता है । ऐसा वह इस कारण कहता था क्योंकि उसके समकालीन अनेक साहित्यकार काव्य-रचना के क्षेत्र मे असफल होने पर काव्य विरोधी हो गये थे। इसीलिए वह आलोचना के भी उपदे-णात्मक होने का विरोधी था। यों सैद्धान्तिक रूप से ड्रायडन काव्य में कल्पना की एक ऐसी मिक्त के रूप में मान्य करता था जो मानव हृदय की अनुभूतियों को पूर्णता से अभिव्यक्त कर यकती है। कल्पना तत्व का समावेश काव्य में इस उद्देश्य से किया जाता है क्यों के वह कवि के अभीष्ट को कलात्मक रूप मे प्रस्तुत करती है। इसकी सहायता से कवि अपनी सामान्य अनुभूतियों को भी अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से अभिन्यक्त करने में मफल होता है परन्तु उसने कल्पना को सर्वोच्च माननिक शक्ति नहीं माना है। वह यह भी कहता है कि विरोध से कल्पना शक्ति विकसित होती है। इसलिए कवि जितनी हार्दिक तन्मयता से काव्य-रचना करता है उसके लिए अभिव्यक्ति भी उतनी सरल हो जाती है। काव्य में लयात्मकता का समर्थन करते हए उसने बताया है कि लय से काव्य का अलंकरण होता है और लय तत्व श्रेष्ठ काव्य की सम्भावनीओं को भी जन्म देती है।

अपनी 'डिफेंस आफ द ऐसे' नामक रचना मे ड्रायइन ने काव्य मे छंद तत्व पर महत्वपूर्ण विचार किया है। महाकाव्य आदि के स्वरूप के विषय मे भी इसी कृति में विचार करते हुए उसने यह बताया है कि महाकाव्य मे मानवेतर गुणों से युक्त पान होते हैं जिनके किया-कलाप एक प्रकार की दिव्यता का आभास देते हैं। नाटक के विषय में विचार करते हुए उसने सप्राण और स्वाभाविक नाटकों को सैद्धान्तिक नाटकों से श्रेण्ठतर माना है। नाट्य रचना के लिए उसने पद्यात्मक भाषा और छंदबद्धता अनुमोदित की है। वह नाटक मे मिश्रित रसों का विरोधी नही था क्योंकि उसके विचार से मुखांतक और दुखातक परिस्थितियाँ मिल कर उसे विशेष रूप से प्रभावोत्पादक बना सकती हैं। मिश्रतांतक को बहुत आनन्ददायक माहित्य रूप माना है। हास्य रचना और प्रहमन का तुलनात्मक दृष्टिकोण से महत्व

निर्धारण बरते हुए उसने कहा है कि हाम्य में निम्नवर्षीय पालों के जीवन का रवाभागिक और ययार्ष चित्रण होता है। इसके विपरीन अहसम में यह ययार्षता और स्वाभावित तारी होती। हास्य में मुद्रध की दुर्वेलताओं की और मनेन होना है, अविक प्रहमन फंडमका एयं अभाव होता है। हाम्य के पीछे एक विक्कपूर्ण दुष्टियोण होता है अविक प्रहमन सर्वेषा चित्रहेश्य भी हो सकता है। हाम्य करोप और प्रहमन पुणा की अवतारणा करता है।

विविध कला-रूपो के विषय में भी डायडन के विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वह यह मानता था कि माहिरियक तथा बनारमन थेप्ठता अनेक प्रकार की हो भवती है । उसके मत से चित्रक्ला मे एव कलाकार प्रकृति की अनुकरणास्मक अधिव्यक्ति प्रस्तृत करता है। को जिल्लकार सौन्दर्य को विराटता ने साथ साक्षारगर करके उसे आरमसात भी कर चुका होता है वह अपन क्षेत्र म विशेष सफल होता है। काव्यवसा और विवकता की नुपना करत हुए उमने बताया है कि इन दोनों में पर्याप्त साम्य है। जिस प्रकार से श्रेष्ठ चित्र उन्हीं दशको का स्वागन करत हैं जिनमें कला की परन करन की शक्ति होती है उसी प्रकार से काव्य क्ला के विषय में भी यही वहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक चित्र एक विशिष्ट पुष्ठ-भूमि मेही सुदर लगना है और चिलकला की ही भाति काब्यकला को भी अनेक ऐसे निविधतापूर्ण आधारी नी आवश्यनता होनी है जो पूर्णत उनके अनुरूप हो। अनुवाद नी कला पर विचार करते हुए उसने शब्दानुबाद को श्रेष्ठ बताया है । साहित्यालीचन के मम्पन्ध मे ड्रायडन की यह धारणा है कि किसी भी कृति का कलात्मक और माहित्यिक महत्व उमधी प्रभावात्मकता से ही निर्णीत होगा । वेवल सिद्धान्तो की कसौटी पर सभी प्रकार वे साहित्य को कसना औवित्यपूर्ण नही है नयोगि पाठक पर पडने वासे प्रभाव के अनुपान से भी द्विन की श्रेय्यता निर्धारित की जाती है। इस दृष्टिकीण से वह साहित्य मे उपदेशारमक्ता के पक्ष नी अप्रधान मानता है, यहिन साहित्यानोचन का भुष्य उद्देश्य सीन्दर्य तत्वो की घोज और सीन्दर्य निरूपण बनाता है । माहित्यानोचन एन निर्णयात्मक भूल्य है और यह निर्णयात्मक मूल्य तर्कपूर्णता की भी क्यौटी होना है । प्राचीन और नवीन विचारधाराजी का समय उसके विचार से अब प्रस्थेक युग में होता रहता है। इस प्रकार से यह आभामित होता है कि बायटन ने साहित्य को उसके समग्र रूप में देखने की चेप्टा की और समयुगीन सिद्धान्तों की मीन्यता का नमर्थन किया। ब्रायडन के अनिश्कि इस शताब्दी में दामन राइमर ने साहित्यालीचन पर विचार करते हुए उसे एक साहित्यिक अनुश के समान बनाया है। यदि माहित्यकारो पर समा-

सोचकी कभी श्रृंत्र मही रहता तो वे अमुनित स्वतन्त्रता का पुरूपयोग करने लगने हैं।
 १ भवी मनाव्यी तक आते-आते अमें जी माहित्यालीभन के क्षेत्र में विदोग कियामीनता
लितन होनी है। इस मनाव्यी के साहित्य विचारतों में मर्वप्रमम जाने डेनिम का नाम उत्लेस्वतिग्र होनी है। इस मनाव्यी के साहित्य विचारतों में मर्वप्रमम जाने डेनिम का नाम उत्लेस्वतिग्र हे निसमें नाव्य में माहित्य अनुकरण की आतिनात्रा सिद्ध की। उसने काव्य सिद्धात
स्वतिग्र होने प्रमाणन और मिल्टन के विचारों में विश्रेष प्रभावित थे। वह चाय्य को भी एक सजीव
वन्तु मानता मा जो ठीन उसी प्रकार ने ईक्ष्य के आदीन है जिस प्रकार से ममुज्य। इसीविष्ठ उसने काव्य में धार्मिक, पौराणिक असवा नैतिक विषयों के समावेश्व पर विदोग रूप में

वल दिया है। एडवर्ड विशी ने इस विचार का समर्थन किया कि जहां तक अनुकरणात्मकता का प्रश्न है सदैव ही महान् माहित्यकारों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन होना चाहिए। चूिक प्राचीन काल मे बनाये गये अधिकांश साहित्य-सिद्धान्त परवर्ती युगों में निरर्थंक घोषित कर दिए जाते है इसलिए एडवर्ड विशी ने यह मत प्रकट किया किया तो प्राचीन सिद्धान्तों को पूर्ण रूप से स्वीकारा जाय अन्यथा उनका वहिष्कार कर दिया जाय। उनके आशिक अनुगमन से कोई विशेष लाभ नहीं होता।

जोसेफ एडीमन ने बताया कि कल्पना का क्षेत्र प्रत्यक्ष संसार ही है। मनुष्य किसी ऐमी वस्नु अथवा स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता जिसका माक्षात्कार वह पहले न कर चुका हो। कल्पना एक ऐसी मिक्त है जो यथार्थ वस्तुओं का एक दूसरे में संयोग या वियोग कर सकती है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में आनन्द प्रदान करने में समर्थ है। इसकी सहायता से मनुष्य दो संगत वातों और वस्तुओं में भी पृथकता देख सकता है और दो असगत वस्तुओं में भी सामजम्य अनुभव कर सकता है। देश, काल, समय या अन्य कोई सीमा कल्पना का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। इसीलिए एडीसन ने यह वताया है कि किसी भी माहित्याग की मनुष्य पर प्रतिक्रिया का परीक्षण करके यह देखना चाहिए कि उमका अपने रचिया की प्रकृति से कितना साम्य है। उमने साहित्यालोचन के क्षेत्र में मात्र दोप कथन और अनर्गल तर्क प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए यह वताया है कि साहित्यक श्रेष्ठता अनेक प्रकार की होती है। इसलिए साहित्य समीक्षक को अपना वृष्टिकोण संकुत्ति नहीं रखना चाहिए। नाटक के विषय में एडीसन की यह घारणा है कि आधुनिक दुखांनक नाटक प्राचीन की तुलना में श्रेष्ठतर है यद्यपि उनमें नैतिकता के तत्वों का अपेक्षाकृत अभाव है। सर रिचर्ड स्टील, फ्रांसिस एटरवरी, जोनेदन स्विपट आदि इस काल के अन्य विचारक है जिन्होंने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में साहित्य-चिन्तन किया।

'ऐसे आन किटिसिज्म' के लेखक एलेक्जंडर पोप का नाम १ म्वीं णताब्दी की महान् साहित्यक विभूतियों में निया जाता है। पोप तर्कात्मक शैली में विशेषता रखता था। वह णास्त्रीयता का समर्थक था और नियमबद्ध सैद्धान्तिक अनुगमन का पक्षपाती था। वह यह मानता था कि सबसे पहले एक समीक्षक को किसी आलोच्य साहित्यकार के भावना-प्रवाह में स्वयं को वहने देना चाहिए। परिणामतः उसे वैसी ही अनुभूति होने लगेगी और तब वह उसका मूल्यांकन भली प्रकार से कर मकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी कृति की समीक्षा उसकी सम्पूर्णता में करनी चाहिए क्योंकि खंड-रूप में साहित्य-मूल्यांकन कभी भी न्यायोचित नहीं हो मकता। पोप की यह धारणा है कि सच्ची प्रतिभा के समान ही परिष्कृत रुचि भी असाधारण होती है। उमके मत से साहित्यकार की सबसे बडी योग्यना का परिचय इस वात से मिलता है कि स्वयं की प्रतिभा तथा जैली का प्रयोग वह किननी सफलतापूर्वक कर मका है।

इस णताब्दी के विचारकों में ब्लेयर, जेम्म हेरिस, जान ब्राउन और डा. जानसन के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय कहें जा सकते हैं। सेमुअल जानमन ने नाट्य-विवेचन वं सन्दर्भ में कहा है वि क्षेत्रसपीयर ने अपने नाटकों से वरूग और हास्य रमों का जो मिश्रण किया है वह शास्त्रीय मिद्धान्ती ने विरुद्ध है वर्धीकि उसने अनुसार नाटक को या ती मुखातक होना चाहिए या दुखातक, मिश्रिनातक नहीं। काव्य के विषय में जानमन नियमपद्धता ना विरोधी नहीं था। वह काव्य में रस, छद, अनकार नथा भाषा-नरन आदि को सर्पाटन सानता था।

92 वी जातान्त्री के अग्रेजी समीक्षकों में केच्यु आनंतर का बहुत कँका स्पान हैं।

सह काच्य की जीवन की व्यावधा करने का एक माध्यम मानते हुए उनकी व्यावहारिक

आवस्पता और उपयोगिता स्वीकार करता था। उनके विवार के नाव्य के आवार आवसित क्यां में अपेका त्यांक होनी है परन्तु यह आनतीरक पक्ष

पत्रों का मानूत उनके बाजा पत्रों की अपेका त्यांक होनी है परन्तु यह आनतीरक पक्ष

पूर्णत वार्षानिक कित और सूरमता से युक्त होनर विवित्त होना काष्ट्रि विभी वह स्थायी

महत्व की वस्तु उन मकेगा। उसके विवार से वाच्य की महता इस नारण भी नर्थातिक के किता के विवार से कार प्रवार कर सकना

है । उसका मत है कि वान्तविक समीक्षा में विज्ञासा वे वृत्ति निहित्त होती है। यह आनोका की आन्यात्म प्रवृत्ति का समर्थक था। उसने आनोक्ष्ता में यवान्त्र्यता सी विदेशवा

और नित्यक्षता के गूण पत्र विरोद वस्त दिया है। जब समीक्षा में ये गुण होंगे तभी उनका

वह तक्ष्य पूरा हो सकेगा जिसके जनुसार वह विज्ञ की नर्वेश्वेष्ठ थोदिक और सास्तृतिक

उपनिविधी की अवकारि का कार्य कर संक्षी। यदि कोई समीक्षात्म रूप उच्च और मास्तृतिक वा महनी वैवारिक परम्पराक्षों वो जीवनाता का निर्वाह वर सन्यता है सो दतने मान्न से उनकी

गर्विकारी स्वारिक परम्पराक्षों की जीवनाता का निर्वाह वर सन्यता है सो दतने मान से उनकी

गर्वकर्ता सित्त हो जाती है।

अग्रेजी साहित्यालोचन की परस्परा में आधुनिक युगीन विचानकी ने अन्तर्गत आई० ए० न्विडेंसन का नाम विशेष रूप से ग्रहत्वपूर्ण है। उसने मूल्य और मावो की प्रेपणीयता को साहित्य मिद्धान्तों का आधारस्तम्म माना है। प्रेपणीयता की समस्या उसकी आलोचना पद्धिन में विशेष महत्व रखती है। उसने यह स्वीकार किया है कि प्रेपणीयता की विधि ममालोचना का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसीलिए उसने इस समस्या का कई दृष्टियों से विश्लेषण किया है। इसकी जिटलता बताते हुए वह इसका समाधान लगभग असम्भव मानता है। वह कहता है कि भाव प्रेपण का माध्यम वस्तुत: भाषा ही है और भाषा ही वह प्रतीक समूह है जो पाठक को लेखक की मानिसक अवस्या से परिचित कराके उसमे वही भाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार से यह प्रेपण कार्य लेखक और पाठक के बीच सचालित होता है परन्तु ब्यावहारिक कठिनाई कुछ ऐसी है कि आज का पाठक वर्ग अभी उतना चेतनणील नहीं है जितना कि साहित्यकार वर्ग क्योंकि जहां एक और पाठक वर्ग अभी अपने पिछले युग को ही एक प्रकार से पार नहीं कर पाया है वह लेखक वर्ग नये युग की नव चेतना की अवगित की चेप्टा करता प्रतीत होता है।

रिचर्डसन ने साहित्य रचना और उसकी प्रिक्रयात्मक समस्याओं पर विचार करते हुए भाषा रूपी माध्यम के विषय में बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। उसका कहना है कि भाषा अर्थ वहन का कार्य करती है। अर्थ निर्देण करते समय उसने उसका सम्यक् विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। वाक्यों में शब्द प्रयोग के सम्बन्ध में उसने सन्दर्भ पर बहुत अधिक गौरव दिया है। उसका विचार है कि किसी भी शब्द का अर्थ इसी तथ्य स निर्धारित होता है कि वह किस सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है। भिन्न-भिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त कोई भी शब्द विशेष विविध विचारों और भावनाओं को जन्म दे सकता है तथा उसकी बहुरूपी प्रतिक्रिया हो सकती है। उसने वताया है कि किसी शब्द का अर्थ-क्षेत्र बहुत विकसित होता है परन्तु यह तभी तक होता है जब तक उसका पृथक् और स्वतंत्र महत्व हो। जैसे ही वह किसी वाक्य के अन्तर्गत प्रयुक्त हो जाता है वैसे ही उसका अर्थ विस्तार कम हो जाता है। इसीलिए उसने भाषा के इयारमक रूप और महत्व को स्वीकार किया है।

रिचर्डसन ने एक आलोजक के कार्य पर विचार करते हुए यह बताया है कि सामान्य रूप से वह जिन समस्याओं पर विचार करता है वे कठिन होते हुए भी असाध्य नहीं होती। उसके मत से एक समीक्षक का कार्य यह होता है कि वह वैयक्तिक रुचि-अरुचि से भिन्न रूप में यह निर्देश करे कि साहित्य में अभिन्यक्त अनुभूति की आनुपातिक श्रेष्ठता के शास्त्रीय कारण कौन से होते हैं। यह वह तभी कर सकेगा जब वह किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर ले। क्योंकि समीक्षक का मुख्य कार्य साहित्य का मूल्यांकन करना है इसलिए उसके लिए शास्त्रीय मानदडों का आश्रय आवश्यक है। रिचर्डसन 'कला के लिए कला' के मिद्धान्त का विरोधी था। समीक्षा के शास्त्रीय रूप का समर्थन करते हुए उसने यह बताया है कि दर्शन तथा धर्म आदि की रूढ़िगत मान्यताएं काव्य विरोधी होती है। इमीलिए उसने काव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा है कि आवश्यक रूप से उसका यथार्थानुकारी होना महत्वपूर्ण नहीं है।

बाघुनिक अँग्रेजी विचारकों मे कवि टी. एस. ईलियट का भी उल्लेखनीय स्थान

है। ईिलयट ने माहित्य में विधिष्ट्य और वैविध्य की प्रवृत्तियों से मम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया है। उसने बताया है कि किसी कवि वी कोई रचना उसकी अपनी विचारधारा वी आधारपूर्णि पर रची हुई होने के बावबूद भी खनेक वृद्धियों से महर्तपूर्ण होनी है। वस्तुत साहित्यकार नाध्य या आलोचना के माध्यम से किसी विधिष्ट दृत्वियोग ना अभिध्यकिरण और पुष्टीकरण हो करता है। दुर्घीविष्ठ उसने वहा है कि साहित्य के कि साहित्य के किया मुल्याकरण और पुष्टीकरण हो करता है। दुर्घीविष्ठ उसने वहा है कि साहित्य में को प्रवृत्ति का ह्यान हो रहा है। वह एक कि के कार्य की इति इतने भाव से नहीं मानता कि वह यू पैतना के प्रति अपनी अवगित और आपकर्त्ता का परिचय देते हुए मीनिक काध्य का प्रयापन करे। उसके विचार के उसे अपने प्रतिपादित किचारों के पुर्णित काध्य का प्रयापन करे। उसके विचार के उसे अपने प्रतिपादित किचारों के पुर्णित एक आलोचनारमक माध्यम से कर सकने में भी ममर्थ होना चाहिए। ईनियट परम्परानृगामिता और कड़िवादिता को परस्पर पृथक बनाता है। वह कहता है कि अतीन की परस्परानृगामिता और कड़िवादिता को परस्पर पृथक बनाता है। वह कहता है कि अतीन की परस्परान्त्र की किया प्रति है होते हैं क्यों के हमारे प्राची विकास की आधारपूर्ण होती है और हमारे वर्तमान वृद्धिक एक प्रति के प्रमाद करती है। उसके विचार में की विवयपूर्ण समीका का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सामान्य पाठक में साहित्य के अध्ययन और रामास्वादन की प्रवृत्ति की जाग्रत करे।

सक्षेप में अंग्रेजी आलीजना की परण्परा के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख विचारमें का सिक्त्य सैंदान्तिक परिचय करर उपस्थित किया गया है। २० वी मताब्दी में तिस्ती गयी अग्रेजी समीक्षा १६ वीं मताब्दी के विचारिक उपलिक्ष्यों से विचार कर से प्रमाणित हुई। मेम्यू आर्नेट, वाल्टर पीटर, आजे सेंट्सवरी, टी एम ईस्पिट, एकतन मास, सिक्ती कालागित, ए. सी बेंडले, सी एच. हारफाई, ई एम फास्टेर आदि विचारमों ने आयुनित पूर्णित सिद्धात निक्यण में विद्याप कर से योग दिया है। ग्रूरोप की अन्य देशीय भाषाओं के विचास के साथ अग्रेजी भाषा का समामानत रूप से विचास होता रहा और आयुनित पूर्णित विचास अग्रेजी भाषा का समामानत रूप से विचास होता रहा और आयुनित पूर्णित काल्योनन प्राप्त अन्तर सहादित प्रमुख्त काल्योनन प्राप्त अन्तर सहादित प्रमुख्त के साथ काल्यानित प्राप्त अन्तर सहादित प्रमुख्त के तल्य विचान हैं।

अँग्रेजी आलोचना का विकास

अपिता उन्मुक्त एवं स्वतन्त्र समाज की अपेक्षा रखती है क्योंकि जहाँ विवार-स्वातं-त्रय नहीं होगा, वहां कला-कृति का निर्भीक विवेचन-विश्लेषण भी नहीं हो सकता। अग्रेजी आलोचना के मुट्यवस्थित विकास का यही रहस्य है, उसे कभी निरंकुश नियमों अथवा सत्ताधीशों के नीचे दबना नहीं पड़ा। उसका इतिहास महान कांतिकारी व्यक्तियों का इतिहास है, जिन्होंने पूर्वागत स्थापनाओं का विरोध कर नए क्षितिओं का अनावरण किया। अंग्रेजी के महान आलोचकों ने पुराने प्रश्नों का ही नए इंग से उत्तर नहीं दिया, नए सिरे से नए प्रश्न उठाये। उदाहरण के लिए कॉलरिज ने ड्राइडन और जॉनसन द्वारा उठाये गए प्रश्नों का ही उत्तर नहीं दिया, ऐसे प्रश्नों पर भी विचार किया जो उन दोनों के लिए समझना भी कठिन या। इसीलिए Allen Tate ने कहा है, "The permanent critics..... are the rotating chairmen of a debate only the rhetoric of which changes from time to time."

अँग्रेजी के आलोचना—साहित्य को काल-ऋम की दृष्टि से पांच युगों में बांटा जा सकता है— एलिजावीधिन यृग, ड्राइडन पोप युग (निओ-क्लासिकल युग), रोमाटिक युग, विक्टोरियन युग तथा आधुनिक युग।

ऐलिजावीयिन युग-इस युग की आलोचना को 'लैजिस्लेटिव किटिसिज्म' कहा गया है जिसे हम किव-शिक्षा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें किव को काव्य-रचना के सम्बन्ध में आदेश दिये जाते थे, लेखक का उसकी रचना या रचना-विधान के अनुसार वर्गीकरण किया जाता था, छन्द आदि कोवता के बाह्य उपकरणो की परीक्षा की जाती थी। यह आलोकना पाठको के स्थान पर संखको के लिए होती थी। उदाहरण के लिए जार्ज गैसकोइन तथा जार्ज पुटेनहम के निम्न सद्धरण देखिए---

"Frame your stile to perspicuity and to be sensible" तथा

"Our proportion poetical resteth in five points staff, measure, concord, situation and figure"

इस नाल के अप्रेजी आलोचनों के पास न तो समयाहिणी प्रजा ही घी और न नह तों वृष्टि जिसके द्वारा कृति ना मृत्याकन हो सकता है। उनके सम्मुख तो इस प्रकार के प्रकार देवें या अनुप्रामानत लग्न से काम पत्र स्वात है। अपना मृत्याकन हो सकता है ने अपना चया स्नाधिक्त करने हो पाय जिस मिक्ती और स्वैम्मर ने दिया खालानीय हैं । एकम और बेन ने तुकाल किंदा का विरोध दिया, तो टीनपल ने उमका समर्थन । पुटेनहुम ने बताया कि तुक विचता के लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी । निज्ञी ने क्लासिकल करनो का समयन विया पर उसकी शक्ति क्रविवा में न होकर इस सात में है कि उसने किंदी को अनुपूर्ण, उनकी स्वतत्वता का समयन किया तथा विवा के स्वात के स्वत्व के स्वता को समयन किया स्वात करी स्वता को समाव किया के विका के स्वति के स्व

निजीवसासिक्स सुग—ऐतिजायीयिन युग की उच्छू खलना वे विरद्ध बुर्डि और विवेक के नियत्रण की स्वामाधिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निजोक प्राधिकल पुर ना जन्म हुना। यदिनि द्धा और विवेक का समर्थन सिहमी और वेन जानसन ने भी दिया पा, पर आतीवना के लिए जिस गभीरता और मानसिक सन्तुसन ने आवययत्वार होती है, वह आनीवनों के हमी पुग से पाई जाती है। सर्वप्रथम हुम्हक से, उसने सिद्धान्तों ने आधार पर इति के पूर्त्यान्त पर का दिया, अरम्भ, हिर्मेश लादि को आवर्श मानते हुए भी स्वत्व विचारों ना प्रतिपादन क्या—सादी और नामदी के मिथण को उचित वताया, अयेथी विवेचनास्त्रम लोगोन्ता (Descriptive criticism) का तो वह जनक ही है स्थीनि उसने पूर्व इस प्रकार को लातीचना से से से के से किस कर हो से स्थान के सिर्म निया का लोगोन्ता पर से भीर जिनम स्वरंध अस्त स्वाध से सिर्म निया की पर प्रकार स्वरंध के सिर्म निया हिस से स्वरंध के साव से स्वरंध के सिर्म निया हो और जिनम स्वरंध अस्त स्वरंध के सिर्म निया कि पर अस्त स्वरंध के सिर्म निया हो असी प्रतिक्ष से स्वरंध के सिर्म निया हो असी प्रतिक्ष से स्वरंध के सिर्म निया हो असी प्रतिक्ष स्वरंध के सिर्म निया हो सिर्म निया है स्वरंध के स्वरंध के स्वरंध के स्वरंध के सिर्म निया हो सिर्म निया हो सिर्म निया हो सिर्म निया हो स्वरंध के सिर्म निया हो सिर्म न

Elizabethan Critical Essays, op cit, 1 196

forced to start from scratch." गृइडन का आलोचनात्मक कार्य हमें अधिकतर उसके 'Prefaces' में मिलता है जिनमें उसने अपने हो नाटकों और किवताओं का विवेचन किया है। अन्य साहित्यकारों की कृतियों का भी उसने विवेचन-विश्लेषण किया है। जैसे शैक्सिपयर, व्यूमां तथा वैन जानसन की किवताओं तथा नाटकों का। यह विवेचन गास्त्रीय आलोचना के सांचे मे ढला है। जैसे वैन जानसन की कृति 'The silent Woman' का; पर उसकी विशेषता है तुलनात्मक दृष्टि जिसके आधार पर फैंच तथा अंग्रेजी नाटक की विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया है और पक्षपातपूर्ण दृष्टि ने अंग्रेजी के नाटकों को फैंच नाटकों के ऋण से मुक्त बताने की चेप्टा की गई है, "We have borrowed nothing from them; our plots are weav'd in English loomes."

सारांश यह है कि ड्राइडन में विवेक, वृद्धि, संचय, संनुलन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की क्षमता, तुलनात्मक दृष्टि आदि गुण थे, पर असावधानी, परम्परा के प्रति मोह, राष्ट्रीय पक्षपात की भावना से भी वह आकान्त है।

निओ—क्लासिकल युग में साहित्य की बात्मा की अपेक्षा उसके रूप की अधिक महत्त्व दिया गया और आलोचना के मान बंधी हुई रूढियों पर बनाए गए। इतना होते हुए भी इन आलोचकों की दृष्टि पूर्णत: बंधी हुई न थी। पोप ने कहा कि विभिन्न युगों में कान्य का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कसौटियां होनी चाहिए:

Religion, country, genius of his age:

Without all these at once before your eyes

Cavil you may, but never criticize.2

और आतोचकों को आदेश दिया कि वे उन पुस्तकों को पढ़ें जिन्हे मूल लेखक ने पढ़ा हो। इसी युग में पितकाओं में पुस्तक-समीक्षा की नींव पड़ी। ऐडिसन के मिल्टन पर लिखे

इसी युग में पितकाओं में पुस्तक-समीक्षा की नींव पड़ी। ऐडिसन के मिल्टन पर लिखें गए निवन्ध 'स्पैम्टेटर' पितका में १७१२ ई॰ में प्रकाशित हुए। ऐडिसन ने सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कल्पना के आनन्द, सद् रुचि, आदि पर विचार किया। उसकी आलोचना युग की लोक-रुचि के अनुकूल है---उसने वासदी और कामदी के मिश्रण को हेय माना, तुक की निन्दा की, साहित्यिक न्याय के सिद्धान्त को अनावश्यक वताया और सत्नहवी शताब्दी की आदत के समान उन नियमों की सूची प्रस्तुत की जिनके आधार पर किसी कविता का मूल्यांकन होना चाहिए।

फील्डिंग से पूर्व उपन्यास-कला पर कुछ नही लिखा गया था। कुछ पत्न-पित्रकाओं जैसे 'मन्यली रिव्यू' 'किटिकल रिव्यू' आदि में समसामयिक उपन्यासों पर समीक्षाएं प्रकाशित अवश्य होती रहती थीं, पर गंभीर विश्लेषण का अभाव ही था। उपन्यास-कला पर सर्वप्रयम लिखनेवाला फील्डिंग ही था, 'The claim of Henry Fielding (1707-54) to pioneer

^{1.} George Watson: The Literary Critics. p. 35

^{2.} Essays on Criticism. 11.121. 3

novel enticism in English, then, is beyond all challenge "1 उसीने सर्वप्रयम उपन्यास की आदर प्रदान किया तथा उसे 'comic epic in prose' कहा। इतना ही नहीं इम्हंडन के समान उसने अपने उपन्यासों की भूभिकाओं में अपने उपन्यासों को समझाने की चेष्टा की तथा उनका समर्थन किया।

इस युग का सर्वश्वितमान आलोचक हुआ सै-मुजल जानसन (१७०६-१७०६)। उसकी रचना 'The Lives of the Pocts' अग्रेजी आलोचना-चगत् का मुहद स्तम्म है। उसके पास चुढि का लोहा था, आपक कि बीं में, दिस्तुत अध्ययन का वस था और पी निर्मीक निर्णय-ष्रास चुढि का लोहा था, आपक कि बालोचना का चहेच्य नियम बनाना और उनके आधार पर कृति का मुस्याकन करना है। इचि और कि के आधार पर वह क्टोर से कठोर प्रहार करता है, किसी की प्रशस्त और विस्ति की निन्दा करता है। वह मिस्टन और ये के प्रीत अनुदार है, वैस्पिपयर की प्रशस्त करता है। कि प्रश्निक का प्रश्निक का प्रश्निक कि प्रश्निक कि प्रश्निक कि प्रश्निक कि प्रश्निक प्रश्निक कि प्रश्निक

जानसन की एक अन्य देन है, ऐतिहासिक आलोचना (Historical criticism) को जन देना, जिसके लिए कहा गया है, "Johnson is an unambiguously historical critic, and the true father of historical criticism in English " उसने स्पष्ट कहा दि जो रचना एक पोड़ी वो अच्छी लगती है, वही दूसरी पीड़ी को कुकर और महर्स्सहीन प्रसीत हो सकती है, अत ऐतिहासिक पृष्टभूमि में ही इति और कृतिकार का मूल्याकन होना चाहिए, "Every man's performance to be rightly estimated, must be compared with the state of the age in which he lived, and with his own particular opportunities "2"

इस प्रकार इस युग की देन सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र मे न होकर ऐतिहासिक एव विवेचनात्मक आलोचना के क्षेत्र मे है।

रोमादिक पूग-अठारहवी शताब्दी में आलोचना के जो मान स्पिर किए गये थे, उनका सबसे तीव निरोध सर्वप्रथम वह स्वयं ने किया। उसकी 'Lyrical Ballads' मी भूमिना का ऐतिहासिक महत्व है उससे प्रस्तुत भाषा, छन्द, काव्य-दिषप आदि संन्यों छिदास्त्री के प्रहार से निजेबलासिकत मूस्यों के स्तृत यह यथे। वह स्वयं से भी अधिक काल रिज ने रोमाण्टिक आलोचना के निर्माण में योग दिया। वह स्वयं के बीदिकता स्पूल है, बामांच्य मी तरूल। यही पहला अग्रेजी आलोचन है जितने शीन्ययंत्रीय के मूस्यों भी प्रतिच्यित किया। उसका लक्ष्य सेसन के सिद्धान्त स्थापित करना था, न कि दूसरों की इतियों पर

^{1.} George Watson The Literacy Critics p 74

² Johnson on Shakespeare, ed cit pp 30-1

निर्णय देने के नियम बताना। इसीलिये उसने कविताओं का विश्लेषण इतना नहीं किया है जितना उस सर्जनात्मक कार्य का विश्लेषण किया है जो कविता को जन्म देता है। उसका ध्यान कवि-कर्म और उसकी प्रक्रिया पर केन्द्रित है। उसने विवेचनात्मक आलोचना का आश्रय केवल अपने सिद्धान्तों के दृष्टान्त रूप में किया है। उसके शैक्सिपियर पर दिये गए भाषण इसके प्रमाण है - उनका लक्ष्य सैद्धान्तिक ही है। कवि-सत्य, और कल्पना सम्बधी उसके सिद्धान्त नितान्त मौलिक और दर्शन की छाया में पल्लवित सिद्धान्त है। वह कहता है कि कवि जिस सत्य की खोज करता है वह न वस्तुपरक है और न आत्मपरक (Subjective) अर्थात न वह किव के मस्तिष्क में निवास करता है और न उन वस्तुओं में जो उसके चारों सोर है। अपित दोनों के समन्वय (identity) में है। कवि प्रकृति को और प्रकृति कवि को संदेश देती है और वह सब कल्पना के माध्यम से होता है जिसे कालरिज एक महान् शक्ति मानता है, लिलत कल्पना (fancy) से भिन्न समझता है और जिसका कार्य उसके शब्दों में है। "to diffuse, dissolve and dissipate the world around us" वह उसे 'unifying and reconciling power' मानता है अर्थात् वह शक्ति जो विविध विरोधी पदार्थों मे सामंजस्य एवं व्यवस्था उत्पन्न करती है। कालरिज के अनुसार कवि सुजन नहीं करता, वह आत्म-निर्माण करता है। कविता रची नहीं जाती, स्वयं वृक्ष के समान अपनी शक्ति से इमती है-"The poet is not created-he becomes; a poem is not createdit grows, like a tree, as if with an inner life of its own."

जहां तक कालरिज की विवेचनात्मक आलोचना (descriptive criticism) का सम्बन्ध है, वह अधिक प्रभावशाली नहीं है तथापि शैक्सिपियर सम्बन्धी विवेचन का मूल्य कम नहीं है। उसके माध्यम से उसने निओ-अरिस्टोटीलियन नाट्य-आलोचना की धिज्जयां उड़ा दीं, संकलन-त्रय के नियम पर कठोर प्रहार किया, और शैक्सिपियर के महत्त्र का कारण उसकी मूक्ष्म पर्यवेक्षणशक्ति न मानकर उदार दृष्टि वताई, "The great prerogative of genius....is now to swell itself to the dignity of a god, and now to subdue and keep dormant some part of that lofty nature and to descend even to the lowest character—to become everything, in fact..."

कालरिज की आलोचना में यदि अनिश्चितता है, तो ले हंट की आलोचना सुनिश्चित है। दार्शनिक पृष्ठभूमि, जिसके कारण कालरिज का महत्व है, उसमें नहीं थी पर उदारता एवं आत्म-उल्लास का सहज स्पन्दन उसकी आलोचना के गुण है। लैम्ब की आलोचना में भी उसके स्वभाव की मृदुलता और उदारता प्रतिविम्बित होती है। उसकी आलोचना मुख्यतः विवेचनात्मक (Descriptive) है और उसका स्वरूप निओ-वलासिकल है जिसमें नैतिक मूल्यों एवं परम्पराओं का आग्रह है। यही कारण है कि उसने 'Restoration Comedy की भत्संना की है। उसे इस पृथ्वी से इतना गहरा अनुराग है कि

^{1.} Lecture vii, 1811-12.

अपाधिव के लिए उसमें नोई सवेदना नहीं है। इसी से वह शैसी, नीट्म तथा बायरन के कान्य में नोई आकरोण नहीं पाना, "They are for younger impressibilities To us an ounce of feeling is worth a pound of fancy"

हैजलिट की आलोचना महस्वाकाशी होने हुए भी अमन्तोपजनक है। उसकी आलोचना मुद्ध विवेबनात्मक है जिसका एक मात्र हमेग है विवेबण्य एव निणय। बिल्क कहना चाहिए कि पहुंच निणेय और तत्पवनात् विवर्णय न्यांनि उसका विवास पा कि पाठव पहुंचे अपना मन बनाता है और फिर उसे व्यायमत ठहराता है, to feel what is good, and give reasons for the faith that is in ine" उत्पन्न अध्ययन अपूर्ण पा पर उसका महिन्छ उसे था। कुल मिलाकर उसे Sunday Journalism का जनक कहा जा सकता है क्योंने उसके विवेबन में महाराई के स्थान पर उसलापत है। इसीलिए उसे प्रथम प्रथम क्यों का आतोचक नहीं नहां मया है, 'Haziut is not even of pass quality as a crute of English ""

श्री विवन्सी के पास वावरिज के समान गम्भीर अध्ययन और ते हुट का सा आरमो-त्राम या। पुट विवेव एव वाव्य की समीक्षा वरने में मिद्धहुन्त होते हुए भी वह अपने विपय वो बाद्य नहीं मवता, जगह-जगह व्योरे एव तच्य सम्बद्धी गलती कर वैठता है बयोवि न्यायपूर्ण होने की चेप्टा वरते हुए भी वह जल्बी में न्तृना था। उसवी आणीवना में विवे को आरमानुसूति है, अल उनके बांधीनिय या नीतिषरच विद्धान्त क्वियत नहीं है। दे सभी मत्य हो यह आवश्यक नहीं, पर उनमें विचारों की सवाई अवश्य है, उसे अपनी अनुभूति पर वेहद विश्वास या इनीतिए उनकी वनारी पर कृति का मृत्याकन करता था।

रोमाटिक पुग की आंत्रीचना में पत-पतिवाओं का भी योगदान रहा पर चूकि इस पुग में उच्चवरीट के लेखकों का सहयोग जहे प्राप्त न हो सबा, अत 'एडिनबरा रिव्यू', 'बार्यटेरती', 'बनैवर्ड्ड मेंगजीन' जैसी पतिवाओं में रोमाटिक क्षियों पर सम्त-असगत प्रहार होते रहे। इसने बेवल एक लाभ यह हुआ कि कियों को अपनी दुवेलता का ज्ञान होना रहा। इन पत्र-पत्रिकाओं ने एक ऐसे माध्यम को प्रथय दिया जिसके द्वारा विक्टोरियन सुग में आलोचाा का आगातीत विकास हुआ।

रोमारिक युग की आलोकना ने बुद्धि के स्थान पर सीन्दर्भ की आराधना न्यीकार की, नियमो की कारा से मुक्त हो यह स्वच्छन्दता के मार्ग पर वली, गाभी में और मर्यादा की जात इससे स्पर्दक और आदेग की अपकाया । इससे सप्दक्त और आदेग की अपकाया । इससे सप्दक्त करने की कारोदी जह नियम मानकर हाति का आलोकक के मन पर पढ़ा प्रमान माना गया । उससे यह स्थापना की कि माहित्यन चेता ने निएआवायों ना अनुकरण तानिक भी आवश्यन नहीं, स्वच्छन्द मेधा एव अनुक्तिय चयाता है नियम की साहित्य पर दूसरे

Lamb's Criticism, edited by Tillyard, p 110

[■] George Watson, The Literary Critics, p 139

काल के नियम आरोपित नहीं करने चाहिए अथवा वे नियम ऐसे होने चाहिए जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हों। साहित्य के सम्बन्ध में उनका विचार था कि उसका लक्ष्य आनन्द है और कल्पना उसकी आत्मा।

इस आलोचना मे दो दोप प्रमुख थे—प्रथम तो रुचि-वैचिञ्य के नाम पर आलोचना में गैर-जिम्मेवारी की लहर फैलने लगी, दूसरे निओ-क्लासिकल लेखकों के प्रति गहरा तिरस्कार होने के कारण उनकी अच्छी वाते भी अस्वीकार कर दी गईं।

विक्टोरियन युग — आलोचना की दृष्टि से यह युग अत्यन्त समृद्ध है और इसमे एक प्रकार से रोमाटिक परम्परा का ही विकास हुआ। मैंकाले, थकरे, कार्लाइल, वास्टर पेटर और मैंथ्यू आनर्ल्ड इस युग के प्रमुख आलोचक हैं। कार्लाइल की आलोचना लेखक के जीवन-चरित्र से सम्बद्ध है, उसमें वह लेखक के जीवन की गहराइयों को प्रकट करता है और जीवन में वह घटना से अधिक महत्व भाव को देता है। एक महती आदर्श भावना उसकी आलोचना को अनुप्राणित किए हुए है। उदार दृष्टि एवं संवेदनशीलता से सम्पन्न होते हुए भी उसकी साहित्यक आलोचना का महत्व नहीं है। उसकी दुवंलता यही है कि वह अपनी आलोचना में अपने युग को भूल नहीं पाता। रिक्ति भी आदर्शवाद लेखक था अतः उसकी आलोचना में भी सौन्दर्य-बोध और नैतिक मूल्यों का समन्वय पाया जाता है। उसकी सबसे बडी देन है कलाओं का वर्गीकरण और लितत कलाओं के प्रति उसकी मान्यताएं। उसका मत था कि कला का लक्ष्य जीवन को सुन्दर बनाना है और उसका आधार जीवन-सत्य होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो कला धर्म से भी अधिक मानवता की रक्षा कर सकती है।

यदि रिस्किन ने सौन्दर्य-वोध को नैतिकता से सम्बद्ध किया था, तो वास्टर पेटर उसे स्वतन्त्र रूप में ग्रहण करता है। वह सौन्दर्य-वोध को एक दृष्टिकोण नहीं अपितु दर्शन मानता है। और विशुद्ध आनन्द पर वल देता है। उसके लिए अद्भुत मे आकर्षण है और वह मानसिक विकारों में भी 'अद्भुत' की खोज करता है। कुल मिलाकर उसका कृतित्व यहीं है कि उसने आलोचना को रीतिबद्ध धारणाओं से मुक्त किया।

विक्टोरियन युग का सबसे महत्वपूर्ण आलोचक था मैथ्यू आर्नेल्ड जिसमें क्लासिकल और रोमाण्टिक प्रवृत्तियों का समन्वय मिलता है। 'प्रभाव' (impression) के मूल्य को स्वीकार करते हुए भी वह संयम की आवश्यकता पर वल देता है। वह साहित्य में दो तत्वों को तो स्वीकार करता है—लेखक का व्यक्तित्व और युग का वातावरण, परन्तु आलोचना की ऐतिहासिक पद्धित को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता "The advice to study the character of an author and the circumstances in which he lived....is excellent. But it is a perilous doctrine that from such a study the right understanding of his work will spontaneously issue." वह साहित्य को जीवन की आलोचना भानता

^{1.} A French critic on Milton-Quarterly Review, January 1877

है-Poetry at its best is criticism of life' और कहता है कि काव्य का विषय मानवीय नाय-स्थापारो तक ही सीमित नहीं, किन्तू उन स्थापारों की समस्त चेतन प्रक्रियाएँ भी हैं। बाब्य की उस्कृष्टता का आधार भावगत और कलागत मौन्दर्य दोनो हैं। उमकी दृष्टि जीवन के समग्र उत्वर्ष और लोव-हित पर है अत वह कवि की पूजारी (priest) बताते हुए उनका क्तंब्य समाज का पथ-प्रदर्शन (guidance and instruction) मानता है बीर चाहता है कि कविता की भाषा अत्यन्त सरस, सीधी और प्रभविष्ण हो । उसे वही कविता आहप्ट कर सकती है जिसमे उन मानव-ज्यापारी का चित्रण है जो किसी एक देश काल से मम्बद्ध न होकर मानव की मल प्रकृति स्पर्श करही है, 'appeal to the great primary human affections to those elementary feelings which subsist permanently in the race

आलीचक के कर्सव्य ने सम्बाध में उसका मत है कि आजीचक को निप्पक्ष होकर उन वातों को जानने एव प्रसार करने का प्रयत्न करना चाहिए जो सर्वोत्हप्ट समझीया जानी जाती हैं। कुल मिलाकर आर्नल्ड के विचारों मे मौलिकता और यथामाध्य निरमेक्षता है। पर वह स्वय उन सिद्धान्तों का अपनी आलोचना में अनुगरण नहीं कर पाया है जिनकी उमने स्थापना की थी । उदाहरण के लिए वह दूसरा से तो कहता है कि वे सर्वोत्कृप्ट की चुनें, और उच्च स्तर तथा कठोर निकप अपनाएँ तथा ऐतिहासिक एव जीवनीपरक कुन्यानन का परिस्थान करें, पर बहस्वय इन वासो का निर्वाह अपनी आसोचना में नहीं कर पाया है। इन दोषों के होने हुए थी आर्यन्ट ने आधुनिक आसोचना की सर्वाधिक प्रचाधिन किया—सेट्सवरी, बैडनें, इर्सवन बैंबट आदि उसी की परम्परा में आते हैं।,

हेनरी जेम्स का नाम यदि उपन्याम-कला के विवेचन के लिए, तो सेन्ट्सवरी क्विलर नाउच और एडमड गौस के नाम ऐतिहासिक आलोचना के लिए विख्यात हैं। एडवर्ड-युग में मौत्दर्यवादी (aesthetic), नैतिकतावादी (moralistic) तथा जीवनीपरक (biographical) नालोचना ना प्राधान्य रहा। हैनरी जेम्स ने अपनी १८ भूमिनाओं (prefaces) मे जप यास का सम्प्रण विवेचन प्रस्तृत किया और इस प्रकार उपन्थास-कला और शिल्प के विवेचन को जो अब तक उपक्षित रहा था, गरिमा प्रदान की, उसकी परम्परा हाली। उसने उपन्याम के लिए रूप-विधान की आवश्यकता पर वल दिया और कहा कि उसके बिना ती उपन्याम तरल भात के समान है Without form novels are mere fluid puddings, . form alone takes and holds and preserves substance2" इस प्रकार उपन्यास-कला ने विवेचन का जेम्स पायनियर कहा जा सकता है।

वर्तमान आलोचना प्रमुखत वैयक्तिक है फिर भी उसके चार स्पूल भेद किये जा

¹ The study of Poetry

M Letter to Walnole

सकते हैं —सीन्दर्य-बोध पर आश्रित, ऐतिहासिक जीवन-चरित सम्बन्धी तथा समाज-शास्त्रीय वालीचना ।

सौन्दर्य-वोध के सैद्धान्तिक पक्ष का उद्घाटन करने वाले आलोचकों में प्रमुख है-एवरकाम्बी, रावर्ट त्रिजेस आदि । प्रथम ने सौन्दर्य-बोध के दार्शनिक पक्ष का भी विवेचन किया है। बैडले ने अपनी आलोचना में सौन्दर्य-बोध के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी आश्रय लिया है। आई० ए० रिचर्ड्स एक ओर ज्ञान-बोध के स्तरों पर प्रकाण डालता है, तो दूसरी ओर रचना के निर्धारित मूल्यों की परीक्षा करता है । ज्ञान-बोध के लिए वह इन्द्रियों, भावों और विचारों की गहराई में प्रवेश करता है और कृति के मृत्यांकन के लिए सीन्दर्य-वोध के साथ-साथ नैतिक, बौद्धिक तथा शिल्पगत सभी पक्षों को लेता है। सौन्दर्य बोध और नैतिकता के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न ही उसकी आलोचना की विशेषता है। वह रूढ़ नैतिकता की जगह प्रकृतिवाद-विषयक नैतिकता के पक्ष में है। उनका मत है कि कला मूल्यवान अनुभव प्रदान करती है और मूल्यवान अनुभव वह है जिसमें विभिन्न वृत्तियों और अंगभूत प्रेरणाओं का समंजन और उनकी तृष्टि हो सके। वह ब्रैडले के 'कला कला के लिए' सिद्धान्त का विरोध करते है और 'साधारणीकरण' को आवण्यक मानते है। काव्यानुभूति को वह जगत से पृथक देखने का परामर्श नहीं देते। उन्होंने नैतिकता को भी मनोवैज्ञानिक मानववादी दिष्ट से ही निर्घारित किया । उन्होंने इस प्रकार समीक्षा-क्षेत्र में चले आते धार्मिक, नैतिक, सौन्दर्य-शास्त्रीय मतों के विरोध में गुद्ध मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तूत किया। वह वीसवी शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली आलोचना-शास्त्री कहा जा सकता है।

"Richard's claim to have pioneered Anglo-American New criticism of the thirties and forties is unassailable. He provided the theoretical foundations on which the technique of verbal analysis was built."

इस प्रकार खेँग्रेजी का आलोचना-वाङ्गय संसार का सर्वाधिक सम्पन्न साहित्य है। अमेरिका मे लिखे गये आलोचना साहित्य ने तो उसे और भी सम्पन्न वना दिया है। आज वैसे तो कितने ही आलोचना-सम्प्रदाय पाये जाते हैं, पर मुख्यतः उन्हें तीन वर्गों में वौटा जा सकता है—नीतिवादी (Moralists), नए आलोचक (New critics) तथा इतिहास-कार (Historians) आर्नल्ड तथा स्किन से पूर्व अधिकांश आलोचक समझते थे कि सद्काच्य का उद्देश्य जगत् को उदात्त वनाना है और उसे उदात्त वनाने के कुछ सुनिश्चित नियम तथा साधन है जिनका परिपालन किवयों को करना चाहिए पर आधुनिक नैतिक आलोचना उन मूल्यों की खोज करती रहती है। उसका स्वर सामान्य उपदेशक का नहीं विलक अनुसन्धित्सु का है जो सत्य को अध्ययन का विषय मानता है।

^{1.} George Watson, The Literary Critics-p, 196.

अमरीका के नए आलोचको में उन्नीसनी शानाव्यों के अन्तिम वर्षों में निर्धारित मूल्यों के प्रति तिरस्कार का भाव पाया जाता है। यह आलोचना न केवल ऐतिहामिक आलोचना-पद्धति अपितु औद्योगीकरण, भावसँबादी विचाग्धारा आदि का भी तिरस्कार करती है। ये सोग कविता की उपयोगिता अन्य किमी क्षेत्र—ऐतिहासिक, नैतिक आदि के तिए नहीं स्वीकार करते। उनका महत्व्य है विवा कविता के लिए ही पड़ी-पढ़ाई जाती चाहिए।

इस प्रकार अँग्रेजी आलीचना आज विश्व की सर्वाधिक सम्पन्न आलीचना है जिसकी बराबरी अस्य कोई देश या भाषा नहीं कर सक्ती।

डा. गोवर्धननाय शुक्त

गुजरातीं आलोचना का विकास

जराती साहित्य में आलोचना का आधुनिक प्रवाह नवलराम पण्ड्या से प्रारम्भ होता है। यों तो काव्य की कोई भी विधा किसी भी युग मे नितान्त अनुपस्थित नहीं रहती, अतः आलोचना की घारा भी गुजराती साहित्य में प्रारम्भ से ही चली आ रही है। १६ वीं सदी से पूर्व इस आलोचना का वहत कुछ स्वरूप वैयक्तिक था। हिन्दी आलोचना की भांति उसका पल्ला भी संस्कृत आलोचना पद्धति के दामन से वँघा था, कभी-कभी 'सरस्वतीचंद्र' जैसी समर्थ रचनाओं के मूल्यांकन में व्यक्तिगत रुचि का विशेष आग्रह दीख जाता था। रचनाकार के साथ तादारम्य स्थापना की चेण्टा में शास्त्रीय सिद्धान्तों के पालन के वन्धन शियिल हो जाते थे। वस्तुत: व्यक्तिगत रुचि और लेखक के मानस लोक से तादातम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति ने ही वर्तमान मनोविज्ञान-प्रधान आलोचना को जन्म दिया है। प्राय: उत्तर मध्ययुगीन सभी प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में यह प्रवृत्ति देखने में आती है। मराठी साहित्य में 'नवयुगाचा आरम्भ' १६ वीं शती में १८१६ से १८७४ तक माना जाता है। इस यूग में अंग्रेजी का प्रभाव सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दीखता है। तत्कालीन गवर्नर एलिफिस्टन और मालकम आदि सज्जनों ने मराठी भाषा को हर प्रकार से प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किये, और अनुवादों द्वारा मराठी में सभी प्रकार की पुस्तकें लिखवाई । मराठी साहित्य में भी यह युग 'नूतन समालीचना पद्धति' का युग है। वैसे प्रारम्भिक युग में मराठी साहित्य में ममालोचना को विशेष प्रश्रय अथवा प्रोत्साहन नहीं मिला । १६ वी शताब्दी में समालोचना सम्बन्धी पुस्तकों का मूल्य केवल ' शालोपयोगी': था। समालोचना की पुस्तकों को अधिक महत्व नही दिया जाता था। मराठी साहित्य के

इतिहासकार निरतर ने लिखा है -

' या कालातील शास्त्रीय ग्रथ हा पाश्चात्य विद्येचा प्रत्यक्ष परिणामच होय । ' '

षोत्तोपयोगी यथा बरोबर नव्या ज्ञानच्या माहाय्याने वापत्मा प्राचीन ज्ञानाची चिनित्ता करण्याचा णास्तीय प्रगतीस व्ययन्त चुचकारक व्यस चप्रकम छत्ने, मोहक, नारायण ब्रास्त्री जोषी, जाभेकर इत्यादीनो केला। १८५७ पर्यन्त शास्त्रीय पुस्तकं ही शानीपयोगी व व्यजी पुस्तकाच्या ब्राधारे चिह्नितो गेली।"

"अर्घोत् इस काल में जो झालीय ग्रम लिखे गएँ उन पर पश्चिम का प्रमान स्पष्ट था। पाठवााताओं एव विद्यालयों में नए ज्ञान के साथ साय भारतीय प्राचीन ज्ञान नी समालीचना रूपने का शास्त्रीय प्रयत्न, छत्रे भोडक जोशी आदि। विद्वानों ने विया। १८४७ तक् शास्त्रीय पुस्तक

अग्रेजी पुस्तको के आधार पर लिखी गई।"

तन् १०६२ से १८६४ तक
 सन् १०६५ से १६१४ तक
 सन् १६१४ मे १६३४ तक
 सन् १६३४ से आज तक

गुजराती साहित्व के आधुनिक साहित्यकार दलपुतराम और नमदाराकर वहे जाते हैं। दलपुतराम में भारतेन्द्र जैसी प्रवृत्तियों के दश्चन होते हैं। उनमें धर्म और आधुनिवता वा सम वय ठीव भारतेन्द्र जैसा ही था। उनमें कविता, निवध आदि वी प्रवृत्ति के साथ-साथ

1.

भारतेन्दु जैसी सुधारवादी प्रवृत्ति सर्वोपिर थी। विधवाओं की दशा पर उन्होंने भी आंसू वहाए है। उनके भी कई अंग्रेज मित्र थे। उनका लिखा हुआ साहित्य भी मात्रा में पर्याप्त है। छन्द विधान भाषा की शुद्धि उसकी प्रकृति आदि का विचार उनकी मुख्य विशेषताएं थीं। गुजराती समालोचना का उपः काल यहीं से प्रारम्भ होता है। यद्यपि दलपतराम में आक्रमण की विशेष प्रवृत्ति नहीं थी और व्यंग भी उनका कदु या तीखा न होकर मधुर होता था। परन्तु उनके समसामयिक किव और लेखक नर्मदाशकर में आक्रमण प्रवृत्ति अत्यधिक थी। नर्मद का व्यंग भी तीखा होता था। दोनों ही सुधारवादी थे पर एक नरम दूसरा गरम। नर्मदाशंकर अपने युग का इतना समर्थ और प्रभावशील लेखक हुआ है कि विद्वान आज तक यह निर्णय नहीं कर पाये कि १८५२ से १८८४ तक के युग को दलपतराम युग कहा जाय अथवा नर्मद युग।

गुजराती आलोचना साहित्य को स्पष्टता और दिशा देने का काम नवलराम ने किया। वे गुजराती साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक माने जाते है। वे गुजराती 'शाला पत्न' के संपादक थे। अतः समालोचनार्थ आने वाली पुस्तकों की आलोचना वड़े अच्छे ढ़ंग से करते थे। उनकी आलोचना उच्चस्तरीय अध्ययन पूर्ण और ठोस होती थी । आलोचना के क्षेत्र मे उन्होंने देशी विद्वानों को काफी पीछे छोड़ दिया था। नवलराम पहले व्यक्ति है जिन्होंने गुजराती साहि-त्य मे साहित्यिक-आलोचना के सिद्धान्तों पर प्रथम वार विचार किया । और इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी आलोचना पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता था। आलोचना की उनकी अपनी एक कसौटी थी उसी पर वे ग्रंथों को परखते थे । हिन्दी के यदि किसी समालोचक से उनकी तुलना की जा सकती है तो आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से। भले ही दोनों विद्वानों के समय में थोड़ा अन्तर हो पर आचार्य द्विवेदी की भाति नवलराम ने अनेक लेखकों को प्रोत्माहन दिया तथा अपने पत्न में नए लेखकों की रचनाओं को चान से छापते थे। द्विवेदी जी की भांति नवलराम भाषा के स्वरूप, वर्ण-विन्यास, वाक्य-विन्यास, व्याकरण के सुनिश्चित प्रयागों पर वल देते थे। साहित्य कला-मन्दिर मे पविव्रता, आदर्शवादिता, उपयोगिता, जीवन के साथ उसका संबंध सब कुछ उनको अभीष्ट था। अश्लीलता के वे घोर विरोधी थे। नवल राम का आचार्य द्विवेदी के साथ विचित्र साम्य मिलता है। 'नर्मद-चरित्न' मे उनकी आलोचना का सर्वश्रेष्ठ रूप सुरक्षित है। गुजराती आलोचना साहित्य मे वे अपना प्रमुख स्थान रखते है।

नर्मद से चल कर गुजराती आलोचना धारा अनेक उर्वर और कभी कंटकाकीण पथरीले मार्गों मे चलती रही। कभी क्षीण तो कभी पीन और कभी विस्तृत। गुजराती साहित्य के इतिहास में पंडित युग' वहुत महत्वपूर्ण युग है। 'सरस्वतीचन्द्र' इसी युग की देन है। गोवर्धनराम के इस दिक् काल-अपराजित उपन्यास ने जहाँ एक और समाज को नई चेतना दी, दूसरी ओर माहित्य जगत मे क्रान्ति भी उपस्थित करदी। इस अकेले ग्रंथ ने अनेक लेखकों और आलोचकों को जन्म दिया। इसी लिये यह युग 'संगम युग' भी कहलाता है। इस युग में पूर्व-पश्चिम का 'संगम' वड़े संयम के साथ उपस्थित हुआ है। गोवर्धनराम के महिमामय व्यक्तित्व के कारण यह युग 'गोवर्धन युग' के नाम से भी

विष्यात है। आगे चलकर इस यूग नी अच्छी प्रतिक्रिया हुई और मुनराती आलोचना ने एक नमें मोड पर पेर रखा। प्रसिद्ध मानिक 'मुदर्शन' के सपादक मणिनाल ने मुजराती माहिल के यूपो नी बडी समम आलोचना प्रस्तुत की और इस प्रकार मुजरात में अनेक समातीवर्षों को नई दिला मिनी। विष्वेपणात्मक आलोचना का मूत्रपात मणिनाल से ही प्रारम्भ होना है। परन्तु मणिनाल की आलोचक भैनी बहुत बुष्ठ भारतीय थी उसमें पारनार-मैली के समावेश का का नितात अभाव है।

गुजराती वा आलोचना-गाहित्य, जिसने पाण्यारय रंग से अधिक निसार पाया, वह रायण माई की शिली में ही आगे बढ़ा है। यदापि मणिलाल की ग्रोमी में जिनत की प्रधानना है, परन्तु परवर्ती आलोचन नर्रीमहराब और रमण माई पिश्वम में पुट को लेकर गुजराती आलोचना-गाहित्य एक गुजराती आलोचना-गाहित्य एक नया रंग पाकर निसर उठा। नर्रीमहराब प्रमिद्ध प्रधानामान्त्री भी थे। अत उनकी ग्रीले क्लात्मक और प्रवाहमयी थी। आलोचना के क्षेत्र में उनकी प्रभाव तो थी ही वे आधुनिक कालान्त्र की ग्रीति भी के लाते हैं। परन्तु आलोचक के रूप उनका स्थान बहुत ऊँचा है। एक आलोचक के निये महस्यता (कि हुइय) और विज्ञान योगी गुणी को वे अनिवार्य मानने हैं। उनका विकास था कि प्रविद्या हुए आलोचक कालोचक नहीं ही मकता। वर्षीक आलोचक का काम विक्लेषण करना होना है जो विना प्रतिमा थे असम्बद्ध है। नर्रीमहराब की माहिरियक आनोचनाए 'नमी मुकुर' नामक ग्रन्थ में सगृहीन हैं। पावार्य साहिर्यानोचन और सस्कृत-असकार-धाम्त्र का मुदर समस्वय उनमें पाया जाना है।

गुजराती साहित्य के दूसरे समर्थ आलोचक रमण भाई की साहित्यिक आलोचनाए उनके प्रसिद्ध प्रन्थ 'क्विता अने साहित्य' में सगृहीन हैं। 'सुदर्शन' में माहित्यिक आलोचनाए निय्तर प्रकाशिन होनी एहीं। रसण भाई ने माहित्यक आलोचना खेळ में बहुत यहा मोग-सान दिया है। उनमें निविधता भी है और आधिक्य भी। नवलराम की अपेक्षा के उच्चकोटि के आनोचक मिन्न होने हैं।

रमण माई में उपरान्त गुजराती आलोचना मा स्वरूप कुछ मिश्रित सा बना रहा। पूर्व और परिवम ने आलोचना-मान यूण्यत् चलते रहे। आतन्त सनर बापुमाई ध्रुव के 'पास्य तत्व विचार', 'शाहित्य विचार' विवस्ति आदि ध्य इस नमन्त्र के उत्तम उदाहरण है। इन प्रमों मी प्रौड मैंनी देवने थोग्य है। साथ ही यह मानना पढेगा कि इस कोटि के आलोचनात्मक यव हिन्दी माहित्य में अधिम नहीं। गुजराती आलोचना का नवीन मीह कन्हेंगालाज माणिकलाल मुखी से प्रारम्भ होता है। भून्यों मृष्यत विचारन है। प्रारम्भ में ही राष्ट्रीय आल्दोनन वा प्रमाव, अरिक्त का प्रमाव और समाजवादी विचारपार ने उहाँ राजनित ब्याक वना दिया, विच्नु साहित्य इनन प्रिय सेत वा था। मुखी उपयासगर, महानीक्षान, निव धवार मभी मुखी उपयासगर, महानीक्षान, निव धवार मभी मुख है। उन पर अवेजी का पूरानूपा प्रमाव भी है। अन

विचारक रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सिकय भाग लेने के कारण इन दोनों महानुभावों का क्षेत्र साहित्य नहीं था; उद्यर मुन्भी का क्षेत्र राजनीतिक नहीं था। अतः इन तीनों महानुभावों की साहित्य-सेवा विभिन्न प्रकार की होती हुई भी वितन प्रधान कही जायगी। इस यग का आलोचना-साहित्य अन्तर्म् की अधिक है।

तात्पर्य इतना ही है कि गुजराती आलोचना-साहित्य का इतिहास नवलराय पंड्या से प्रारम्भ होकर नवलराय विवेदी तक लगभग सवा मौ वर्षों का है। इस लंबे काल में गुजराती का आलोचना-साहित्य इतना प्रौढ एवं विकसित हुआ है कि वह किसी भी समृद्ध भाषा के आलोचनात्मक साहित्य के समकक्ष निविवाद रूप से रखा जा सकता है।

श अरविग्बकुमार देलाई

गुजराती आलोचना की प्रवृत्तियाँ

पार्व कराती साहित्य ने लगभग एन सी पश्टह वर्षों के आलोचना साहित्य के सहण प्रवृत्ति माहित्य के लगभग एन सी पश्टेह वर्षों के आलोचना साहित्य के सहण प्रवृत्ति न काल से पहले गुजराती माहित्य ने आलोचना का निताल अभाव तो नहीं सा, किन्तु आलोचना क्यों पहले गुजराती माहित्य ने आलोचना का निताल अभाव तो नहीं सा, किन्तु आलोचना क्यों पार्व के स्कृतिन कभीन नितालों के बीच-बीच ने अपने आलाचना सन्वन्धी विचार प्रवृत्ति किया ने अपने आलाचना सन्वन्धी विचार प्रवृत्ति किया ने क्षेत्र के अनुकरण पर सूर्तिक एक में ही उपलब्ध है। बही-नहीं टीकावराते ने द्वारा प्रव्यों की टीकावराते में क्षेत्र के अनुकरण पर सूर्तिक एम-बीच ने समानीचना पार्व जाती है। लितन आधुनिक काल से पहले गुजराती में जिल्ला गया कोई भी काव्य सान्द्रीय सब्य प्राप्य नहीं है। महार्वि के क्या ती किया गया कोई भी काव्य सान्द्रीय सब्य प्रवृत्ति के सान्द्री के सात्रीव्य ती साम्य पर है है। मुत्राती में इतके अमाव वा प्रयुक्त करण यद स अभाव सान्य गया काल प्रवृत्ति के आलोचना वा स्व ही हो स्व और गुजराती में आधुनिक काल में पूर्व गय वा अभाव होने से आलोचना वा अमाव स्वामीविक ही या।

पुनराती में समातीचना ना स्वरूप पापचार्य काव्यवास्त्र की प्रेरणा से ही गठित हुआ है। इसना उद्देश्य पुद्ध बास्त्रीय है क्यात यह सम्पूर्ण रचना ना क्रय्यया कर सेते ने बाद सहस्य ने मन पर पढ़े हुए प्रमात को सहस्व देता है, बचना यह समय कृति की (Poetry un general) सुमीका करने उत्तमें से सिद्धान्यों की स्थोद करता है। इसके साथ ही हित की समझने के लिए आवश्यक टिप्पणियों एवं टीकाओं में से उद्भूत सिद्धान्तों को भी ग्राह्य समझता है। इस प्रकार समस्त गुजराती आलोचना-साहित्य को घुद्ध समालोचना और आलोचना का उपकारक साहित्य इन दो भागों में विभक्त करके भी देखा जा सकता है। प्रथम में शुद्ध सैद्धान्तिक समालोचना सम्बन्धी ग्रंथों एवं लेखों का समावेश किया जाता है और दित्तीय मे किसी किव, ग्रंथ या अन्य रचना के गुण-दोप की आलोचना में प्राप्य सिद्धान्त को लिया जाता है। गुजराती के अधिकांश साहित्यकार सर्जक और विचारक दोनों कोटि के रहे है अतः प्रथम प्रकार का आलोचना-साहित्य यथेष्ट परिमाण में उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसे अन्य भी नहीं कहा जा सकता। आलोचना की दृष्टि से आधुनिक गुजराती साहित्य को प्रारम्भिक युग, पंडित युग, गांधी युग और स्वातंत्र्योत्तर युग नाम से चार भागों में विभक्त करके देखेंगे।

ई. सन् १८५१ में कविवर नर्मदार्शंकर के द्वारा लिखे गये "कवि और कविता" गीपंक निवन्ध से गुजराती आलोचना का प्रारम्भ माना जाता है। तत्पश्चात् उन्होंने मध्य-कालीन कवियों की जीवनियाँ लिखकर अपने आलोचनात्मक विचारों को स्पष्ट किया है। उनके इन विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि उन पर अग्रेजी और संस्कृत का समान प्रभाव पड़ा है। इसमे एक ओर रससिद्धान्त की चर्चा की गई है तो साथ ही हेज्लिट के द्वारा कथित Passion और Imagination को किनता का अनिवार्य साधन माना है। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि "जास्त्रकार और हेतुवादिनी" अर्थात् तर्कशास्त्री की-सी है। 'वाक्य रसात्मकं काव्यम्' के अनुसार काव्य की परीक्षा का प्रधान साधन रस को मानते हुए वे लिखते हैं, "रस के आधार पर ही कविता को उत्तम या मध्यम कहा जाता है"""रस अर्थान लान्तरिक आनन्द · · · दुःख से भी रस की अनुभूति सम्भव है। ^ग इसके साथ ही किव हृदय मे अनुभूति की तीव्रता को अनिवार्य मानते हुए लिखा है, """जब तक काव्य मे दर्द की अनुभूति न हो तब तक उसे जन्मजात किव नहीं कहा जा मकता। जन्मतः किव वही है जिसमें प्रेम या घर्म सम्बन्धी अवाध्य उत्साह (जोस्सो) हो।" कविता के भेदोपभेदों का वर्णन भी अंग्रेजी के आधार पर ही किया गया है। नर्मद में अत्यधिक उत्साह या और गुजराती भाषा-साहित्य को गीन्नातिशोन्न उन्नत कर देने की तीन्न अभिलापा थी, अतः वे तलस्पर्शी और गहन आलोचना नहीं कर सके, फिर भी प्रयम आलोचक के रूप मे उनका महत्व कम नहीं है। गुजराती साहित्य में समालोचना का वीज-व्रपन संस्कृत और अँग्रेजी के मिश्रित प्रयास के द्वारा ही हुआ है।

नर्मद के समकालीन और सुहृद नवलराय इस युग के सफल समालोचक है। उन्होंने अपने "शालापत्त" में साहित्यिक समालोचना का विशेष विभाग चलाकर इस प्रवाह को वेग दिया। तत्कालीन श्रेष्ठ साहित्यकार मणिलाल द्विवेदी के 'कान्ता' नाटक की नमीक्षा में युक्ति पूर्वंक गुण-दोषों का विवेचन करके एक तटस्य तथा आदर्श आलोचना का उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने एक निवन्ध में किव और किवता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है "प्रकृति का स्वरूप ही किवता है" अर्थ में एक योग्य

चित्रकार और सगीनकार भी कवि है।" यहाँ कविद्या का अर्थ 'सजनात्मक कना' किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने नाटक, मह्मकाच्य, यहकाव्य, एन्द और शैली के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रस्तुन किये है। आत्मकाच्य, यहकाव्य, एन्द और शैली के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रस्तुन किये हैं। अल्लाक के उपनात्म साहित्य में अनुवाद सा मामात्म के विचय भी आता है—१ पान्दानुसारी, २ अर्थानुमारी और ३ देशकालानुसारी अथवा रमानुसारी। इनमें से अन्तिम प्रकार हो। प्रेष्ट है क्योंकि मूल विचारों के अभाव में उमी प्रकार की रसानुभूति अमम्भव है। प्रारम्भिक मूण के इस धीर-गम्भीर आलोचक ने गुजराती आलोचना को योग्य मार्ग-वर्णन दिया। इस मुग में प्रधानत आरमाश्यान अथवा। प्रभावतिक कालीचना को शोग्य मार्ग-वर्णन दिया। इस मुग में प्रधानत आरमाश्यान सम्यान प्रमान किया। इस सुन में अर्थालेको तथा। किया स्थानिया में भावुक वनकर अपनी रिच के अनुकृत आलोचको ना प्रधान कार्य गहा है।

गुजराती साहित्य के इतिहास में पडित युग (सन १८८४-१६००) अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा है। इस युग मे धर्म और मामाजिक सुधार-विषयक अनेक नवीन विचारी का आगमन हुआ था। पाश्चात्य दशन के विविध सन्यों ने हमारे विद्वदर्ग की नये दग से सीवने की बाध्य किया था। इनका प्रभाव भी तत्कालीन समालीचेना पर पडना स्वाभाविक था। गुजराती के रचनात्मक साहित्य की ही भीति आलीचना माहित्य ने भी अत्यधिक विकाम किया। इस युग के प्राय सभी साहित्यकार सर्जन और चिन्तन की उभय प्रतिमा वाले सारस्वत थे। मणि-लाल द्विवेदी, रमणभाई नीलकठ, नर्रासहराव दिवेटिया, केशव हर्षेद ध्रुव, आनग्दशकर घ्रुव, इलवतराय हाकोर, नान्हालाल आदि सभी समयं निव और विचारक हैं। श्री द्विवदी प्राचीनता रे अभिमानी तथा प्राचीन भारतीय नाव्यशास्त के आवही थे । अपने प्रियवदा' और 'सुदर्शन' नती के अनेक लेखी में काव्यकास्त्र सम्बन्धी विचार अभिव्यक्त रिये हैं । उनका मानना है 'माबो मे आनन्दरव आरमा का उद्गार है, वही कदिता है।" यह भावमय आनन्द प्रतिभा सपन्न कवियो व कलाकारी की ही लक्य होता है। इमीलिए काव्य, शिल्प, संगीन और चित्र ये चारो प्रतिभा के कार्य करें गये हैं। प्रतिभाषासी सस्कारमय हृदय मे जो भावपूर्ण दर्शन उद्भव होता है उसे क्लाकार रसपूर्वक श्रिष्ठ-भिन्न उपादानी से व्यक्त करता है। इन सब क्लाओं में साधन की भिन्नता के कारण भेद प्रतीत होता है। आपने कविना के साय-साय नाटक, उपन्यास और कहानी के सम्बन्ध में भी लिखा है। ग्रथावलोकन के लिए सस्इत के सन्प्रमध्यतुष्ट्य वे विवेक' वो अनिवार्य वहा है । आपके समीक्षात्मक लेख चोटदार, स्पष्ट, प्राचीन पारिभाषिक शब्दों से युक्त, गम्भीर एव परिनिष्ठित हैं। उनके सर्वेषा विरुद्ध रमणभाई नीजकठ की आलोकना अग्रेजी तथा पाक्चात्य साहित्य के शौक के कारण प्रारम्भ में इसी से प्रभावित थी, वितु बाद में संस्कृत वाज्यशास्त्र की और वे आवर्षित रहे। आपकी शैली व्यक्तित्ववाली है, अर्थात आप अपने समीक्षात्मक लेखो में निध-मिन्न विचारको का मत प्रदर्शित करते हुए अपने विचार, सिद्धान्त, अ्याप्ति और अ्याप्या के द्वारा नया विचार प्रस्तुत करते हैं। अपने "मित्रता अनुकरण जन्य या करणना जन्य" शोर्यक लेख से एरिस्टीटल वे Imitation और बेक्न के Imagination का सक्षन्य साधने हुए निखा है "कविता अनुकरण के बाद कल्पना करती है। वह कृतिम घटनायें उत्पन्न करती है किन्तु उन्हें सॄिष्टि के नियमों में आबद्ध रखती है। इसी प्रकार कितता अनुकरण भी करती है लेकिन कल्पना के लिए अनुकरण करती है अथवा अनुकरण में कल्पना का समावेश करती है। कल्पना रहित अनुकरण में चमरकार का अभाव अवश्यंभावी है। अतः दोनों का समन्वय ही किवता का प्राण है।" आप किवता में आनन्द और बोध दोनों के आग्रही है। "हास्यरस" पर लिखा गया उनका लेख ऐतिहासिक है। अग्रेजी में प्रचित्तत हास्यरस के विविध प्रकारों—Humour; Wit, Sattre, Lampoon Caricature Cartoon, Parody, Mockheroic, Serio-Comic, Tragi-Comic, Comedy, Farce, और Buffoonery का सोदाहरण परिचय देते हुए गुजराती में भी इनकी आवश्यकना का आग्रह रखा है। हास्य और व्यंग्य का एक मुन्दर और अद्वितीय ग्रंथ 'भदभद्र' उनकी एकमेवादितीय देन है। किसी ग्रंथ की समीक्षा के लिए उन्होंने चार सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं:—(१) संग्कृत टीकाकारों की व्याख्या पद्धति, (२) पाठक की दृष्टि से विषय के आर्विभूत (objective) स्वरूप की परीक्षा, (३) ग्रंथकार के मन के अनुकूल विषय के अन्तर्भूत (Subjective) स्वरूप की चर्चा और (४) विवेचनात्मक सिद्धान्तों की रचना अर्थात् Speculative criticism। अनेक गुजराती इतिहानकारों ने आपको "पाण्चात्य आलोचना के संस्कारों में संपूर्ण रत्त समालोचक" का विषद विया है। उन्हें सैद्धान्तिक नमालोचक कहना ही समीचीन होगा।

नर्रासहराव दिवेटिया एक सुकवि और विवादवीर समालीचक थे। आपकी आलीचना प्रवृत्ति के तीन मुख्य अग कहे गये है। प्रथमनः आप जीवन और साहित्य दोनों में ही स्वाभा-विक यम-नियम के प्रवल आग्रही थे। उनका मन्तव्य था कि जिस कवि की रचनाओं में संयम-नियम की उपेक्षा हो तथा व्यवहार-मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो उसे सु-कविता नहीं कहा जा सकता। द्वितीयतः आप कविता के लिए भव्य या महान् विषय के आग्रही थे। मानव-हृदय तथा सृष्टि के गहन नियम कविता के स्थायी विषय है। ये विषय कवित्व के चिरंतन तत्वों के साथ संलग्न होने से इनके अनुकूल काव्य ही सर्वकालीन हो सकते है। उनका तीमरा आग्रह कविता मे गेय-तत्व के लिए था। इन्हीं आग्रहों का पालन करते हुए आपने अपना 'कुसुम माला' काव्य संग्रह तैयार किया था जो कि गुजराती में आज भी वड़े आदर के साथ पढ़ा जाता है। आलोचकों ने उनके इन आग्रहों को एक और उपकारक बताया है तो दूसरी और संकुचित भी कहा है। केशव हर्षद ध्रु व ने अपने 'साहित्य अने विवेचन 'ग्रथ मे ऐतिहासिक आलोचना का प्रथम वार प्रयोग किया। वे संस्कृत के अभ्यासी विद्वान, भापान्तरकार. आलोचक और ऐतिहासिक संशोधक थे। अनेक सस्कृत नाटकों के अनुवादों के आरम्भ मे एक लम्बी प्रस्तावना के रूप में ऐतिहासिक आलोचना का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है।

'समताशील' समालोचक आचार्य आनन्दणकर घ्रव ने समता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है "अन्त का परिहार और मध्य का ग्रहण समता है।" यही उनकी आलोचना प्रवृत्ति का प्रमुख तत्व है। किव हृदय के तत्विचतक इस समालोचक की जीवन दृष्टि और साहित्य इष्टि भी तत्वाभिनिवेशी है। अपने 'काव्यतत्विचार' नामक ग्रंथ मे आपने पाश्चात्य एवं संस्कृत आसोचना ने सिद्धान्ती ना समनीन एव सुन्दर समन्दय दिया है। आपने साहित्य ने तासिक सिद्धान्तो की इतनी शिष्ट, मौम्य, मष्टुर, अर्बगम्भीर तथा प्रामादिक भाषा में चर्चा की है कि आपके सिए प्रमुक्त 'प्रसन्नमम्भीरपदा सरस्वती' विदेषण सवया उनित है। आपने ऐतिहासिक, तुलनात्मक एव गोमाटिक समालीचना पद्धतियो का अनुसरण करते हुए 'काव्य का आन्तरिक और य हा स्वरूप, आत्मा की अमर कना कविना, वृत्तिमय भावाभास तथा गुजराती में मुख कूट प्रश्न आदि विषयों पर घेष्ठ समीक्षात्मन लेख निने हैं। उनके ममनाजीन बलवनराय डाकोर गुजरानी माहित्य के आलोचक मडल के सबसे अधिक प्रकाशिन नक्षत है। उनका क्षामें गुण और परिमाण दोनों ही रूपों में महान् हैं। अम्रेजी के Blank-Verse के आधारपर आपन काव्य में अपद्यागण को अस्यापित क्यिंग तथा विचारप्रधान कविता की द्विजोसम जाति की कविता वहकर एक नये सिद्धात की स्थापना की। अपन दीघ जीवन मे आपने अनेक प्राचीन और समवातीन ववियो की अर्थयन किन्तु ब्याप्रहारिक समालीचना की है। अपन उत्तम नविता का लक्षण दते हुए लिखा है 'उत्तम नविना सरल (Simple) न प-नीन्य (Sensuous), मधुर-मुच्ठ् (Rhythmical), तंत्रीमय (Radiant), हृदयवेघी (Impassoned) तथा अध्यापक्षीर (Profound) गुणो सं गुक्त होनी चाहिए ।" विदाय हिन वे मुख्यावन वे लिए वे वाल या युग को अनिवार्य तस्य मानते ह अर्थान् जो रचना जिनन दीम नाल तक प्रजा के चिदाकांश में ज्ञानरशिम, उत्तम मात और सौन्दर्य की मोहनता प्रसारित करती ह वह उननी ही श्रेष्ठ कोटि की होती है। उनके समस्त लेखी का प्रेरक और प्रस्तक बन बीय होने के कारण गुजराती के आनीचकों न उनकी शैली को 'बीयंवती शैली' कहा है। उन्होने प्रमाववादी, व्यावहारिक और भनोवैज्ञानिक बालोचना पढनियो का प्रयोग क्यि है। नान्हाताल ने गुजरानीम डोसन या त्यास्थक शैलीको आरम्भ किया और छान्दम कविता के स्थान पर आपने लय और ताल की आवश्यक तत्व माना है।

गांधी मुग म उनकी सरल, परेखू और नप्रे-नुले मध्यो से काम लेने की शैंकी ने पुजराती साहित्य की मभी विधाओं को प्रभाविन निया। न विना से अध्यस्य प्रयोगों के स्थान पर लय और ताल को प्रवादित देवर अर्थानुतारी विराय किन्द्री का उपयोग होने लगा। इस युग में कविता में मध्यन एक एट्टीयना भी एक नई श्रांड आई। आवनाम चीरनारों ने काम आम की पुठती, सिम, हुटी हुई वप्पल और विधयों पर किनाएं निकी जाने समी। इस समय आलोबना ने क्षेत्र में भी परिवर्नन हुआ। रामनारायण पाठक ने पीर्वीस्य एव पाश्यास्य निवालों का सम्बय साधकर ऐतिहासिक तथा तुलनारम नमाश्रीका के द्वारा पुडरानी माहित्य को समुद्ध किया। आप पुजराती में प्रथम प्रक्रित "आलोबन के द्वारा पुडरानी माहित्य को समूद्ध किया। आप पुजराती में प्रथम प्रक्रित "आलोबन के द्वारा पुडरानी माहित्य को समूद्ध किया। आप पुजराती में प्रथम प्रक्रित के आप स्थान का सिक्यों भी में स्वित्य की ही भीन व्यक्तीचान के क्षेत्र में भी स्वित्य विध्य अपूर्वता तथा विध्यता ने आपही रहे हैं। उन्होंने अपनी 'आमन्दनक्षी बिण्टावारी' समालोबना में स्वय भीग कला कोही चुद्ध कला फहा है। उनके विचारी पर नीत्य के Superman को कस्पना ना नारी प्रभाव है। इस रोमानवारी साहित्यवार ने ममानोबना में कुछ लोग तस्यना ना नारी प्रकाव है। इस रोमानवारी साहित्यवार नी ममानोबना में कुछ लोग तस्यना ना नारी प्रकाव की एक्पप्रोधित का चीयारोपण भी करते हैं।

गुजराती के वित्रयी (विश्वनाथ, विष्णुप्रसाद, विजयराय) ने पाठक की बुद्धि-विवेक युक्त आलोचना के स्थान पर 'बालोचक भी मर्जक है' ऐमा बाद पुरस्कृत किया, जिस पर गुजराती साहित्यकारों मे पर्याप्त मतभेद रहा है। विज्वनाथ एक अभ्यासरत और साहित्या-नुरागी आलोचक हैं। आपने आलोचना के क्षेत्र मे अपनी स्वतंत्र विचारघारा स्थापित की है। सत्यनिष्ठा, निर्भयता और तटस्थना इसके प्रमुख लक्षण हैं। उनकी गैली स्वमताग्रही होने के कारण कुछ दीर्घमूत्री और खंडनात्मक है तथापि नामान्य मानव के लिए आजीर्जादात्मक है। विष्णुप्रमाद अपनी नैर्मागक माहित्यप्रीति और ज्ञानमूलक उत्कटना के कारण एक श्रेष्ठकोटि के आलोचक सिद्ध हुए है। अनुद्देगकरी और प्रियहितमयी वाणी में सत्य कयन करना आपके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। आप रमपूर्ण एवं विचारपूर्ण माहिस्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। साधारणीकरण पर आपने अपना स्वतव विचार प्रस्तुत किया है। आप मनोविण्लेषणा-त्मक कोटि के समालोचक है। विजयराय वर्तमान गूजराती में 'कलात्मक आलोचना के आद-द्रप्टा' के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी आलोचना विहंग दृष्टिवानी अर्थात् विस्मरण के किमी कोने में छिपे हुए रत्नों को ढूँढ निकालने मे चतुर होती है। नाय ही वह व्यक्तिगत अभिग्रह या पूर्व-ग्रह से दूर रहती है। इस युग के प्रमुख आलोचक उमार्शकर जोशी कविता में आकार के आग्रही है। उनका मन्तव्य है कि कवि मन मे उद्भूत आकार युक्त संवेदन ही काव्य कहलाने योग्य है। अपने कविजन और मामान्यजन के स्वभावसिद्ध भेद का भी वर्णन किया है। शैली के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आपने निखा है "भाव की रस-रूप में अनुभूति करने और कराने के लिए किव की दर्शन या वर्णन शक्ति की जो विशिष्ट प्रवृत्ति है, वही शैली है।" आपके मतानुसार कृति को काव्यत्व देने में उसका जीवानुसूत रसतत्व सात्र ही कारणभूत नहीं है अपितु इस तत्व को प्रत्यायनक्षम (संक्रमणक्षम) बनाने वाली आकृति और गैली भी है। आलोचक को आप सर्जक या किव नहीं मानते, क्योंकि किव की रचना तो 'नियतिनियम-रहिताम्' होती है जबिक आलोचक की प्रवृत्ति कविनिर्मिति के वण होती है। इन युग में गुजरानी साहित्य की सभी विद्याओं का काफी अच्छा विकास हुआ।

स्वानंहयोत्तर गुजराती माहित्य में समालीचना के क्षेत्र में तन् १६५० के बाद एक नया परिवर्तन का गया है। इस पर अन्तर्राष्ट्रीय और सावंदेशिक प्रभाव अब धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा है, जिसमें अतिवस्तुवाद (Surrealism) तथा अस्तित्ववाद (Existentialism) का अमर विधेष परिमाण में देखा जा रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं की मांति गुजराती में भी यह प्रभाव जितना स्पष्ट कविता और कहानी में दृष्टिगोचर हुआ है उतना अन्य विधाओं में नहीं। वर्तमान युग में आलोचना के अनेक प्रकार प्रचलित हैं जिनमे शास्त्रीय या पुस्तकीय आलोचना, आत्मप्रधान समालोचना तथा पक्षधारी या स्वपक्षधर सर्जकों की प्रशंसात्मक समालोचना इत्यादि प्रमुख हैं। इस नई आलोचना के सर्वमान्य प्रतिमान अभी तक स्थिर न हो मकने के कारण इमका मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। इसके कुछ-कुछ स्पष्ट लक्षण अब दिग्बाई देने नगे हैं। इसके अनुसार भाव वोध की क्षमता अथवा प्रत्येक भाव, विचार तथा वस्तु को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता इसका प्रधान लक्षण है। नए मानव मूल्यों

को ऐनिहासिक परम्परा में समझकर तदनुकूल समीक्षा करना आवश्यक है। साथ ही रचना प्रक्रिया में भी ग्गानुकूल परिवर्नन होता रहा है, बत नए माहित्य में आये हुए विन्विनिद्यान नया प्रतिकों के प्रयोगों को ममझ निना भी निनान्त आवश्यक है। इन मवना विचार करते हुए यह वहना बन्निचन न होगा कि इन नई ममीक्षा ना मुस्यान अभी कुछ नात बाद ही मलीमीति हो मचेगा। फिर भी वर्नमान प्रवृत्तियों नो समझने के लिए नये आनोचकों में प्रमुख दाकर मुदेश जोशों के कुछ विधानों की विजयराय वैद्य के अब्दों में ही देख लेना अनुष्ति न होगा।

(१) स्वा-मजैन अन्य प्रयोजनो ना साधन नही है। वह वेचन झहेतुन निर्माण प्रवृत्ति है। (२) स्वायो भाव भाव भे विस्मय का अग रहता है। मामल रस का यह आदि कोत ही मजैन माल का प्रयोजन है। (३) आठो रमो से निवद हमारे वैत्युष्ठ म अशि होता ही निर्माण माल का प्रयोजन है। (३) एक व्यवचा सनि (The pure state of existance) इन दोनो में नोई विरोध नही है केवल विरोधामास है। (४) मस्य के अनव भूत्यवान अस कल्पना और बेहुदगी (Absurdity) ने नीचे दसे पर्टे हैं। उत्तरा उद्धार कलाकार ने सिवाय अन्य कोई नहीं कर मकता। (६) प्रयोक मच्चा नलाकार समित्रुवंक, प्रतीति-नर्नों क्य से, अस्प्रजातावस्या में भी अन्य वरण प्रेरित नियमों का ही महत्र भाव में पानन करता है।

वर्तभान गुजराती में जी जिविद्य उपायों एव माधनों से ममालोचना का नार्य प्रगित ते पथ पर प्रप्रसार है। गुजरात साहित्य सभा की और में प्रतिवर्ध अधिकारी विद्वानों के द्वारा प्रथम्य वाह-मुम की समीक्षा करवाई जाती है। साथ ही महाविद्यालयों ने प्राध्मापकों के द्वारा अम्मात्ययों भी रचना नी जा रही है। विविद्य शोधवरों के रूप से तथा अनेक पत्य-पिकाशों ने ममीक्षा-विभाग में आलोचना की नई वृष्टि और प्रवृत्ति के दर्गन हो रहे हैं। पिद्यानों ने कारण आज की समालोचना नये रूप में प्रकट हो रही है और आसोचना के से के को उज्जब आसा प्रदान कर रही है।

श्री घनश्यामदास व्यास

मराठी-आलोचना का विकास

विकास में भारतीय प्राचीन-भाषाओं का महत्वपूर्ण हाथ है, परन्तु विशेषरूप में महा-राष्ट्री प्राकृत एवं महाराष्ट्री अपभ्रं श का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रा. कृ. मा. कुलकर्णी ने मराठी की उत्पत्ति पर विचार करते हुये तथ्योद्घाटन यों किया है— "मराठी-भाषा किसी एक प्राकृत से ही विकसित हुई हो, यह बात नहीं है। इसमें कई प्राकृत-मापाओं का मिश्रण है। यह स्वीकार किया जा सकना है, कि महाराष्ट्री प्राकृत एवं अपभ्रं श के अवशेष अधिक माला में मिलते हैं।" जिस प्रकार भाषा के विकास में उसके समकालीन भाषाओं का प्रभाव रहता है, उसी प्रकार साहित्य-मृजन में भी उसके समकालीन एवं अधिक प्रभावणाली भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय-भाषाएँ संस्कृत-साहित्य एवं उसकी कई विधाओं से अधिकृत रूप में प्रभावित रही है। प्रभावित भी इस तरह हुई है कि मंस्कृत ने उनके लिए धरोहर छोड़ी है।

मराठी-माहित्य-मूजन वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है, परन्तु समीक्षात्मक कार्य एक शताब्दी पूर्व से ही बारम्भ हुआ है। वैसे प्राचीन भक्त-कियों ने अपने विचार व्यक्त करते समय यदा-कदा शास्त्रीय-तथ्यों पर भी दृष्टि डाली है। उदाहरणार्थं देखिए:—

(१) कवी सृष्टीचा अलंकार। कली लक्ष्मीचा शृंगार। सकल सिद्धींचा निर्धार। ते हे कवी॥—श्री समयं (२) आधीं बखें कवित्व । क्वित्वीं रसिक्तवरिक्तवी परतत्व । स्पर्धुं जैसा ॥—श्री झानेस्वर

(३) हें शब्दाहा अरोप । तेनि मूर्ति सुवेप । तें वर्णवपु निर्दोप । मिश्चत अर्मे ॥—श्री ज्ञानेश्वर

परन्तु इहें हम आलोचना के स्वरूप में मम्बन्धित नहीं कर सकते । प्रमिद्ध इतिहान-कार प्रा आ ना देशपाडे—- 'आयुनिक मराठी वायमयाचा इतिहास भाग दूसरा" में निक्ते हैं— दावी शिवाली प्रधान याचा १०६६ मधाता "रम माधव" हा आयुनिक मराठीताता पहिला माहित्य शास्त्रीय अप आह!" में भी यही से मराठी समीक्षा के स्वरूप एव विकास नी चर्चों करता है। कुमुमावनी देशपाडे ने भी माहित्यशास्त्रीय अप के रूप में 'रम माधव' को हो स्वीकृत किया है। वि अ कुलकर्णी भी 'दाजी प्रधान' को ही प्रयम व्यक्ति मानते हैं, जिनने मराठी में शास्त्रीय अप निर्माण की परस्त्रा खाती।

यही से मराठी में आलोचना काय प्रारम्भ होता है। "रममाधव" हमारे समस ममीझात्मक प्रय के रूप नहीं बरन् भारतीय प्रय के रूप में आता है। 'रसमाधव' के सदृश्य ही, ज वि दामले ते 'अलकारादयो,' व क मानी है "रम प्रवोध" 'रूप प्रवोध' 'रूप प्रवोध' भागवन ते 'अलकार मीमामा' आदि विदानों ने भारतीय प्रयो का प्रयावन विदा। परस्तु में प्रय विवच सास्त्रीय विवेचन माल देने रहे हैं, समीक्षा की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं थे। ये प्रय प्राय मानून साहित्य में अनुवादित ही है। ममीक्षा में, स्वतन वृष्टि से विचार करते हुँगे, शास्त्रीय-विवेचन के आधार पर नाल्य प्रयो नी अर्थान् मीविक स्वनात्यक साहित्य-यमा—नाटक, उपन्याम, न द्वानियां, कविनाएं (महानाव्य आदि रूपो), आदि पर समीका की जाती है।

मराठी में कास्त्रीय-विशेषन में आते ही ममीसार्यक नाये भी मराठी-लेखनी ने प्रारम्भ कर दिया था। ममीझा ना प्रारम्भ भी मराठी में खपने से वर्षशाकुत निनित्त माथा के प्रभावनुक्य ही हुआ। निन्म प्रवार हिन्दी में प्रारम्भ में ममीझा यद्वति मन्द्रन-विषेषना नुसार हुन्दी थी, उसी प्रनार मराठी में भी ममीझा सस्तुत-विषेषना यद्वति के अनुरूप ही हुई। समीजा-यद्वित में सस्त्रुत के मदृष्य ही बास्त्रीय-यद्वित के अनुरूप हो हुई। समीजा-यद्वित में सस्त्रुत के मदृष्य ही बास्त्रीय-यद्वित के अनुरूप हो हुई। समीजा-यद्वित में सस्त्रुत के मदृष्य ही बास्त्रीय-यद्वित के अनुरूप माधीसार्यक व्यावक प्रथम प्रथम के रूप में स्वावीय पाद्रुर्या त्रवंदण न "भीतीय पोद्रुर्या" है। मगीजी में ममीझार्यकर ते सहरूप स्वर्थां के स्वर्थां माधीसार्यकर ने सहरूप स्वर्थां माधीसार्यकर ते सहरूप स्वर्थां माधीसार्यकर ने स्वर्थां माधीसार्यकर ने स्वर्थां है। "

वैसे मराठी-आयोजना का सुन्दरनम स्वस्य एव सस्कृत-आरोबना के गहननम अध्यवन की प्रवृत्ति हमें विष्णुतास्त्री विषयूषकरजी ने समीसारमक निवस्त्रों में मिलती है। विषयूषकर ने मीरोगेव पर बरान्त मामिक एव बिननक्षीन विचार-मर्राक ने साथ ममीसा प्रस्तुन की है। इन्हों ने समवालीन मराठी ममीजनों ने विषयूष्यकर वी पद्धित बदाई। इन्से मुख्य जनाईन वालाओं भीडक वामन रावकी औक, केशवराव कानेटकर, वाधुमाहेव कुर स्वाहन र परव, गणेग वास्त्री केले हैं इन सभी ने भी मराठी-माहिस्य पर मस्ट्रत समीसामास्त्रानुनार उत्तम टीकाएँ प्रस्तुत की हैं। इन्होंने मराठी के प्राचीन माहित्य पर भावात्मक-समीझाएँ लिखी हैं। इसी समय वालकृष्ण मल्हार हुँस ने मोरोपंत, वामन एवं तुकाराम पर अपूर्व ढंग की समीक्षात्मक टिप्पणियाँ लिखीं। हुँस की अपूर्व क्षमता एवं काव्य की गहरी पैठ ने मराठी को समीक्षा के परम्परागत रूप को विकसित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सहयोग दिया। हुँस की भाषा में ओज के माथ अपने विषय को समफाने की अद्वितीय क्षमता थी। हुँस की टीका ने मराठी को भूतन टीकात्मक उन्मेष एवं विचार रूप का नव्यतम स्वरूप प्रदान किया। हुँस की टीका सस्कृत की जास्त्रीय-पद्धति के मिनकट होते हुए भी, आधुनिक-प्रवृत्तियों से मिन्जित थी, एवं विचार-जिक्त में स्वयं की वौद्धिकता की गहरी-छाप के साथ प्रांजलता से परिपूर्ण थी। इस प्रकार मराठी-ममीक्षा के स्वरूप में संस्कृत के माथ विकसित स्वरूप को प्रदान करने में दादोवा पांडुरंग, चिपलूणकर एवं हुँस का समीक्षात्मक कार्य उल्लेखनीय है।

भावे, भिड़े, पागारकर, राजवाड़े एवं अजगांवकर ने भी इस ममय प्राचीन-काव्य पर शोघात्मक टीकाएँ लिखीं। भावे का "महाराष्ट्र-सारस्वत" नामक, प्राचीन साहित्य पर अत्यन्त विशद एवं गम्भीर ग्रंथ है। भावे ने अपने मौलिक वक्तव्यों के अन्तर्गत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि के ग्रंथों का भौलिक विवेचन प्रस्तुत किया है। इतिहामाचार्य राजवाडे ने तो समीक्षा-शैली अपनी ही स्थापित की। स्वतन्त्र विचार-सरिण एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का समन्वय मराठी-ममीक्षा में, राजवाडे में सर्वत्रयम दिन्दगोचर होता है।

इसी समय गोपाल गणेण आगरकर एवं शिवराम महादेव परांजपे का भी समीक्षात्मक कार्य प्रकाश में आया। आगरकर का निवन्ध—"किव काव्य व काव्यरित" रस का काव्य में स्थान तथा किव-सृजन-प्रतिभा पर मौिलक रूप से विचार करता है साथ ही पाण्चात्य विचार सरिण का प्रभाव स्पष्ट होना है। शिवराम परांजपे ने संस्कृत-काव्य-नाटकों पर मराठी में अपनी दृष्टि से देखा है एवं समीक्षा को मौिलक-चिन्तन की धारा प्रदान की है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चिपलूणकर के "संस्कृत-कवि-पंचक" के साथ आगरकर एवं पराजपे के ही निवन्य मराठी-आलोचना में सर्वप्रयम संस्कृत-सिद्धान्तों के साथ पाण्चात्य चिन्तन-धारा को स्पष्ट करने में सफल हुये हैं। यहीं से मराठी समीक्षा का स्वरूप पौरस्त एवं पाण्चात्य समीक्षासिद्धान्तों के साथ विकास की ओर अग्रसर होता है।

यहाँ तक विचार करते हुये आने पर यह कह सकते हैं, कि मराठी-समीक्षा का प्रारम्भिक स्वरूप पौरस्त (संस्कृत) एवं पाण्चात्य समीक्षा के साथ विकसित हुआ है।

विकास का प्रश्न है, यह वैयक्तिक-विचारधारा के अनुरूप ही होता है। संस्कृत-समीक्षा में वैयक्तिक-विचार-सरिण को स्थान नहीं है। परिणामस्वरूप संस्कृत-समीक्षा का स्वरूप आज भी मल्लीनाथ की टीका तक ही पड़ी हुई है। वैसे हम खींचनान करके अत्या- धुनिक सिद्धान्तों की भी खबर संस्कृत-समीक्षा में खोज लेते हैं। तथ्यतः तो संस्कृत-समीक्षा में कई सिद्धान्त स्पष्ट हैं, परन्तु उन्हें ममझना एवं समझाना दुष्कर कार्य है। परन्तु मराठी ममीक्षा का अपेक्षाकृत विकाम वीसवीं सदी में हुआ है, जो पाश्चात्य प्रभाव से प्रमावित है। अभी तक समीक्षा-कार्य को हम नवरीतिवादी ममीक्षा-पद्धित में सम्मिलन कर सकते है। यह

मिलए कि इस समय समीझारमक-कार्य प्राचीन रीनियों को नवीन यूटिटनोण से माप रहा था। । चपनूनकर, आगरकर, पराजपे आदि ने पाश्चात्य विचारधारा का समन्यय करते हुये गमीक्षा नी है, परन्तु इनका शुकाव जुलनारमन ऐतिहासिक एव प्रभाववादी (सहहत से) पद्दिनि वी और रहा है। यहाँ वा० म० जोशी, नेलकर, दे० कें० केलकर आदि समीझवों ने कार्य भी उल्लेषनीय हैं।

इनके पत्रचात् मगठी आलोचना मे सर्वया मौलिक चितन करते हुवे वा० व० पटवर्धन प्रथम समीक्षक के रूप मे दिलाई देते हैं। न०चि० वेलकर भी स्पष्ट होते हैं। न०चि० वेलकर का ग्रन्थ "सुभाषित आणि विनोद" (१६०८) में साहित्य-खेल म आता है। वलवर ने इस ग्रन्थ के माध्यम से 'हारय रस' को रसराज सिद्ध किया। इसका विस्तृत रूप १६३७ में 'हास्य-विनोद मीमासा' नाम से प्रख्यात हुआ । इसमे पाश्चारय विचारधारातुरूप विस्तृत विवेचन मिलना है। पटवर्धन का "काव्य आणि काव्योदय" १९०६ से प्रकाशित हुआ। इन्होंने केलकर से अपेसाकृत अधिक अच्छे उग से वाच्य-मृजन, काव्य-विरुज, वाव्य-गृजन-प्रतिमा (ववि), छ-द-रस-अनकार आदि खडों पर परस्परागत विचार-सर्गल से स्थलत विचारों की अभिव्यक्ति की है। पटवर्धन की समीक्षाने सराठी से उत्काति लादी। कैलकर का 98२९ में सराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए गए भाषण में भी नूतन मती पर ही दृष्टि डाली थी। क्लार ने साहित्य की नवीन परिभाषायँ स्पष्ट की है—"जो वास्तविक दृष्टि में सविकल्य-समाधि मानव-दृष्ट्य के स्थापित करने में समय है, वहीं 'बाडमय' हैं।' श्री० कृठ कीस्तृटकर ने तीत्याचे बढ़ टीका रूप में अत्यन्त प्रभावशासी ग्रंप का निर्माण किया। कीस्तृटकर ने ती पावचात्य विवेचन को भी अपने ही दृष्टिकीण से अपनाया है। ह ना आपटे ने "विदग्ध वाड्मय" में बाङ्मय पर भूतन मत प्रस्तुत किया है। साथ ही साधारणी रूप के साथ पाश्चास्य विचार-धारा का सुन्दर वन से विवेषन प्रस्तुत किया है। साथ ही "मराठी-बाड मय" पर अपनी हाँव्ट से विचार किया है। इसी समय गोदावरी केसकर ने "भारतीय नाट्ययास्त्र" में नाटक-तस्त्रो पर मराठी-साहित्य के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं सथा रस-प्रकरण में रस-निप्पति, नट. वर्षकादि पर अपने ढग से आधुनिकता के साथ विवेषन विया है। इनकी समीका-पद्धति की हम "मबोत्यानवादी-समीक्षा प्रवृति" नाम दे सनते हैं । इन्होंने समीक्षा के प्राचीन सध्यो की मृतन ष्टि प्रदान की है।

नदीरपान के प्रभाव के साथ मराठी में समीक्षा ने नमा मोड सिया, जो स्वच्छन्सता-बादी-समीक्षा-पद्धिन की और ऋ्का ! इस और विशेष्टक से बदने वाले समीक्षकों में राठ श्री जोग, डॉंठ के नमाठ नाटने, डॉंठ राठ शाठ बातिने, श्री ठ केठ शीरमाण जादि के समीक्षा-मार्ग उस्लेखनीय हैं। श्री जोग के 'अभिनव काव्य-प्रकाव' एव 'सीन्यं सोघ आणि आनद बोघ' प्रथ व्यव्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 'अभिनव काव्य-प्रकाव' (१६३०) मे जोग, साहित्य के साथ भानकासतानुक्य साहित्य-विवेचन मे स्वच्छन्द-विचारप्राय के कत्यांची स्म में स्पष्ट होते हैं। विवेचन में बच्च-सांत मराठी-माहित्य के उदहरण प्रयक्त शिरोपता बड़ा देते हैं। सोन्यं शोध आणि आनदबीध (१९४३) जो उन्हें स्वच्छन्दताचारी समीजा में अग्रणी स्थान पर वैठा देता है। इस ग्रंथ के माध्यम से सौन्दर्य का विवेचन करते हुये, मराठी में सत्यं, शिवं के आधार पर सुन्दरम् का विवेचन अन्यतम रूप में किया है। डा० के० ना० वाटवे ने 'रस-विमर्णं' (१९४२) के माध्यम से रस का, मानसणास्त्रीय आधारानुरूप, सहज-प्रवृत्तियों, स्थिर वृत्तियों, प्राथमिक भावनाएँ, साधित भावों के पथ से अग्रसर होते हुये विवेचन किया है। इसी के साथ डा० वाटवे ने 'क्रीड़ा रूप आत्माविष्कार' की मान्यता प्रतिपादित की है। संक्षेप में डा० वाटवे ने प्रतिभा, कल्पनाणिक, रसनिष्पत्ति-क्रिया, भीचित्य-अनौचित्य विचार, लितत वाड् मय का वाध्याकार आदि तथ्यों पर अन्यतम रूप में विचार किया है। डा० रा० णं० वालिवे का 'साहित्य मीमासा' व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध करता है। इस ग्रंथ में पौरस्त्य एवं पाश्चात्य विचार-सरिण के आकलन के साथ निजी मान्यताएँ भी स्पट्ट हुई है। डा० वालिवे के साहित्याचा ध्रुवतारा, स'हित्यांतील सम्प्रदाय, आदि आधुनिक युग के महत्वपूर्णं ग्रंथ है। श्री० के० क्षीरसागर का 'वाङ्मयीन मूल्यें' भी उत्कृष्ट ग्रंथ है।

साहित्य में इस प्रगतिवाद का अभूत्व स्थापित हो गया था। इसी के साथ समीक्षा में भी प्रगतिवाद की आवाज बुलन्द हुई एवं मराठी में वा० ल० कुलकर्णी, वा० सी० मर्ढेकर, कुसुमावती देशपांडे, पु॰ य॰ देशपांडे आदि ने प्रगतिवादी समीक्षा-पद्धित का विकास किया। ये लोग समीक्षा में सर्वथा नृतन मूल्यमापन की और अधिक भूके। मराठी में बा॰ सी॰ मर्डेकर ने सीन्दर्य भावना पर अन्यतम लेखनी चलाई है। मर्डेकर की सशक्त लेखनी एवं प्रतिभासम्पन्न आलोचक ने मराठी-समीक्षा को सौन्दर्यशास्त्र का नव्यतम रूप प्रदान किया । मर्ढेकर की वाङ्मयीन महात्मता (१६४१) समीक्षा के प्रगतिवादी रूप की अन्यतम दृष्टिकोण से पुष्ट करता है। यहाँ तक कि लेखक रिचार्ड्स के सौन्दर्य सम्बन्धी धारणाओं की समीक्षा (आलोचना) करने से नहीं चूकता। मर्ढेकर की सौन्दर्य आणि साहित्य (१९४४) सौन्दर्यशास्त्रं पर अन्यतम पुस्तक है एवं उनकी गहन चिन्तनधारा का स्पष्टी-करण देती है। कुसुमावती देशपांडे मराठी साहित्य के नव्य सोपान को "पासंग" (१६५४) के माध्यम से बहुत कुछ दे सकी है। वा० ल० कुलकर्णी का "वांगमयांतील वादस्यलें" में साहित्य के विभिन्न पक्षों-यथा नाटक, उपन्यास, आर्त्म-चरित्र, निबंध, साहित्य तत्व आदि विषयों पर मौतिक चिन्तन का भंडार है। बार लर् कुलकर्णी का 'मतें आणि मतभेद' (१६४६) निवन्ध संग्रह है, जिसमे प्रसंगानुरूप साहित्य-तत्वों पर चिन्तन किया गया है। कुलकर्णी का "वांगमयीन टीपा आणि टिप्पणी" भी निवन्ध संग्रह है, परन्तु इसमें भी "रस म्हणजे काय" जैसे निवन्धों द्वारा साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। पु० य० देशपांडे भी उच्चकोटि के समीक्षक है। 'सौन्दर्याचें व्याकरण' डा० वारिलगे का महत्वपूर्ण योगदान है।

मराठी में इधर प्रयोगवादी-समीक्षा भी आई है। साय ही मनोवैज्ञानिक समीक्षा-पद्धित का भी स्वरूप स्पष्ट हुआ है। इन समीक्षा प्रणालियों के प्रमुख समीक्षक ये है---आ.रा. देशपाडे, शरदचन्द्र मुक्तिबोध, नरहिर कुरंदकर, वि०दा० करदीकर, नरहिर गाडगिल आदि। इस प्रकार सदीप में हमने मराठी-ममीक्षा के स्वरूप एवं विवास वा पांच्या प्राप्त दिया है। इससे यह निष्कर्ष निज्ञता है, वि भराठी समीक्षा वा प्रारंभिक स्वरूप सस्कृत समीक्षा से प्रारंभ होकर पांचात्य तक पहुँचता है एव मराठी ममीक्षा वा स्पष्ट स्वरूप साहित्य सेत में स्थापित हो जाता है। विवास में पांचात्य समीक्षा का सदूमूल्य हाय रहा है। पांचात्य समीक्षा के परिणामन्वरूप मराठी-ममीक्षाक भी वैयत्ति मन प्रत्यत्व स्वरूप वेशी से देव एव समीक्षा के कि की जी से विवास एवं साथ प्राप्त हुआ। इस प्रवार पांचात्य समातोचन के प्रमात से पराठी-समीक्षा वा विकास स्वर्ध हुआ है।

मराठी में सैद्धान्तिक आलोचना

विकास हुआ है, उतना इससे पूर्व कभी नही हुआ। आधुनिक युग में जितना श्रद्धा या भावुकता का तर्क, बुद्धि और विचारशीलता की सापेक्षता में ही मूल्यांकन करता है। परिणामतः भावनाधिष्ठित साहित्य की अपेक्षा विचाराधिष्ठित साहित्य-विद्या की अधिक प्रगति युग-धर्म का सहज प्रतिफलन है। आधुनिक युग में ममीक्षात्मक साहित्य-विद्या की अधिक प्रगति युग-धर्म का सहज प्रतिफलन है। आधुनिक युग में ममीक्षात्मक साहित्य-विद्या की अधिक प्रगति युग-धर्म का सहज प्रतिफलन है। आधुनिक युग में ममीक्षात्मक साहित्य-विद्या की अधिक प्रगति युग-धर्म का सहज प्रतिफलन है। अधुनिक युग में ममीक्षात्मक साहित्य-विद्या की अनवत्त वृद्धि इसी तथ्य को प्रमाणित करती है। समीक्षात्मक साहित्य के मूल्यांकन और जुलनात्मक अध्ययन के लिए दो स्थूल किन्तु व्यापक वर्ग वन सकेगे। वे है—सैद्धान्तिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा। प्रस्तुत प्रवन्ध में सैद्धान्तिक समीक्षा के ही एक रूप—'शास्त्रीय समीक्षा' का ही व्यापक तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा। 'शास्त्रीय समीक्षा' के भी दो रूप हैं—सैद्धान्तिक और व्यावहारिक। काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों की सैद्धान्तिक दृष्टि से हिन्दी-मराठी में व्यापक समीक्षा हुई है। और, इन सिद्धान्तों के आधार पर आलोच्य कृतियों का समीक्षण भी हुआ है। संस्कृत साहित्यशास्त्र के रस, रीति, अलंकार, ध्विन, वक्रोक्ति, औचित्य आदि सिद्धान्तों की समीक्षा एक ओर मराठी में जहां हुई है वहाँ दूसरी ओर इन सिद्धान्तों में प्रतिपादित तत्वों के आधार पर आधुनिक युग के महाक्वव्य, नाटक आदि की व्यावहारिक समीक्षा भी की गई है।

ई० सन् १८७० से १९६० तक के लगभग ६० वर्ष के काव्यशास्त्रीय समीक्षा के विकास का विवेचन करना चाहें तो समीक्षकों के विशिष्ट दृष्टिकोणों के आधार पर निम्न

सीन वर्ग बन सकते हैं-

आस्यावादी दुष्टिकोण।

पुनराख्यानवादी दृष्टिकोण । प्रतिक्रियावादी तथा नवीनताग्रही दृष्टिकोण ।

क्षास्पावादी दुव्टिकोण

मराठी के आधुनिक यूग के आरम्भ मे जो सैद्धान्तिक समीक्षक हुए हैं उन्हें संस्कृत-साहित्यशास्त्र के सिद्धान्तों में बड़ी आम्या, श्रद्धा और निष्ठा थी । परिणामत इन्होंने रस, अलकार, रीति आदि सस्कृत माहित्यशास्त्रगत सिद्धान्तो के महत्व और वैशिष्ट्य को अपनी-अपनी चाया में समझाने का बड़े मनीयोग से प्रयस्त किया है। इनकी दुन्टि प्राचीन साहित्य-सिदान्तों में निहित न्यूननाओ, बुटियो या अपूर्णताओं की ओर विशेष नहीं गई, क्योंकि इनमे उनके प्रति अस्पधिक आस्या यो । अन इन्होने उनके महरवमापन और गणगान का ही षधिक प्रयत्न किया है।

सस्कृत ममीक्षा के चितन का प्रमाय प्रहण करने वाले अनेक आस्थावान् समीक्षक मराठी में आधृतिक युग के आरम्भ में ही अवतरित हुए । इनमें प्रभूदाजी शिवाणी प्रधान (रममाध्य १ = ६ =), ज॰ वि॰ दामले (अलकारादश १ = = ५), बलवत कमलाकर माकोडे (रूपर बोध १८६०, रसप्रबोध १८६२), रा० रा० भागात (अलकार मीमासा १८६३), गणेश सदाशिव लेले (साहित्यशास्त्र १८६४), रा॰ बा॰ तलेकर शास्त्री (अलकार दर्गण १८९४), वामन एकनाम क्षीरसागर (अलकार विकास १८६६), लक्ष्मण गणेश शास्त्री लेखे (अलनार प्रकाश १६०४), गणेश मोरेश्वर गोरे (काव्य दोप दीपिका, अलकार चिन्नका १६०४-⊏), रा० मि० जोशी (अलकार विवेक, सुलभ अलकार १६०६-१२), सर्वाशव बापुजी कुलकर्णी (भाषा सौन्दय शास्त्र १६०८), विद्याघर वामन भिडे (साहित्य कौमुदी १६३२) आदि में नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

मराठी में उपलब्ध इन काव्यशास्त्रीय सैद्धान्तिक समीक्षा से सम्बद्ध लेखकों के दर्जनो ग्रन्थो, उनकी विवेचन-पद्धतियो, उनके प्रतिपाद और समीक्षारमक विचारों को ध्यान ने रवें तो हम निम्नलिखित निष्नचें पर निविवाद रूप से पहुँच सकत है-

१--इन्होंने मराठी में संस्कृत के साहित्य-सिद्धान्त का स्वच्छ और प्रामाणिक आख्यान करने का यथाशक्ति प्रयास किया ।

२--कतियम ने बाब्यकास्य के महत्त्वपूर्ण ग्राची वा मराधी मे अधिकल अनुवाद करते था भी प्रयत्न विया जिससे संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ व्यक्तियों को भी प्राचीन काव्य-सिद्धान्ती की जानवारी हो सके।

३--इनकी दृष्टि पूर्ववर्ती एक समकालीन सुज्यमान साहित्य पर भी केन्द्रित यो। इसलिए इ होने मराठी के काव्यों से उदाहरण देकर संस्कृत कान्य-सिद्धान्तों की उपयोगिता को प्रमाणित करने का भी प्रयत्न-सा किया है।

४---इन्होंने अपनी सीमित शक्ति, प्रतिभा और यग-धर्म के अनुरूप नवीन अनुसन्धान

का भी प्रयत्न किया है। विशेषतः रसों की संख्या तथा अलंकारों की संख्या मे वृद्धि की चेष्टा की है। अलंकारभेद और वर्गीकरण तथा नायिकाओं के वर्गीकरण मे भी नवीनता लाने का प्रयत्न किया है।

५—सैद्धान्तिक चिन्तन की दृष्टि से इनका योगदान नगण्य है, परन्तु इन आस्थावान समीक्षकों ने आधुनिक अनेक काव्य-शास्त्रज्ञों को सैद्धान्तिक विवेचन के लिए अग्रमर कर प्रेरक तत्व का कार्य किया है। यह भी अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण और मूल्यवान कार्य है।

उपर्युक्त काव्य सैद्धान्तिक समीक्षा की सिद्धान्तगत उपलिव्धयों के अतिरिक्त व्याव-हारिक समीक्षा का रूप भी भराठी में उपलब्ध होता है। रस, रीति, अलंकार, ध्विन, वक्रोक्ति, औचित्य आदि सिद्धान्तों का आश्रय लेकर अधिकाश काव्य-नाटकों की समीक्षाएं की गई है।

संस्कृत मे साहित्यशास्त्र के सैद्धान्तिक चिन्तकों-भरत, भामह, दण्डी, वामन, आनन्द-वर्धन, अभिनव गुप्त, कुतक, क्षेमेन्द्र आदि— प्रौढ़ आचार्यों की एक ओर समृद्ध परंपरा है तो दूसरी ओर इन आविष्कृत सिद्धान्तों के आधार पर काच्य की व्यावहारिक समीक्षा करने वालों की भी परंपरा उपलब्ध है। इनमें दक्षिणावर्त, मिल्लिनाथ, राघव भट्ट, काट्यवेग, नीलकट, स्थिरदेव, नरहरि, सीताराम आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है। प्रस्तुत समीक्षक यदि अपने आपको आलोच्य कृति के शब्दार्थ निरूपण, रसालंकार निर्देश, व्याकरणिक विश्लेपण या संक्षेप में कहें तो टीका या भाष्य तक ही सीमित न रखते और युग-धर्मगत मूल्यों का आश्रय लेकर भी किवयों का व्यायक मूल्याकन करते तो भारतीय समीक्षा-शास्त्र के सद्धान्तिक पक्ष की भांति उसका व्यावहारिक पक्ष भी अत्यन्त ममृद्ध दिखाई देता। परन्तु युग-सीमा कहें अथवा समाज या युग के परिपेक्ष्य मे साहित्य-मूल्यांकन के दृष्टिकोण का अभाव कहें इस प्रकार की समीक्षा को संस्कृत के टीका-भाष्यकारों ने पल्लिवत नहीं किया। परिणामतः मराठी के आरंभिक कित्यय समीक्षक भी इसी परंपरा का एकांत अनुसरण करते रहे। पुनराख्यानवादी दृष्टिकोण:

किसी भी काव्य-रचना की युग-धर्म के परिपेक्ष्य में सर्वािगीण परीक्षा करना और प्रस्तुत परीक्षण को साहित्य की विधा का स्वरूप देना आधुनिक युग की उपलब्धि है। सस्कृत की समीक्षा-पद्धित केवल टीका-भाष्यात्मक या केवल रसालंकार निरूपणात्मक थी। प्रस्तुत पद्धित आधुनिक समीक्षकों को अपर्याप्त प्रतीत होने लगी। क्योंिक किव की समग्र कृति से उपलब्ध प्रतिपाद्य, उसका विशिष्ट वृष्टिकोण, किव-व्यक्तित्व, किव-समकालीन सामाजिक-राजनीतिक, आधिक, धार्मिक आदि युग-परिस्थितियां, इनका रचनागत प्रभाव, पूर्ववर्ती किवयों एवं उनकी रचनाओं का ऋण आदि अनेक महत्वपूर्ण तत्वों की संस्कृत-समीक्षा के सद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त उपेक्षा-सी रही है। परिणामतः मराठी के पुनराख्यान-वादी समीक्षकों ने प्राचीन साहित्य-सिद्धान्तों को एकात त्याज्य न मानकर पाण्चात्य समीक्षा पद्धित में निहित अनेक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में उनके पुनराख्यान और पुनर्म्त्यांकन का प्रयत्न आरम्भ किया।

प्रस्तुत प्रयत्न का श्रेय मराठी में श्रीधर व्यंकटेश केतकर, पा० वा० काणे, गोदावरी

क्तेतर, द० कें० केलकर, रा० श्री० जोम, बालुताई न्वरे, य० र० बाबाते, ना० सी० फडके, बा० ए० जोशी, के० ना० बाटबे, ग० स्नय० देशपाडे, ग० श० वार्ल्नवे, बा० ल०, कुल सर्गी, दि० के० बेडेकर, सुरेन्द्र बार्रालये, मा० गो० देशभुस खादि को दिया जा सकता है।

उपर्युं के पुनरास्याताओं ने योगदान और उपलब्धियों का निरूपण एक-एक काव्य-मिद्रान्त के आधार पर तुलवात्मक रूप में इस प्रकार से प्रस्तुन किया जा मकता है।

रस-सिद्धान्त

पुनराज्याताओं ने यश्कृत के स्वायी भावो ना पाच्चात्य मानसगारतीय सैटिमेट (रियप्त्ति), इस्टिक्ट (सहल प्रवृत्ति) और इमोधन (ममावना) से व्यापन तुसनारमक अध्ययन किया है और इसमे ज्यायो भावो ने स्वरूप नी आन्तरिक भीशामा से बहुत हायका नित्ती है। परिणामन्वरूप प्रपरा भिन्न अनेक नये भावो—गव, स्वानि, जसूबा, अपार मक्ति की तृष्णा, प्रेममनन, अन्याय, सोन्दर्य आदि मे स्वाधित्व का प्रतिचादन किया गया है।

परपरागत नी रमों के अतिरिक्त वारमस्य और मिक्त की रमास्मक दृष्टि से विवादा-स्पद स्थिति ना आधुनिन पुनरास्याताओं ने प्राय निर्मूलन कर ही दिया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक नवीन रसी-प्रकृतिरस, दश्रमिक्तरस, प्रशेगरम, उद्देगरम उदासरम, कान्तिस्य आदि की नवीन प्रतिच्छापना ना भी प्रयक्त किया गया है।

मराठी के पुनराध्याताओं ने काध्यास्थाद या रसास्वाद दी समस्कृ पर भी गभीर अध्यादन किया है। न० जिंक ने लक्तर ने 'आत्म विन्तार', वाठ मठ जोशी ने 'आत्मीपस्य दुढि से परकाया प्रवेश', इक पा कुलकर्षी ने 'प्रत्यात्रात्रा लागूसि', नाठ सीठ फड़ने ने 'पुन प्रत्य' तथा 'अनुस्त इच्छा की पूर्ति', माठवराव पर्यंत्र ने 'विज्ञासाग पूर्ति', राठ शठ गत्ति ने मावनास्य तादास्य' आदि मायताओं को विवेदन किया ह वह एकान्तर मस्तत् न साहत्य आदि मायताओं को विवेदन किया ह वह एकान्तर मस्तत् माहित्य गास्त्रोपजीवि नही है वरन उससे परपग जित्र व्यक्तिन विवेदन भी उपलब्ध होना है। केटण रमामुद्र्यति के आस्ताद की भीमावा भी मराठी में प्राचीन वावायों की घारणांजी से प्रधित समद्र और व्यक्ति रसाहत्य

भाष्मिक मराठी के कार्यकास्त्र में रस-तर्त का पुनरास्यान वस्नुवादी, भाववादी तमा स्नानन्दनादी हृष्टिकोगी से हुआ है। इनके आधार पर रम-तरह की शक्ति और परिस्मान्ति की दिन्दर्धन आधुनिक काव्यकास्त्रम रम-सिद्धान्त की उपादेयता पर प्रकास दाल समेगा।

रम के वस्तुनिक स्वरूप की ब्याह्या कला-स्वरूप के आधार पर की गई है। कला की तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था कलाना के मन में निहित अमूर्न स्वरूप होती हैं। दूसरी अवस्था में कलावार के मन में निहित अमूर्त स्वरूप होती हैं। दूसरी अवस्था में कलावार के मन में निहित अमूर्त कला वस्तु रूप में परिणत हो जानी है, इस स्थिति में कलावार की मानमिक अवस्थाएँ राग-नीर स्वार्ग, अय और भाव', 'क्रानिय अवस्था में साम मानमि साम में साम की साम की साम की साम अवस्था में साम की साम की साम अवस्था में राज का की साम साम ती हैं। उनका अर्थ अहें करा की साम अवस्था जरहा होती हैं। डाठ बारिनी की धारणा में

कला के समान ही रस और भाव की तीन अवस्थाएँ होती है। 'नाटक' काव्यकला का एक प्रकार समझा गया है। उसकी तीन अवस्थाएँ होती है। एक किव के मन की, दूसरी किव के मन की स्थित की रंगभूमि पर नट द्वारा जी परिणत होती है वह या भाषा में जो परिणत होती है वह यो राषा में जो परिणत होती है वह और तीसरी रंग भूमि पर या भाषा में प्रविश्वत की गई स्थित का प्रेक्षकों द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वहा इन तीन अवस्थाओं में नाट्य की अवस्था दूसरी है....नाट्य का स्वरूप विशद करने में ही भरत ने 'रस' जव्द का उपयोग किया है, यह भी समझना जरूरी है। इसीलिए रस का सम्बन्ध भी नाट्य से एव नाटक की मध्य अवस्था से है—ऐसा मैं मानता हूँ।

इस प्रकार रस-तत्व कवि-मनोभावों के प्राप्त वस्तुरूप का प्रतीक बन जाता है। नाट्य के समान नाटक तथा काव्यमान्न के वस्तुरूप का खोतक सिद्ध किया जाता है।

भाववादी हिष्टिकोण से रम-सिद्धान्त की णक्ति और परिव्याप्ति की दिणाओं में विस्तार हो गया है। इससे काव्य मे अभिव्यक्त सम्पूर्ण भाव-राणि, विचार-राणि, कल्पना-सम्पत्ति आदि का समावेण रस-तत्व से सिद्ध किया गया है।

भरत मुनि ने 'रस' की अभिन्यक्ति का मूल हेतु ४६ भावों को स्वीकार किया है। आधुनिक मराठी के समीक्षकों ने मह्यायी भावों, ३३ सचारी भावों तथा मान्तकों की मानसणास्त्र आदि के आधार पर व्यापक परीक्षा की है। फलतः अनेक आधुनिक काव्य-शास्त्र-समीक्षकों ने नये-नये स्थायी भावों, संचारी भावों तथा सात्विकों का प्रतिपादन एवं समर्थन किया है। इससे परम्परागत ४६ भावों मे प्रचुर अभिवृद्धि हुई है।

रस-सिद्धान्त के आधारभूत तत्व-भाव परिभाषा में अन्तर आ गया है। भरत मुनि के व्यापक दृष्टिकोण का आधार लेकर मराठी के आधुनिक समीक्षकों ने भाव का व्यापक अर्थ किया है। इन्होंने रस-निर्माण के लिए आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री को 'भाव' मान लिया है। इसमें कित्पय मूलभूत भावनाएं, कित्पय भावनाओं के शारीरिक परिणाम, कित्पय साधित भावनाएं, कित्पय शारीरिक अवस्थाएं कित्पय ज्ञानात्मक मनोवस्थाएं तथा कित्पय सम्मिश्र भावनाएं भी अन्तर्भृत हो गई है।

रसवाद के विरोधी ममीक्षकों ने रस-सिद्धान्त में बुद्धि-तत्व या विचार-तत्व के एकान्त अभाव का निरूपण करके इसे अपूर्ण या अग्राह्य सिद्धान्त माना है। मराठी के आधुनिक काव्यशास्त्रज्ञों ने अनेक संचारियों में ज्ञानात्मक मनोवस्था की स्पष्टतः स्वीकृति दी है। डा० वाटवे ने मित, वितर्क, अवहित्थ, स्मृति आदि संचारियों में वौद्धिक व्यापार का स्पष्टतः समर्थन किया है। श्री नी० र० वहांड पाडे ने रसों के दो स्थूलं वर्गीकरण मुझाये है— मनोजन्य रस तथा बुद्धिजन्य रस। इन्होंने बुद्धिजन्य रसों में हास्य तथा अद्भुत का अन्तर्भाव किया है। श्री न० चि० केलकर ने हास्यरस के मूल में वौद्धिक-तत्वं या विचार-तत्व का विस्तृत प्रतिपादन किया है।

भरत मुनि ने ४६ भावों में संचारियों के अन्तर्गत वौद्धिक व्यापारों का अन्तर्भवि किया है। परन्तु संस्कृत साहित्यणास्त्र में रस-तत्व के अन्तर्गत मनोभावों (इसोशन्स) को ही एकान्त महाब दिया गया है। उनकी सामिष्य जिन्तनधारा और धुगधम के अनुरूप सस्कृत आचार्यों का इंप्टिकीण सदीप प्रतीत नहीं होता। बौद्धिक-तत्व या विचार-तत्व का प्रमुख सेत है—स्यान, विचान, शास्त्र आदि। काव्य में विचार-तत्व की अपेक्षा प्रमुखता भावनान्तव की ही प्रतान की जाती है, अन्यथा बौद्धिक तत्व की क्सीटी पर तो दर्शन भास्त्र तत्वा काव्य-साहित्य में अन्तर करना है। कठिन हो जागा। फलत विचार-प्रधान या बौदिक-तत्व सम्बद्धिय से बन्दर करना काव्य वार्व तत्व 'रम' (डमीमान) अर्थात् जिसमें बौद्धिक तत्व की क्यानता और भावना-तत्व की प्रधानता है, स्वीकार किया गया है।

आपूर्तिक युग की वैज्ञानिक चेतना से नाव्य-साहित्य मे वीदिव-नारव को भी पर्याप्त स्थान मिल रहा है। तथाकपित प्रगतिवादी एव प्रयोजवादी काव्य वीदिक चेतना तथा विचार-नम्पत्ति को ही काव्य का प्रमुख प्रेयणीय ताल बनाने से प्रयाशक्षित है। अन इन्हें एक प्रमुख प्रेयणीय ताल बनाने से प्रयाशक्षित है। अने इन्हें एक प्रमुख हो रही है। वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति तथा बौद्धिक विकास के जलस्वरूप काव्य-माहित्य का भावना की अपेक्षा विचार प्रधान बनना एकान्त अस्वामाधिक चटना नही है। भारतीय रम-सिद्धान्त इस बौद्धिक चेतना को भी अपने से अन्तिहत करने की अस्वता रचला है। मराठी के आपूर्णन स्त-तर्दाकों के समाह्मकों में समीहत के से साव्यन्ति है। स्वाप्ती के साव्यन्ति होन्य स्त-तर्दाकों के साव्यन्ति होन्य स्ति तर्दाक्त को इस क्षेत्र तर भी परिष्याप्त करने का प्रसन्त किया है।

यदि प्रस्तुत भाववादी दृष्टिकोण अपनाया जाय दो 'रस-सिद्धान्त' में प्रदर्शित अन्य स्मृतवाकों या अभावों की पूर्ति सहज सम्मव है। 'बुद्धि तस्व' हे आभाव के समान 'भावनानिर्मिति' की अहमता का आरोप भी रस-सिद्धान्त पर लगाया गया है। भरत मुनि ने अपने
गाद्यमास्त्र में नहीं भी मावों को जन्मजावता या वसना-सस्नारिता हम प्रतिपदन नहीं
दिया है। परवर्ती आनम्दवादी एवं अईतवादी दार्मानिक आवारों ने 'बुक्तिवाद' या 'अभिस्पित्तवाद' का आधार चेकर स्थामी भावों की जन्मजावता का प्रतिपादन दिया है। इससे
परम्पपाद नी स्थामी भावों की 'शुक्ति' या 'उद्दुद्धि' तक ही रम-भिद्धान्त को सीमित विया
स्था मागा अस्तुत यदि मनोभाव भाव की रस-भिराति का समर्थन विया जाय तो इसमे
'भावना निर्मित की क्षमता सहज अन्तर्भन हो जाती है।

्यस-सिद्धान्त के बिभाव तर वा परिप्पाप्ति आचार्य गुल ने मन्प्य से लेकर वीट, पता, बृद्ध, नदी आदि सृष्टि के साधारण-असाधारण मशी गोचर पदार्थों तक कर दी है। स्मूष्टि के सम्पूर्ण अद-वेतन पदार्थ के कि नामा भावों नामा विचारों की ग्रम् करे के लिए सम्पूर्ण अद-वेतन पदार्थ के कि नामा भावों नामा विचारों की ग्रम् करे हैं है। इस प्रकार से एस-तेते हैं। इसने प्रेरित कि कारमाभिज्यांकि के लिए प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से एस-सिद्धान्त अभिज्यक्ति-प्रत्रित्या तथा भावनाओं के आधारभूत साने प्रस्तुत नहीं करता, वरण् कि वेत से समस विराट् ससार का व्यापक आधारभृतक विकास तथा के कर्म प्र प्रदान करता है। आचार्य गुलक की व्यापक किमाव सम्बन्धी धारणा में काव्य-वर्मात् पर सम्प्र्य बातावरण भी अन्तर्भूत हो जाता है। 'विमाव' के समान रस-सिद्धान्त का लिक्नायां, उनको नेप्टाए, वायं- व्यापार आदि का समावेशहो जाता है। 'प्रवन्ध काव्यों' का कार्य-व्यापार तत्व तथा सम्वाद-तत्व बहुत दूर तक अनुभाव के अन्तर्गत आ जाता है।

इस प्रकार रस-सिद्धान्त को एकान्ततः आनन्दवादी दृष्टिकोण से पृथक् करके भाव की व्यापक एवं वास्तविक पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित किया जाय तो आधुनिक युग में भी पुनराख्यान द्वारा रस-तत्व को काव्य-सूल्यांकन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्वीकार किया जा सकता है।

ग्रलंकार-सिद्धान्त

मराठी के आधुनिक अधिकांश अलंकार-मीमांसकों ने ध्विन-रसवादी आचार्यों की मान्य-ताओं के अनुरूप अलंकार-परिभाषाएँ दी है। कित्यय ने भामह, दण्डी, वामन आदि का भी अनुसरण किया है। परम्परानुयायी विवेचकों ने प्रायः संस्कृत अलंकारशास्त्र की परिभाषाओं को ही मराठी में भाषान्तरित करने का प्रयत्न किया है। पुनराख्याताओं ने 'काव्य की रमणीय अभिव्यक्ति-पद्धति, कल्पना चमत्कृतिजनक रूप' आदि णव्दावली में अलंकार-परिभाषाएँ देकर उमका स्वरूप निर्धारित किया है। अनेक अलंकार-परिभाषाओं से इस आधुनिक घारणा की पुष्टि होने लगती है कि अलंकारों का काव्य के अन्तरंग-रंस या भाव से नितान्त घनिष्ट सम्बन्ध है।

मराठी में कितपय लेख कों ने अलंकारों को काच्य का नितान्त महत्वपूर्ण, अनिवार्य और सहज सम्पन्न तत्व माना है। किव के भावोच्छ्वास में वाणी का उच्छ्वसिंत होना अनिवार्य एवं स्वाभाविक है। अतः काच्यमयी उक्ति निरलंकृत नहीं हो सकती। काच्य की उक्ति सामान्य व्यावहारिक उक्ति से स्वरूपत. भिन्न होती है, उसमें परम्परागत विभिष्ट अलंकार न दिखाई दें तो भी लक्षणा-व्यंजना की स्थित अनिवार्यतः होती है। पश्चिम में लक्षणा-व्यंजना को भी अलंकारों के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। अतः आधुनिक युंग में अलंकारों को परम्परागत काव्य-शोभावर्द्धक, अनित्य और वाह्य तत्व न मानकर इन्हें व्यापक रूप में ग्रहण किया जाता है। मराठी में श्री न० चि० केलकर भी लगभग इसी दृष्टिकोण से अलंकारों को काव्य के लिए नित्य और अनिवार्य तत्व मानते है। काव्य में अलंकार-प्रयोगजनित आनन्द का विवेचन श्री द० के० केलकर और मिश्र-वन्धुओं ने लंगभग मिलता-जुलता-सा किया है। उन्होंने अलंकारोत्यित-प्रक्रिया का विश्लेपण अभावजनित आवश्यक आविष्कार के रूप ने किया है। श्री वा० म० जोशी ने विचार कल्पना और भावना से भी अलंकारों के सम्बन्ध का संवेत दिया है। डा० वाटवे ने मानसशास्त्र का आधार लेकर अलंकारों की अन्तरग स्थिति का उपयुक्त विश्लेपण किया है। अलंकार-प्रयोग के मूल में निहित किय की मन:स्थिति का डा० वाटवे ने अभिनव-पद्धित से विश्लेपण किया है।

चमत्कृति को अलंकारों का प्राण मानने का लगभग समान रूप से विशेष समर्थन प्रो० जोग ने किया है। श्री वनहट्टी ने अलंकार का निकट सम्बन्ध कल्पना से और श्री वा॰ ल० कुलकर्णी ने 'कल्पना-चित्र' (इमेज) से स्थापित किया है। श्री रा० अ० कालें ने सामान्यतः काव्यभाषा से अलंकारों को सम्बद्ध किया है, तो श्री क्र० पा० कुलकर्णी ने 'भावना' के आधार पर अलकारोत्पत्ति-प्रक्रिया का विवेचन किया है।

इस प्रकार आधुनिक मराठी काञ्चवास्त्र में अलकारों के काञ्चगत स्थान और उनकी उपादेयता की समीधा नितान्त ज्यापक रूप में हुई है। कोई उसे भाव से सम्बद्ध करता है तो कोई विचार और कस्पना से, कोई उसे भाषा-जैली ना जब मानता है तो नोई उसकी कस्पना-विद्यासक (इसेज) ज्याख्या करना है।

आपुनिक युग के अनवार-विवेचन की एक अन्य विशेषता यह भी है वि अलकारोत्पत्ति एव उनकी उपादेयता का कवि, सहृदय और काव्य तीनों की दृष्टिगत रुववर समीक्षण-विक्रेष किया गया है। सम्ह्रज-माहित्यवास्त्र के अधिकाश आचार्यों की माग्यताओं के विपरीन आपुनिक हिन्दी और मराठी के अनेक समीक्षकों की धारणा में अनकार काव्य के कटक- कुड़ब्तवत् बाह्य और अनित्य तत्व नहीं है, वरन् काव्य के उन्तरम के अविच्छेष या अविभाज्य अप हैं।

मराठी में बाळूनाई नरे, श्री मधुन्तर वासुदेव वोण्ड, प्रा० रा० श्री जोग, श्री० ग० तम देवापाडे तथा निजसुरे ने अलकार-वर्गीकरण का प्रयतन की किया है। बाळूलाई सरे और ग० तम देवापाडे तथा निजसुरे ने सम्बन्न आवार्यों वे असकार-वर्गीकरण में ही कतिपय समोधान-परिवन्त निये हैं, अन इतार वर्गीकरण परम्परामुक ही है। श्री मधुन्तर वासुदेव घोण्ड तथा प्रा० रा० श्री जोग ने अलकार-वर्गीकरण में अधिनवता लाने का प्रयत्न किया है। बा० बादवे ने प्रा० वेन के साधम्य, वैद्यार्य और सामित्रय केशाधार पर समुक्त अलकारों है। बा० बादवे ने प्रा० वेन संस्त्रम प्रवत्न वे व्याह । श्री व० के० वे क्लकर ने परम्परामत अलबार-वर्गी में से साधम्यभूतक, वैद्यान्यभूतक, विद्या है। श्री व० के० वे क्लकर ने परम्परामत अलबार-वर्गी में से साधम्यभूतक, वैद्यान्यभूतक, विद्यान्यभूतक, विद्यान्यभूतक, विद्यान स्त्रम तथा प्रयत्नामूतक इन चार वर्गी ना ही निक्पण विया है और इन्हीं में निज स्वीकृत अनकारो वा अन्तर्भाव दर्गीया है। सपाठी के आधुनिक काव्यवास्त्र में अलकार-वर्गीकरण का जहीं अभिनव प्रयत्न मिन्न गया, वहीं पाचवास्त्र अलकार-वर्गीकरण पर भी दृष्टिशत किया गया है। सामाय्यत सम्बन्त के अलकार-वर्गीकरण का जहीं की स्वीव प्रयत्न समुत के अलकार-वर्गीकरण कर वेश साधाय कावन की ही प्रवृत्ति अधिवशाय मध्यक्त है। रही है।

मराठी में माळूनाई सेरे, द० के० केतकर तथा समुकर वामुदेव थोग्ड ने मस्कृत अलकार-सट्या को मीमित करने वा समुक्तिक और ब्यापक विवेचन क्या है। बाळूनाई खरे ने स्वितिक एक के द० अतकारों में में २०-२२ मो मान्यता देना उचिन ठहराया है, तो श्री ४० के० केनकर और श्री घोण्ड ने लगभग ४० अलकारों को। श्री केलपर ने न केवल अलकार-मट्या को मीमित करने का सबुक्तिक विवेचन किया है वरन् प्राचीन अनेक हुस्ट अलकार-मट्या को मीमित करने का सबुक्तिक विवेचन किया है वरन् प्राचीन अनेक हुस्ट अलकार-महाओ को मराठी आषा वी ग्रुकृति के अनुक्ष परिवर्गित करने का भी मुक्ताव विया है।

मराठी में नधीन अनवारों के खाविष्यार का प्रयक्त भी अधिक हुआ है। हिन्दी की भीति मराठी में भी विताय पांच्यास अनकारों का महत्व म्वीकार किया गया है। श्री दें के विस्तर ते जिन दें से अववारों को मान्यता दी हैं, इनमें समया चार अनवार नमें हैं। इन चारों में भी नक्षणीत्तं अरे चेता विद्यार्थ अनकार हैं। कतियप पांच्यास्य अनकारों में भी नक्षणीत्तं और चेता विद्यार्थ अनकारों के विषय में नदीन चित्तर करने थीं।

रा० अ० काळेले ने २५ नये अलकारों का सोदाहरण प्रतिपादन किया है। इनमें सात-आठ अलंकारों की नवीनता असंदिग्ध है। अधिकाश-विवेचकों ने कितपय पाश्चात्य अलंकारों का उल्लेख किया है और इन्हें मान्यता प्रदान की है। मराठी मे भी पाश्चात्य अलंकारों का विस्तृत अध्ययन नहीं हो सका है। अधिकाश समोक्षकों ने पाश्चात्य-धारणाओं का संक्षिप्त विवेचन ही किया है और तुलनात्मक व्यापक अध्ययन भी नहीं हुआ। श्री द० के० केलकर, डा० के० ना० वाटवे, श्री रा० अ० कालेले आदि ने पाश्चात्य अलकारों का निरूपण माल कर दिया है। डा० रा० शं० वालिवे का अध्ययन इनकी अपेक्षा पर्याप्त व्यापक है। इन्होंने भारतीय आचार्यों की अलंकार-मान्यताओं तथा पाश्चात्यों की अलकार धारणाओं का थोड़ा- वहुत तुलनात्मक अध्ययन भी किया है।

आधुनिक मराठी के अलंकार-शास्त्र के निर्माण के लिए व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि-कोण की आवश्यकता है। इसके लिए पाश्चात्य कल्पना, प्रतिमा (इमेज), रूपक (मैटाफर) तथा अलंकारों से सम्बद्ध अन्य अनेक तत्वों का व्यापक तुलनात्मक अध्ययन वास्तव में अत्यन्त अपेक्षित है।

रीति-सिद्धान्त

वस्तुतः काव्य के केवल आत्मतत्व—'रस' या भाव की एकात उपासना और शरीर तत्व—भाषा, अलंकार आदि की एकान्त उपेक्षा असंगत है। भारतीय रीति-सिद्धान्त में काव्य के शरीर-तत्व की अलंकृति वर पर्याप्त वल दिया गया है। आत्म-सौन्दर्य के समान शरीर-सौन्दर्य का भी अपना स्वतन्त्र मूल्य है। आत्म-सौन्दर्य की एकान्त उपामना में शरीर-सौन्दर्य उपेक्षित हो जाता है, परिणामतः रसवादी तथा रीतिवादी आचार्यो ने काव्य-शरीर के सौन्दर्य-वर्द्धक उपादानों की पूर्ण मीमांसा की है। हिन्दी तथा मराठी के आधुनिक काव्यशास्व समीक्षकों ने रीति-तत्व का समुचित परीक्षण करके काव्य के बहिरग-तत्व का भी पर्याप्त मूल्यांकन किया है।

सरीर-सौन्दर्य की प्रतिष्ठा में भी भारतीय आचार्यों ने—विशेषतः आचार्य वामन ने, पूर्णता या समग्रता पर अधिक वल दिया है। वे केवल अवयवीय सौन्दर्य पर आसकत नहीं थे। वामन की आदर्श रीति वैदर्भी है, इसमें समग्र गुणो—दस शब्द गुणों, दस अर्थ गुणों—का अन्तर्भाव अनिवार्य है। प्रत्येक किव या कलाकार के लिए वहिरंग की पूर्णता भी एक आदर्श साध्य है। रीति-सिद्धान्त काष्य के वहिरंग नत्व की आदर्श परिपूर्णता या समग्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है।

आधुनिक पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्र के विवेचक इस तथ्य के पूर्णतः समर्थक हैं कि सौन्दर्य की प्रतिष्ठा प्रायः पूर्णत्व में या सम्पूर्ण अवयवों के सामंजस्य मे निहित है। आचार्य वामन ने रीति की पूर्णता पर वल दिया है। उनके अनेक रीति-तत्वों का सौन्दर्य-साधक नत्वों से पर्याप्त साम्य है।

भारतीय रीति-सिद्धान्त एकान्ततः कवि-व्यक्तित्व-हीन वहिरंग-तत्व की परिपूर्णता का समर्थक नहीं है। संस्कृत के ही अनेक आचार्यों ने कवि स्वभावानुरूप रीति-परिवर्तन का समर्थन किया है। मराठी के काव्य-शास्त्रज्ञो ने इस तथ्य का अधिक स्पष्ट पुनराध्यान किया है।

रीति-सिद्धान्त मे पूण-तत्व की महत्व प्रतिष्ठा आरम्भ से ही रही है। रसवादी सस्कृत आचार्यों ने मापुर्व, ओज, प्रसाद का सहृदय की दृति, दीप्ति और व्याप्ति रूप चित्त-वृत्तियों से सम्बन्ध दर्शीया है। आधुनिक युग ये पुनराख्यान द्वारा इन्ही गुणों का मूलन कवि-मानस से सम्बन्ध स्थापित विया गया है। इस प्रकार रीति-निर्माण वे मूल मे गुणी का मूल्याकन कर कवि की काव्य-निर्माण-कालीन मानसिक प्रक्रियाओ का अध्ययन किया गया है। इससे रीति-तत्व की एकान्न बहिरगता दूर हो गई है और नाज्य के अन्तरग से इसका घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

रीति-सिद्धान्त का 'दोय-दर्शन' काव्य के अन्तरग एव बहिरग की पूर्णत निर्दिष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। इससे केवल भाषागत थीपो ना ही उद्घाटन नहीं होता बरन भावानुभूति मात्र मे व्यत्यय उपस्थित करने वाले सम्पूर्ण व्यायाती की या औचित्य-विसर्गतियों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय 'दौप-दर्गन' कवि को एकान्त आरमाभिष्यक्ति में लीन रहने की अपेक्षा बाह्य बाताबरण एव भाषागत स्वरूप पर भी हिन्द-पात करते के लिए उसे प्रेरिन करता है। इस तस्य के अनुसार कवि का अन्तरग जब देग, काल, लोक, परिस्थिति आदि के अनुरूप बाह्य आकार पाता है, तभी उसमे पूर्णता आती है। अन्यथा एकात आरमाभिन्यक्ति में तल्लीन कवि की कृति में सार्वजनीन तस्य अर्थान भावो और विचारों की बबावत प्रेयणीयता के अभाव की सम्भावना वनी रहेगी। इस दृष्टि से भी 'दोय दर्शन' का क्यापक महस्व है।

बामन के रीनिवाद मे आधुनिक आलीचनाशास्त्र के प्रभुख तत्वी--शाग-तत्व, सुदि तत्व, कल्पना तथा शैली-नत्व का भी अन्तर्भाव पुनराध्यान द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। वामन निरूपित 'रस', 'परिष्कृति' (अग्राम्यस्व) तथा 'स्वामाविकता' मे राग-तस्य का, 'वर्षगोरब' में बुद्धि-शत्व का. 'उत्तिवैविद्यय' तथा 'सामित्राय विशेषण' में करपना-तत्व का स्रोर 'अर्थवैमस्य', 'समासगुण नया प्रक्रम' में शैसी-नरव का सूत्र निहित है। प

इस प्रकार भारतीय रीति-सिद्धान्त प्रधान रूप से काव्य ने यहिरत की सर्वांगीण पूर्णता का प्रतिपादक है। आनुष्यक रूप से इसमे काव्य के अन्तर्य तत्थी का भी अन्तर्भाव हो गमा है। बस्तुत बहिरग-साधना का प्रेरव-सत्व और अन्तिम साध्य काव्य का अन्तरग ही है। रीति-मिद्वास देन दोनों के पनिष्ट सम्बन्ध का ही प्रतिपादन करता है। मरादी वे आधुनिक काव्यशास्त्र मे ही नही अपिन हिन्दी मे भी रीति के इसी आदर्श स्वरूप की प्रति-ष्ठापना आवश्यक है। रै

१ हिन्दी काम्यालकार सूद्र (भूमिका डा॰ नमेन्द्र,) पू॰ ९८६ २ दे आ हि म. में काव्यशास्त्रीय अध्ययन, प॰ ४६६-४०२

घ्वनि-सिद्धान्त

मराठी के परम्परानुयायी आख्याताओं ने संस्कृत के आचारों की ध्विन विषयक मान्यताओं का ही प्राय. समर्थन किया है। इन्होंने ध्विन मतानुयायी आचारों के मत के अनुरूप ही काव्य के उत्तम, मध्यम तथा अधम वर्ग बनाये हैं और ध्विनपूण काव्य को ही उत्तम काव्य की कोटि में स्थान दिया है। इन्होंने सस्कृत-साहित्यशास्त्रगत ध्विन के भेद-प्रभेदों को ही मराठी के उदाहरणों से समझाने का प्रयत्न किया है। उदाहरणों के लिए संस्कृत के काव्यों के साथ-साथ आधुनिक किवयों की रचनाओं का भी आधार ग्रहण किया गया है। संस्कृत के ध्विनवादी आचार्यों के मत के अनुसार ही इन परम्परानुयायी आख्याताओं ने भी रस तथा ध्विन को अभिन्न मान कर ध्विन को काव्य का आत्म-तत्व मान लिया है। दूसरी ओर पुनराख्याताओं ने संस्कृत के आचार्यों की मान्यताओं को ही यथावत् स्वीकार नहीं किया है। विशेषतः व्यंग्यार्थ में ही काव्यत्व मानन की परम्परागत धारणा का कितपय आधुनिक समोक्षकों ने प्रत्याख्यान किया है और अभिधार्थ में ही काव्यत्व मानना आवश्यक छहराया है। इसके अतिरिक्त कितपय समीक्षकों के मत में रम की तुलना में ध्विन को काव्य का आत्म-तत्व मानना उपयुक्त नहीं है, तो कितपय के मत में ध्विन का सम्बन्ध कल्पना-तत्व से है।

ध्वनि-सिद्धान्त का आधारभूत-तत्व शब्द-गक्ति है। भारतीय आचार्यों द्वारा शब्द-शक्तियों का आविष्कार काव्यशस्त्र के क्षेत्र में एक महान् देन है। यह उनकी सूक्ष्म तत्व-दर्शी व तार्किक चिन्तन-प्रणाली का परिणाम है। शब्द की अभिया, नक्षणा तथा व्यंजना इन तीन शिक्तियों में से मुख्यतः व्यंजना से ध्विन का निकट सम्बन्ध है। व्यंग्य या ध्विन तक पहुँचने की प्रक्रिया में अभिधा और लक्षणा शक्तियों की स्थिति, तात्पर्यवृत्ति तथा व्यंजना का अन्तर और व्यंजना या ध्विन तत्व के महत्व का प्रतिपादन संस्कृत आचार्यों ने अत्यन्त गहन-गम्भीरता के साथ किया है। आधुनिक मराठी के काव्यशास्त्र के लिए शब्द-शक्तियों के विवेचन-व्याख्यान की उपादेयता असंदिग्ध है।

मराठी मे श्री ग० व्यं० देशपाडे ने संस्कृत आचार्यों के शव्द-शक्ति-विवेचन को पर्याप्त व्यापक रूप मे प्रस्तुत किया है, तुलना के लिए इन्होंने पाश्चात्यों के अभिमतों का उत्लेख नहीं किया है। डा० रा० शं० वालिवे ने शव्द-शक्तियों का संक्षिप्त निरूपण किया है। श्री ग० व्यं० देशपांडे का शव्द-शक्ति-विवेचन एकान्ततः संस्कृत-काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुरूप ही है। शव्द-शक्तियों का अत्यधिक सूक्ष्म अध्ययन व्याकरण तथा भाषाशास्त्र की सीमा में प्रवेश करने लगता है, अतः काव्य को दृष्टिगत रखकर ही शव्द-शक्तियों का विवेचन काव्यशास्त्र की दृष्टि से अधिक संगत और उपादेय होगा।

शब्द की व्यंजना शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए भी कितपय मराठी के काव्यशास्त्रज्ञों ने वाच्यार्थ में काव्यत्व को स्वीकार किया है। मराठी में प्रा० रा० श्री जोग ने वाच्यार्थ में काव्यत्व के अधिष्ठान का समर्थन किया है। इनकी धारणा में व्यंग्यार्थ में ही

अनिवार्येत कान्यत्व या रमणीयता की स्थिति नहीं होती, रस की प्रतीति का मूलभूत आधार बाज्यत्वं होना है। अत बाज्याव्वं में ही काव्यत्व तिहित है। इतका इंटिउकोण रस-व्यतिवादी आचार्यों को धारणाओं से फिल्ट है। यदापि ये रस-तत्व को नाव्य का आत्त-तत्व क्षेत्रार करते है। परम्परामन रमवाद का अनुमरा-ममर्थन भी इन्होंने निया है। साथ ही ये रम के मावारयक स्वक्त पर जीवज वन देते हैं, अनेशाहृत आनव्यत्विक रस-विकास के विद्यान की स्वार्यास स्वार्यक्ष

केवल बाज्याय ये ही काज्यस्व को स्वीकार करना एकान्तत निर्दोष अभिमन मही है। काज्य से बयजना-ज्यापार को स्थिनि अवसिट्स है। घन्द के तीनो क्यापारो-जिम्मा, लक्षणा तथा व्यवना का अन्यिय माध्य रमानुमूति या भावानुभूति कराना है। यह सस्य है कि अभिमार्थ या वाज्यार्थ ही मूल आधार है, जिससे व्यवस्थ या सानुभूति सन्तम है। फिर भी केवल बाज्यार्थ से काज्यस्व को न्योकृति उमी प्रवार के ऐकान्तिक मन है, जिस प्रवार के तेवल बाज्यार्थ से काज्यस्व को स्वीकार करना। क्योंकि व्यव्यार्थ सो रमहीन भी हो मकता है। इसीलिए विनिक्त सन दे विकास करना। क्योंकि व्यवसार्थ सो रमहीन भी हो मकता है। इसीलिए विनिक्त से विकास करना स्वार करना स्वार करना स्वार करना स्वार स्वार न्या स्वार स्वार करना स्वार करना स्वार स्वार करना स्वार स्वार करना स्वार करना स्वार स्वार करना स्वार स्वार करना स्वार करना स्वार स्वार करना स्वार स्वार करना स्वर करना स्वार करना स्वा

मन्कृत ने ध्वनिवाद नी प्रतिनिवा का एक रूप तो वाच्यायं में काव्यरव की स्वीकृति ने रूप में व्यक्त हुआ है, दूसरा रूप है—बाच्यायं, तथ्यायं तथा व्यय्यायं तीनों में ही रसा-नभूति को पूर्णत सम्भव मानना। मराठी में श्री द० के० केतकर ने ध्वनि-इतर अर्थों में भी

रमानुभूति का समर्थन किया है।

वाच्यार्थ काव्य है, यदि उसमें भावानुभूति कराने की अथवा आनन्दमग्न करने की मामथ्ये है। इसलिए रमणीय वाच्यार्थ में काच्यत्व की स्वीकृति असंगत प्रतीत नहीं होती। ध्वनि-वादियों ने रमणीयता की अनुभूति को व्यंग्य या ध्वनि का कार्य मानकर 'ध्वनि' में ही काव्यत्व की स्वीकृति दी है।

ध्विन-तत्व को भावानुभूति या रमानुभूनि सहायक प्रिक्रया, पद्धित या साधनमाद्र मानकर मराठी के कितपय समीक्षकों ने ध्विन को काव्य का आत्म-तत्व मानने से असहमित ध्यक्त की है। प्रा० रा० थी जोग, श्री द० के० केलकर, डा० के० ना० वाटवे, डा० रा० गं० वार्लिवे आदि ने ध्विन को काव्य का आत्म-तत्व स्वीकार नहीं किया है। इन सभी समीक्षकों ने रस को ही काव्य के आत्म-तत्व का स्थान प्रदान किया है। इसमें से अधिकांश की धारणा में रसानुभूति या भावानुभूति ही काव्य का आत्म-तत्व हो सकता है, ध्विन-तत्व नहीं। ध्विन या व्यंजना एक प्रक्रिया, पद्धित या माधन मात्र है, जिसकी सहायता से काव्य के आत्म-तत्व या अन्तिम माध्य रसानुभूति या भावानुभूति तक पहुँचा जा सकता है। प्रा० द० के० केलकर तथा डा० रा० घ० वार्लिवे ने भी ध्विन-तत्व का महत्व-मापन सहृदय में कल्पना-जागृति के रूप मे ही किया है। श्री द० के० केलकर ने तथा डा० रा० गं० वालिवे ने 'ध्विन' में निहित कल्पना-तत्व की मीमांसा सहृदय के आधार पर की है।

मराठी के आधुनिक काव्य-शास्त्रज्ञों में कितपय ने शास्त्रीय परम्परा का एकान्त अनुसरण करके द्विन को काव्य के आत्म-तत्व के रूप में ही स्वीकार किया है। श्री ग० स्यं० देशपांडे ने द्विनकार की धारणा की व्यापक व्याख्या करते हुए इनके दृष्टिकोण को समीचीन ठहराया है। श्री० ग० व्यं० देशपांडे ने 'ध्विन' को रसानुभूति की पद्धित या साधन मानने की धारणा का प्रत्याख्यान किया है, क्यों कि रसानुभूति की प्रक्रिया ध्विन नहीं है। रसानुभूति ही स्वयं व्यंग्य या ध्विन होती है।

डा० वार्रालिंगे भी ध्वित को काव्य का आत्म-तत्व मानना उपयुक्त समझते हैं। परन्तु रस-ध्वितवादियों की धारणा से इनका दृष्टिकोण नितान्त भिन्न है। इन्होंने सामान्यतः 'रस' को वस्तुनिष्ठ और ध्वित को काव्यार्थ रूप माना है। काव्य के प्रतीयमान अर्थ-ध्वन्यर्थ या काव्यार्थ को इन्होंने काव्य का आत्म-तत्व मान लिया है और रस को ध्वन्यर्थ की प्रतीति का साधन या माध्यम रूप निर्धारित किया है।

मराठी के काव्य शास्त्रज्ञों ने ध्वनि-तत्व की उपादेयता का विवेचन जिस प्रकार से किया है, उससे मुख्यत: तीन विशेषताओं की प्रतीति होती है:

- ध्विन-तत्व प्रत्येक शब्द मे अन्तिहित शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है।
- २. व्विनि-तत्व सहृदय में कल्पना-जागृति करता है।
- ध्विन-तत्व काच्य के प्रति सहृदय का आकर्षण वढाता है।
- १—प्रत्येक कवि या कलाकार काव्य-सृजन के क्षणों मे आधारभूत उपादान के रूप में शब्दों को ही ग्रहण करता है । ध्विन-सिद्धान्त किव या कलाकार को विशिष्ट शब्दों के चुनाव

पर अपनी दृष्टि नेन्द्रिन रखने नी प्रेरणा देता है। ध्वन्यातमः मध्यों के प्रयोग से नाय ना अनावश्यक विस्तार नम हो जाता है जौर व्याजना था ध्वनिपूर्ण गब्दों के प्रयोग से काव्य की शिषितता दूर हो जाती है और उसमे शक्ति का मचार होना है।

२—प्यिनि-तरव की दूसरी महत्वपूर्ण विजेयता है करना-जागृति की। प्रत्येक किंव केवल गब्दी या वाक्यों को ही हवन्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करता वर्त् काव्य की विविध पटनाओं, प्रसा-परिस्थितियों एवं पायों ने चित्री की भी इन रूप में प्रस्तुत करता है कि जिमने पाठकों के मन में इनसे सम्बद्ध अनेक करना-नरणों की उत्पत्ति होंगी है। किंव का अन्तर्भन क्वय करना-प्रवण होता है और वह उमी प्रकार की तथा उससे भिन्न अनेक नवीन करनाओं की जागृति में समर्थ कब्दो, वावयों, पटनाकों तथा चित्रतों की प्रस्तुत करता है। इससे सहदयों के मन में भी करना-धीविया तर्यान हों। उठनी हैं। ध्विनि-तद का सम्बन्ध प्रयादक रूप में इसी करना-सहव से हैं।

प्रति आकर्पण का वढना है।

यद्यपि सम्हृत-माहित्यवाहत में ध्विन-तस्य की स्वतन्त रूप से प्रतिप्तावा ना प्रयस्त हुआ था, तथारि रमवाद के प्रवस प्रभाव से ध्विन-तन्त्र का महत्व मानन रम की मानेक्षण में ही किया गया। अत वहाँ ध्विन-तर्द्ध का विवेचन गय-तस्व की ही महत्व-प्रतिच्छा करना गया। पिणामन आधुनिक मराठी के काध्यवास्त्र में भी रम-व्यविवादी परण्यर का अधिक अनु-मरण हुआ है और ध्विन-त्य का स्ववत्त्र मृत्यावन अध्याहत कम हुआ है। आधुनिक मराठी के काध्यवास्त्र में वर्गमान काध्य-साहित्य के आधार पर ध्विन-तस्व के ध्यापक पूर्वराक्ष्यात की अत्यनास्त्र में वर्गमान काध्य-साहित्य के आधार पर ध्विन-तस्व के ध्यापक पूर्वराक्ष्यात की अत्यन आधार पर ध्विन-तस्व के ध्यापक

वकोक्ति-सिद्धाःत

मराठी माहित्य के परामराजुनायी काव्य-आम्बत्ती ने वकोक्ति को एक विशिष्ट अवकार क्य में ही मान्यता दी है और इसी रूप में असका अपनी रचनाओं में उस्लेख किया है। मृतवृ के विशिष्ट अवकार क्यापन अध्यय हुन सेसकों ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसके मूल में एक महत्वपूर्ण कारण निहित्त है—वह है सहकृत की राम-विनादी व्यापनार । साहत के स्वितिवादी आयार्थों ने वकीक्ति को अवकार मात्र ही स्वीकार किया है, परिणामन परम्पर-पूरापी लेखने ने प्राय रम-विनादी का अपनार मात्र ही स्वीकार किया है, परिणामन परम्पर-पूरापी लेखने ने प्राय रम-विनादी का अपनुमरण करने वजीक्ति को अवकार रूप में ही चर्चा है। है व्यापन काव्य-सिद्धान्त के रूप से ईमका विवेचन नहीं किया है।

मराठी के कतिपय परम्परानयायी लेखकों ने सम्मट आदि का अनसरण करने बन्नोकि

को गव्दालकार मात्र मान लिया है, तो कतिपय ने इसे अयोलकार का स्वीकार किया है। किमी-किसी ने वक्रोक्ति को उभयालंकार वर्ग में भी स्थान दिया है। सारांग, वक्रोक्ति अलंकार रूप ही रहा है, किन्तु अलंकार-वर्ग की दृष्टि से इसका क्षेत्र गव्दालंकार, अर्थालंक: अर्थेर उभयालंकार तक व्याप्त हो गया है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से वकोक्ति-तत्व का अध्ययन दोनों ही भाषाओं में विविध रूप में हुआ है। पुनराख्याताओं ने वकोक्ति को केवल एक विजिष्ट अलंकार रूप में ग्रहण न करके आचार्य कृंतक के सैद्धान्तिक विवेचन की ममीक्षा व्यापक रूप में की है। अधिकांज मराठी के पुनराख्याताओं की दृष्टि में वकोक्ति-सिद्धान्त काव्य का वहिरंग मिद्धान्त है, रम या भाव तत्व की आन्तरिक महत्ता इसे प्राप्त नहीं है। काव्य में वकोक्ति का वास्तिवक स्वरूप है—अमिव्यक्ति-गृह्यति। परन्तु प्रा० रा० श्री जोग तथा डा० के० ना० वाटवे ने वकोक्ति-तत्व को काव्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं माना है। इनकी सामान्य धारणा में वकोक्ति के अभाव में भी काव्य में रस या भाव की स्थिति पूर्णतः सम्भव है, क्योकि वक्ता-हीन मरल-सादे जब्दों में भी भावों को अभिव्यवत किया जा सकता है। अतः वकोक्ति-तत्व काव्यत्व के लिए वहिरग रूप में भी नितान्त अनिवार्य नहीं है। सामान्य रूप से इन्होने वकोक्ति को केवल वक्त, अक्दुजु, आलंकारिक या चमत्कारपूर्ण कथन-पद्धित अथवा जव्दार्थों का रमणीय उपस्थापन मात्र मान लिया है।

प्रा० रा० श्री जोग ने कृतक के वकोक्ति-मिद्धान्त का किचित् व्यापक अध्ययन किया है, परन्तु यह अध्ययन विशेषतः सौन्दर्यणास्त्र की पृष्ठभूमि पर हुआ है। इनकी मान्यता में 'बुद्धिग्राह्य सौन्दर्य' केवल एक ही तत्व का योग नहीं होता, वरन् अनेक आन्तरिक और वाह्य तत्व मिलकर ही मौन्दर्यानृभूति कराते है। कृतक ने एक ही वकोक्ति तत्व की आन्तरिक और वाह्य वनाकर अतिव्याप्त कर दिया है। इस प्रयत्न में उन्होंने 'वक्नोक्ति' के मूलभूत अर्थ से ही एक प्रकार का अतिचार किया है। सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रा० रा० श्री जोग रसवादी हैं। अतः इनकी धारणा में भी काव्यत्व के लिए रस ही अनिवार्य है, वक्नोक्ति-तत्व नहीं। इस प्रकार तीनों ही समीक्षक वक्नोक्ति को काव्य का वहिरंग और अनित्य तत्व मानते हैं, उक्ति-वक्ता के अभाव में भी तीनों के मत में रस मात्र के आधार पर काव्यत्व की सत्ता स्वीकार की जा सकती है।

इसके विपरीत वक्रीक्ति को काव्य के लिए नितान्त अनिवार्य तत्व मानने की घारणा भी प्रचलित रही है। इस मत के विशेष समर्थक है—प्रा० द० के० केलकर । उन्होंने रस को ही काव्य का आत्म-तत्व मान्य किया है, वक्रीक्ति को नहीं। फिर भी कृंतक प्रतिपादित वक्रीक्ति के काव्यगत व्यापक हैं इस का विवेचन करते हुए श्री केलकर ने वक्रना की अनिवार्य स्थित का ही समर्थन किया है। इनके अभिमत में परम्परागत, तथाकथित, वक्षनाहीन, पारिभाषिक स्वभावोक्ति में भी वक्रता की स्थित अनिवार्यतः होती है। विषय-निर्वाचन से आरम्भ करके सामान्य वस्तु-वर्णन तक में कृंतक की वक्षना व्याप्त है। अतः वक्षीक्ति-तत्व की काव्य में अनिवार्य स्थिति है, इसके विना एक प्रकार सेकाव्य-निर्माण सम्भव ही नहीं है।

- वशिविन-सिद्धान्त का सामान्य स्वरूप विभिन्नवित बढ़ाति है। शृतक में इसी तत्त्र पर विशेष वल दिया है, स्थोकि इसके भूल में एक महत्वपूर्ण कारण निहित है। धाताब्वियो तक भावनाओं और विचारों का मुलभूत स्वरूप प्राय एक जैसा हो होता है। विन की मीलिकता इन मावनाओं और विचारों की विभिन्यचिन-यदित में ही निहित होती है। इस दिट से भी वशीबन-तत्व का महत्व अञ्चल्ण है।

प्राठ दें के के केलकर ने अलकार-नरम की भी एवं प्रकार में काव्य में अनिवार्य माध्यम के रूप में टी स्वीकार किया है। क्योंकि श्री वेशकर की धारणा में भी 'सिंगय' और 'उत्कट' भावनाओं की अभिय्यवित आलकारिक भाषा के विना सम्भव नहीं है। इस प्रकार उन्होंने सकोकित को भी काव्य में अनिवार्य स्थिति का ही समर्थन दिया है।

सरम-जिनन वनता-होन नहीं हो मक्ती, यह मरव है । तिन्तु बृतव न पद-वक्ता न प्रवन्ध-वक्तन तक वनोधिन-नरन का काव हनना व्यापक बना दिया ह कि उससे रस या भाव-दिया की खाओरमून नीमा का सी अनिवन्धन ही गया है। उदाहरणाई विषय-निवर्धन, नशीन प्रसमीद्भाधन, प्रजन्म काव के उपमुक्त नाम-जिव्हें का त्याद से सी मुतक ने वनोधित हो दिया तैया प्रमाण की है। विभी नवीन प्रसमे-विषय के जरात की और विषय तथा प्रवन्ध के नाम निवर्धन ने में विदेश निवर्धन का प्रवन्ध के नाम निवर्धन में वीदिय अपका स्वाप्त होती है, रस-प्ररणा की नहीं। इस प्रकार कृति ना वनोधित-त्य हनना व्यापक वन गया है कि वह काव्यान भावाशक प्रारम्तात कर विवर्धन तथा की विवर्ध अपका सावस्थान प्रवासक प्रसापत के तथा तथा होती को स्वाप्त का विवर्धन कर पर का सावस्थान सावस्थान कर पर पर सावस्थान का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का सावस्थान कर पर पर सावस्थान का स्वाप्त का सावस्थान का स्वाप्त का सावस्थान का स्वाप्त का सावस्थान का स्वाप्त का सावस्थान का स्वाप्त का सावस्थान का स

कतुक प्रतिपादित काव्य-प्रयोजन तथा काव्य-स्वस्थ पर द्विट्यात किया जाय तो स्वय्द होगा कि रमवाद के उनके वनीनितवाद का बिरोध नहीं है । इन्होंने अपने प्रय का या काव्य तीन्यवेदक तरती के प्रतिपादन का प्रयोजन माना है 'कोकेतर पमक्तारकारि देविद्यातिहिं'। इनकी धारणा में कतुर्वगी (धर्म, अप, नाम, मोक्ष) के 'कलास्वाद' ते भी 'काव्यमानत रम' का कास्ताद खित्र रेविद्यातिहें। इनसे सह्दय म 'कारकार' का विस्तार होता है। अपने स्वत्य में 'कार्यमानत रम' का कास्त्र अपने स्वत्य के 'त्रीवेतर कारकार' या 'कारतार होता है। अपने कार्यक्र कार्यक्र या खाहाद। कार्याप्रयम्भ साध्य महत्य में उन्ती की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कृतक ने काव्य का अनित्म साध्य महत्य में आन दानुमूर्ति की चद्दुद्धि माना है। इस साध्य का साधन है—वनीनित । कृतक का कार्यक्र प्रमाप हम्म कारकार क्षेत्र है । कारकार कार्यक्र प्रमाप्त कार्यक्र का

की गई है। अब प्रश्न उपस्थित होता है: काव्य का नाध्य वक व्यापार है या आह्नाद ? कुंतक ने आह्नाट (चमत्कार) को ही अन्तिम साध्य माना है। परन्तु शब्दार्थ की वकता के विना आह्नाट की निष्पत्ति सम्मव नहीं है। अतः कुंनक ने साधनभूत वक-व्यापार को भी काव्यलक्षण में अनिवार्य रूप से ग्रहण किया है। शब्द और अर्थ नो काव्य की आधारभून सामग्री या उपादान है। कोरे शब्द तथा अर्थ में काव्य नहीं वनता, वरन् काव्य का शब्द वस्तुतः वहीं है जो 'विविक्षित अर्थ' को यथावत् प्रकट करे और काव्य का अर्थ वस्तुतः वहीं है जो अह्नाटकारी हो और जिसमें मौन्दर्य का 'अन्तर्भवन्दन' ('व्यप्पन्द सुदर') हो रहा हो। काव्य के शब्दार्थों की अलकृति या मौन्दर्य का आधार है—वन्नोवित, जिसे विद्यक्षतापूर्ण या कौं शल्पूर्ण वथनप्रकार कहा जा सकता है। इस प्रकार ग्रंथ के आरम्भ में ही खूंतक ने 'वक्नोवित' को साधन और आह्नाट को अन्तिम साध्य माना है।

रस-ध्वनिवादी आचार्यों के अनुमार काव्य का अन्तिम माध्य रस हं और काव्यत्व का माधक तत्व भी रस (भाव) ही है। रस के वस्तुनिष्ठ, भावनिष्ठ और आनन्दनिष्ठ स्वरूपों का दिवेचन किया जा चुका है। आनन्दवादी आचार्य महृदय की भावाधिष्ठित आह्नादमयी या आनन्दमयी मनःस्थिति को ही न्सानुभूति की स्थिति मानते हैं। जिममें चित्तवत्तियों का समन्वय हो जाता है और सहृदय भावानुभूति की स्थिति से ऊपर उठ कर 'आनन्दैकघन' मन:स्थिति में इब जाता है। इसके अनुसार 'भाव' रसानुभूति का साधन ही है क्योंकि रस-निष्यत्ति के लिए स्थायी नाव की परिपुष्टि अनिवार्य है। सामान्यतः विचार-जन्य या कल्पनाजन्य आनन्ट को आनन्दवादी रसवाद में न्थान नहीं दिया गया है, भावजन्य आनन्द को ही एकान्त महत्व प्रटान किया गया है। कुँतक ने भी वक्रोक्ति की कसौटी आह्नाद और वकोक्तिपूर्ण काव्य का अन्तिम साध्य भी आह्वाट ही माना है। कुतक-प्रतिपादित आह्वाट का स्वरूप स्पष्टत: ही अभिनवगुप्त आदि आचार्यो द्वारा निरूपित 'आनन्दैकघन', 'अखंड' रस-स्वरूप से किचित् भिन्न हैं। क्योंकि इनके मत में काव्यरस से आनन्द की अखण्ड या एकघन मन:स्थिति वनने की अपेक्षा काव्य रसास्वाट के क्षणों में सहदय में 'चमत्कार का विस्तार' होता रहता है । अर्थात् आनन्द का 'वार-वार अनुभव' होता है । इस मत भिन्नता का कारण स्पष्ट है। कृतक ने आह्नाद की निष्पत्ति रसवादी आचार्यों की भाँति केवल 'स्थायीभाव' या 'भाव' मात्र के आधार पर स्वीकार नहीं की है वरन् विचार, कल्पना, भाव आदि सभी काव्यगत तत्वों से आह्नाद की नियत्ति मान ली है। परन्तु कुंतक ने इन सभी तत्वों के लिए एक अनिवार्य कसौटी निर्धारित की है-वह है कवि के वक व्यापार की या 'विदग्ध भंगीभणिति' की । इस प्रकार कुंतक प्रतिपादित आह्नाद-निष्पत्ति या रस-निष्पत्ति का आधार-फलक अधिक व्यापक है। किन्तु कुंतक ने भाव, विचार या कल्पना के मूलभून म्त्ररूप का महत्व-मापन करने की अपेक्षा इसकी अभित्यक्ति-प्रक्रिया पर एकान्त वल दिया है । परिणामतः इसका वक्रोक्ति-सिद्धान्त आधार-फलक की व्यापकता मे भी अभिव्यक्ति-पद्धति रूप या माध्यम रूप बनकर सीमित हो गया है। अन्तरंग की अपेक्षा बहिरग की साघना में ही उत्तरोत्तर अप्रमर होता गया है।

फलत मराठी के कतिषय विवेचको ने कुतक के वशीक्तिबाद का सम्बन्ध पार्श्वास्य साहित्यालीपन मे प्रचित्त 'कलावाद' से स्वापित करते का प्रयत्न किया है। इस प्रयत्न ने दो रूप है एक कोचे के अधिव्यननावाद से मुतक ने बक्तीक्तिबाद का साम्य-वैदास स्वापत । दूसरा, गारुभारव कलावाद के जय-वरपना, अधिव्यक्ति-यद्धित, जैसी जादि से मुतक के बशीक्तिबाद को तुसना।

पुनरात्याताओं से श्री प्रा० ६० के० वेसकर ने कुनक और जोचे की मान्यताओं का नुजनात्मक अध्ययन किया है। मामान्यत अधिवाज गांधिक अधिव्याजनाताद और कोशिक वाद से साम्य को अपेला वैषयम की ट्री नियति अधिक मानने हं। बोनो प्रिज्ञा नो से मौजिक अन्तर प्रस्तुत करता ह—रमनंद या आंजन्यनक। कुनक ने अपने सेद्वानिक विकेषन से रस, आह्वाद या चमरनार को महत्वपूर्ण कभीटी के रूप में निर्धारित किया है। इसरी और कोश्याक्षक मात्र पर वन देने हैं। उनमें मरस्ता या नीरस्ता, अनकृति या निरस्ता किया में महत्वपूर्ण साम्य प्रति ही उद्दूर्ण नहीं होना। फिर्जनो वाह्य दुष्टि में दीनों सिद्धालों में महत्वपूर्ण साम्य प्रति है कि दीनों में 'उक्ति' या 'अध्यवक्ति' की महत्व प्रतिष्टा वाही प्रयत्न है।

वनोक्ति ता व का अभिष्यजनावाद में साम्य-वैधम्म मुसक अध्ययन जहाँ हुआ है, वहाँ करूपना-तरव से भी कुतक के वनोक्ति-मिद्धान्न का सम्बन्ध दर्शाया गया है। सराठी में प्रा० द० के केवजर ने वनोक्ति-ताव में कन्यना के आधार का स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने हुतक की करूपता को किविनट और इसी परस्परा के सच्यिनिस्ठ मान तो विया है किन्तु इन्होंने वनोक्ति-सिद्धान्त की करूपना नी व्याख्या पाश्चाय काव्यवास्त-प्रतिपादिन करूपना स्तर के प्रकाग में अधिक विस्तार से नहीं की है। इनकी सामान्य धारणा में की के तिए निजी करूपना की विविध रूप में अभिव्यक्ति वनोक्ति की सहायता से ही पूर्ण सम्बन्ध है।

इस प्रकार मराठी के काव्यजास्त्रज्ञों ने कुनक के बन्नोक्ति-सिद्धान्त के आव्यान और पुनराक्ष्यान का व्यापक प्रयुक्त करके इस सिद्धान्त में निहित अनेन काव्योपमोगी ताची ने

उद्घाटन का प्रयत्न किया है।

ग्रीचित्य-सिद्धान्त

औषिरम-निद्धानन मा अपेक्षित व्यापक अध्ययन सराठी भाषा के मान्यसाहन मे उपलब्ध नहीं होना ! फिर भी जिन लेखकों ने इस तस्य का अध्ययन किया है, उनके अध्ययन में विविधना है !

जीवन और लोक-व्यवहार में औषित्य जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य में भी दूसकी अनिवार्य आवश्यकता है। बीजिल्य पर्यात व्यापन काव्य-तत्व है। इसकी परिधि में रस, सीने, अनकार, गुण-दीय, व्यति आदि सभी तत्वो का अन्तर्माय हो जाता है। नाव्य के अन्तरम और यहिरण तर इसकी समान रूप से पहुँच है। औषित्य सत्य काव्य के विम अग में स्वाप्त नहीं है, यह बताता बडा किंग है।

थौषित्य तत्त्र की व्याप्ति जिस प्रकार कला-जगत मे है, उसी प्रकार काव्य-जगत् मे

भी है। सीन्दर्य-निर्धारण मे अीचित्य का महत्वपूर्ण योग है। सीन्दर्य-तत्व में अीचित्य की स्थिति का प्रा० रा० श्री जोग ने विशव अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार शीचित्य-तत्व लोक-जीवन के समान कला-जगत्, काव्य-जगन् और मीन्दर्य-जगत् तक व्याप्त दिखाई देता है।

यह तो हुई औचित्य-सिद्धान्त की व्याप्ति ।

औचित्य-सिद्धान्त की सीमाएँ भी हं :

अौचित्य काव्यत्व का निर्धारक मिद्धान्त नहीं है। भाव या रस ही काव्य को काव्यत्व प्रदान करते हैं। इनकी तुलना में अौचित्य का स्थान गौण है। अनः काव्य का आत्म-तत्व या जीवित रस या भाव ही है, अौचित्य नहीं। अौचित्य तो इसके साथ गुणरूप में अनुस्यूत अभिन्न अंग है।

अीचित्य का सम्बन्ध अभिन्यक्ति-पद्धित से है, कान्यगत भाव, विचार, कल्पना, भाषा आदि को किस प्रकार से व्यक्त किया जाय, इसी की गिक्षा औवित्य-सिद्धान्त से मिलती है।

आंचित्य तत्व वस्तुत. एक गुण है, गुणी नहीं है, धर्म है, धर्मी नहीं है। यह 'शब्दयोजना', 'अर्थ-योजना' आदि की पद्धित सिखाता है। अलंकार-नियोजन और काव्य की अभिव्यक्ति-पद्धित के मूल में इसकी विशेष आवण्यकता होती है।

सीन्दर्य-निर्धारण में भी अीचित्य एकान्त समर्थ सिद्धान्त नहीं है। मीन्दर्य-निष्पादक अनेक घटकों में अीचित्य भी एक घटक मात्र हे। सीन्दर्य-निर्धारण में औचित्य को स्वयं अन्य सीन्दर्य-पोपक घटकों पर आश्रित रहना पडता है।

अौचित्य-तत्व स्वतन्त्र सिद्धान्त नहीं है । वह पराधित है । अलंकार तथा अभिव्यक्ति पद्धति के मूल मे निहित औचित्य की कमीटी रस है । प्रायः रस और औचित्य-तत्व अन्योन्याधित रहते हैं । एक दूसरे के उपकारक हैं । रस से पृथक् रहकर औचित्य का विशेष महत्व नहीं है ।

अीचित्य तत्व रस, अलंकार, रीति, ध्विन, वक्रोक्ति बादि काव्य-सिद्धान्तों के मूल में व्याप्त रहता है। अतः इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा की अपेक्षा यह इन सभी तत्वों के गुण रूप में उन्हीं में अन्तर्भूत रहता है।

इस प्रकार काव्य में औचित्य-तत्व की अपनी व्याप्ति और सीमाएँ है। औचित्य-तत्व पर विशेष वल देकर आचार्य क्षेमेन्द्र ने काव्यशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थापना की है। वह यह है कि काव्य को जीवन और जगत् का परिपुष्ट आधार ग्रहण करना चाहिए। जीवन और जगत् की वास्तविकताओं से रहित काव्य औचित्यहीन हो जाता है, निष्प्राण या निर्जीव वन जाता है। भावगत, विचार और कल्पनागत तथा अभिव्यक्ति-पढतिगत सभी प्रकार की अस्वाभाविकताओं, असंगतियों तथा अवास्तविकताओं को काव्य से दूर कर देना चाहिए। इसीसे काव्य में चिरस्थायी जीवन-मक्ति अती है। इसी दृष्टि से काव्य के अन्तरंग और वहिरंग में औचित्य गुण की स्थित अनिवार्य सिद्ध होती है।

प्राण या जीवित शब्द का अर्थ 'अनिवार्य' तत्व के रूप मे लिया जाय तो भाव या रस तथा भाषा के समान अीचित्य भी काव्य के लिए अनिवार्य ही है। परन्तु भाषा के समान औचित्य का क्षेत्र एकमात काव्य नहीं है। यह काव्य-इतर जगत् में भी व्याप्त है, अत: वाव्यत्व के लिए प्राण बन्तु रस या भाव ही है, इसी के गुण रूप मे औविश्य भी अनिवायं या निव्यसिद्ध हो जाता है, परन्तु भाव या रस से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप मे औविश्य का अस्तित्व महत्वरीन है।

प्रतिक्रियाबादी तथा नवीनताग्राही दुष्टिकीण

आधृतिक पुत्र में काव्य-सुजन की प्रक्रिया में धेलीमत परिवर्तन ही नहीं आमा है वरन् उनके कय्य में भी अभिनवता है। नाव्य-क्षेत्र में प्रवादवाच्या, महाकाव्य या खडकाव्य के स्थान पर मुक्तकों ने ही एनाधिनत्य जमा लिया है। परिणामत आधृतिक काव्य रचना के अन्तरण और यहिरग के विधायट स्वक्षण को तथा गाहित्य की प्रवृद्धान विधाओं उपन्यास, नाटक, क्रानी, एकाकी, निवच्य, समीका—को ध्यान में रास्कर कतिपप हिन्दी मराठी के ममीदाकों ने प्राचीन काव्य-सिद्धान्तों की उपयोगिता और अनुकूलता पर प्रका चिन्ह समाधा है सथा आधृतिक काव्य-माहित्य के सुजन और मूल्याकन दोनों ही वृद्धियों से उन्हें अनिष्ट, भारहीन और अनुष्योगी मिद्ध करने का प्रयस्त विवा है।

ेइस द्ष्टिकोण में प्रेरिन होकर ही पराठी में प्रणतिवादी तथा नई कविता के समर्थक अधिकाग नमीक्षकों ने काव्य-मिद्धान्त के विवेचन का स्वल्प प्रयत्न किया है। प्राचीन काव्य-मिद्धातों में से सर्वाधिक लाक्ष्मण रस सिद्धात पर हुआ है और इसकी अनुपयोगिना सिद्ध

करने में ही इन समीक्षकों ने अधिक बल प्रयोग किया है

इस दिशा में भराठी ने श्री मा० सूच पटवर्षन, श्री बा० सी० सढैकर तथा श्री गगधर गाडगिल समीक्षक उरलेखनीय हैं। सक्षेप से इन समीक्षकों ने रस-सिद्धान्त में निम्न-निखित दोषों व स्यूनताओं का निर्देश किया है।

 रस-मिद्धान्त नाय्य-मूत्याकन और काथ्य-मूजन मे बधे-बद्याम माने प्रस्तुत करता है। आद्युनिक साहित्य थे निर्माण और मूत्याकन मे नौ रमों की लीक

या सीमा अनुपर्योगी है।

 रस-निद्धान्त साहित्य ने बुद्धि-तत्व, सवेदना तथा निवार-सरव की उपेक्षा करता है, केवल भाव-तत्व को ही एकान्त प्रथय देता है।

३ स्वायी भाव पर आधृत रसास्वाद मे एकमूतता नही है। अनेक स्थलो पर काव्यगत स्थायी तथा महत्यमत स्थायी भिन्न-भिन्न होना है, विधेपत हास्य और वीमत्स रमों के आस्वाद में ।

४ रस-सिद्धान्त में कवि-व्यक्तित की उपेक्षा की गई है और सहृदय को ही एकान्त महत्व प्रदान किया गया है।

५ वाल्य-साहित्य सह्वयस्य मावना को ही अभिन्यक्ति मात्र नही नरता, वरन् भावना-निर्माण की भी उनमे क्षमता होती है।

१ विस्तार के लिए देखिये "आ हि म मे बान्यशास्त्रीय बध्ययन", पूरु ५६०-६०५।

- प्राचीन संस्कृत आचार्यो की मिल्र तथा अमिल्ल रसों की कल्पना और उनकी व्यवस्था एकान्त सत्य नहीं है।
- ७. आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भावों का अध्ययन व्यापक रूप मे किया है, रस-सिद्धान्त अपनी परम्परित चिन्तन-प्रक्रिया का त्याग करके इनके अध्ययन की भी अपने में अन्तिहित कर ले।

इन सभी आक्षेपों में सत्य का अग पर्याप्त है, ये मभी मत एकांततः निराधार या असंगत नहीं है। इनसे रस-सिद्धान्त के पुनगख्यान में सहायता मिन सकती है।

१. रस-सिद्धान्त की इस प्रथम नीमा की प्रतीति स्वय संस्कृत आचार्यों को ही हो चुकी थी। परिणामतः जितने भाव उतने ही रस मानने की परम्परा संस्कृत साहित्यणास्त्र में चली और २०-२५ से भी अधिक अनेक नवीन-नवीन रमों की स्थिति वहाँ दर्गाई गई।

आधुनिक मराठी के साहित्यणास्त्र के नभीक्षकों ने आधुनिक सामाजिक-आर्थिक जीवन तथा विचार-प्रक्रिया आदि के आधार पर निर्मित काव्य-साहित्य को दृष्टिगत रख कर अनेक नवीन रसों के स्वतन्त्र अस्तित्व पर चिन्तन किया है।

किसी भी विणिष्ट भाव की परिपुष्ट साहित्यिक आविष्कृति उसे स्वतन्व रस पदवी प्रदान करने में समर्थ हो सकेगी। उटाहरणार्थ, भक्तिभावात्मक स्वतन्व समृद्ध साहित्य ने परम्परागत नी रसों के बांध को तोड़ दिया हे और भक्तिरस के स्वतन्त्व अस्तिस्व को मान्य करने के लिए वाध्य किया है।

अतः यह सत्य है कि प्राचीनों की नी रस-संख्या अद्गट और शाश्वत सीमा नहीं है। परन्तु संस्कृत आचार्यों के चिन्तन को आधुनिक नवीन चिन्तन मे वाधक मान वैठना असंगत है।

२. दूसरा आक्षेप है—वीद्धिक चेतना की उपेक्षा का। इसे भी पुनराख्यान द्वारा रससिद्धान्त में अन्तर्भूत किया जा सकता है। श्री नी० र० वर्हाड पाँड ने रसों के दो मामान्य
वर्ग- मनोजन्य रसं तथा 'वृद्धिजन्य रसं वनाये हैं। इससे रसों के मूल में निहित बुद्धि-तत्व
का भी संकेत मिल जाता है। इस दिशा में अधिक पुनराख्यान और चिन्तन हो तो रससिद्धान्त में वृद्धि-तत्व का एकांत अभाव सिद्ध करना किंठन होगा। वैते तो प्रत्येक प्रकार की
भावानुभूति के मूल में विचार और संवेग अभिन्न रूप से जुड़े रहते हैं। परन्तु प्रधानता
भावात्मक तत्व की हो जाती है, विचार और संवेग गीण पड़ जाते हैं। प्रा० द० के० केलकर
के मत में रस-सिद्धान्त में प्रधानता भावना-तत्व की होती है किन्तु विचार, भावना और
कल्पना आदि मानसिक व्यापार एकान्त पृथक्-पृथक् या स्वतन्त्व नहीं होते हैं। वे
सम्पृक्त रहते हैं, अतः रस-सिद्धान्त को एकान्ततः वृद्धि तत्व-हीन सिद्धान्त मानना अतिवाद
होगा।

होता । ३. स्यायी के आस्वाद में अमंगति का आक्षेप इसलिए उपस्थित होता है कि सर्वन्न सहृदय की प्रतिक्रिया को रस-स्वरूप का निर्धारक आधार मान लिया जाता है। यदि कवि-व्यक्तित्व और उसकी परिपुष्ट भावनाविष्कृति को भी 'रस' के निर्धारण में महत्व प्रदान किया जाय तो किमी प्रकार की व्यवपति का प्रश्न ही नही उठता । इस प्रक्रिया से रम-सिद्धान्त की विवृत्ति होगी ।

वेष आक्षेष भी मस्कृत परम्परा से भिन्न अर्वाची । निचार-विवास तथा प्रमति के ही सूचन है। रस-मिद्रान्त में विन्यातिक के महत्त की स्वीहृति, माउना निर्मिति की क्षमता तथा मनीविज्ञान के आधार पर रम-तद्वत की विवृत्ति की स्थान देश सवस्त नही है। इससे रम-सिद्धान्त की स्वृतनाएँ और औमाएँ दूर होंगी। यह मिद्धान्त ममूद्ध और ब्यावक वनेगा तथा आधुनिकतम साहित्य के मुत्याकन में भी समय होगा।

मराठी में मौतिक कार्य

प्राचीन सिद्धान्तो का खण्डन करना नो मरल कार्य है, परन्तु स्वय विधायक दृष्टि-कोण अपनावर अभिनव सिद्धाःत की प्रतिष्ठापना करना प्रायं किंटन होता है। इसके लिए प्रलर मैद्या या प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मगठी के कतिपय आधुनिक समीक्षकों ने मीलिक चिन्तन करके सैद्धातिक क्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है। श्री या॰ सी॰ मदैगर ने रम-सिद्धान्त का वेबल खण्डन के हेतू ही खण्डन नही किया वरन इन्होंने इसके स्थान पर एक अभिनव सौन्दर्य-सिद्धान्त की समुक्तिक प्रतिष्ठापना भी की है। वे स्वय नय कवियों में मुद्राय थे और समर्थ साहित्यकार ये। अत इन्होंने प्राचीन परम्परा से भिन्न काव्य-मृत्यावन के मौतिक तत्वो-भावात्मक नयां-मवादलय, विरोध रूप, समनौतलय या जाविष्कार किया और अपने प्रतिपादन को नवकाव्य पर अभिषटिन कर दिखाया है। ⁹ रस मिद्धान्त के विषय में एक और मौलिक कार्य डा०वार्ग तमें ने तिया है। इ होंने भरतमृति निरूपित रस के बास्तविक स्वरूप का उदघाटन किया है। इनकी धारणा में भरतमूनि निरुपित रस आनन्द का पर्यायवाची नहीं है और इसका महदय के जान दास्वाद से भी कोई सम्प्रदा नहीं है। रम तो रगमचगत आस्वादा पदार्थ है जो स्थायी भावों को विभावानुभाव तथा सचारी भावों में सयोग में रगमन पर मूर्ने हप प्रदान करने के नारण निर्मित होता है। र प्रस्तुत अनुसंधान में रम-सम्बद्ध एक हजार वर्ष से प्रचलित धारणा में आमृत परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार मराठी में डा॰ मा० गो० देशमुख ने परम्परागत रस के स्थान पर अभिनव सिद्धान्त 'भावगन्ध' की प्रतिष्ठापना की है। इन्होंने 'भावगन्ध' को काव्य-निर्माण और काव्य-मुल्याकन दोनों ही हृष्टियों से महत्ववृर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित निया है। इसी प्रकार श्री दि० के० कें वेडेकर ने भरतभूति के रस-सिद्धात का भरत-पुग ने सापेट्य में जो अनुसदान और मून्याकन किया है, वह भी पर्याप्त मौलिक है। ^ह यद्यपि श्री ग० व्यव देशपाड़े ने परस्परानत

९ दे॰ ''सौ दर्य व्याणि साहित्य''

२ दे॰ "मौन्दर्य तत्व और नाव्य सिद्धान्त"

३ दे० "भावगन्ध"

४ नवभारत मराठी मामिक पतिका, नवम्बर-दिमम्बर १६५०

रसिद्धान्त का विशेषतः आनन्दवर्धन-अभिनव गुप्त के मतों का ही एकान्ततः अनुसरण किया है, फिर भी इन्होंने एक नवीन अभिमत की स्थापना का प्रयत्न किया है। इन्होंने आधुनिक काव्यणास्त्र में रस, रीति, अलंकार, ध्विन, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों को एकान्त पृथक्-पृथक् और कहीं-कहीं परस्पर विरोधी सिद्ध करने की प्रचित्त प्रवृत्ति का प्रवल प्रत्याख्यान किया है। इनकी धारणा में रसेतर तत्वों के विवेचक आचार्यो—भामह, दण्डी, वामन, कुंतक, क्षेमेन्द्र आदि में से कोई भी रस-विरोधी नहीं है। वे सभी रस के ही अनुयायी है। इस प्रकार मराठी में प्राचीन काव्य-सिद्धान्तों के पुनराख्यान और पुनर्मृत्यांकन के साथ-साथ नव प्रतिप्ठापन का जो मौलिक कार्य हुआ है, वह स्तुत्य है।

१. दे० 'भारतीय साहित्यणास्त्र'

डा० इन्द्रनाय घौघुरी

बंगला आलोचना

कहीं-कहीं इन विद्वानों ने माधुर्य भक्ति के विवेचन की सुगमता के लिए नायक-नायिका भेद का मुविस्तार से वर्णन किया है। वंगला के इन विद्वानों के भक्ति रस के विवेचन में कहीं भी मौलिकता के दर्शन नहीं होते क्योंकि पहले तो, इनका आधार गौड़ीय संस्कृत वालंकारिकों का भक्ति रस था और दूसरे, इन आलंकारिकों का भक्ति रस था और दूसरे, इन आलंकारिकों का भक्ति रस विवेचन भी अपने-आप में कोई अभिनव विवेचन नहीं था। इस सम्बन्ध में प्रायः सभी विद्वान एक मत है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाना है कि वंगला आलोचना के प्रारम्भिक काल में स्थूल काव्यशास्त्रीय आलोचना अथवा वैष्णव आलकारिकों के द्वारा प्रतिपादित भक्ति रस का ही विवेचन हुआ एवं इसीसे वंगला काव्यशास्त्र का सूत्रपात हुआ। अध्टादश शताब्दी में भारत-चन्द्र तथा पृथ्वीचन्द्र द्विवेदी ने आलोचना के क्षेत्र मे मौलिक चिन्ताधारा के प्रवर्तन का प्रयास किया था परन्तु चिन्ताणील कार्य के स्थान पर सृजनात्मक मौलिक साहित्य की रचना के लिए अधिक आग्रहणील होने के कारण, इस क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक दृष्टि से ही उल्लेखनीय है। सारांश यह है कि प्राक्-आधुनिक वंगला अलोचना के इतिहास में कोई भी महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री का उदय नहीं हुआ। कृष्णदास कविराज, कृष्णदास वावाजी, भारत-चन्द्र आदि विद्वानों का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक मनोभावों का प्रचार करना था इसीलिए महत्व-पूर्ण काव्य तत्व के विवेचन मे इनकी दुर्वलता और उदासीनता ही अधिक परिलक्षित होती है।

आधुनिक-युग ईसा

ईसा की उन्नीसवीं शती से पाश्चात्य विचारधारा के सम्पर्क में आने पर वगला साहित्य में, क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगा। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बंगला साहित्य के वस्तु-उपादान, रचना रीति तथा भावादर्श का नवरूपायण एवं इन पद्धतियों का काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ हुआ। पाश्चात्य विचार-पद्धति के साथ परिचित होने पर काव्यशास्त्र के प्रति वंगला के विद्वानों की जो उदासीनता थी वह दूर होने लगी एवं संस्कृत तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर स्वतन्त्र वंगला काव्यशास्त्र के विकास की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। प्रारम्भ में गद्य शैली के विकास के साथ ही व्यावहारिक आलोचना के विकास की ओर विद्वानों ने ध्यान दिया एवं धीरे-धीरे व्यावहारिक आलोचना के आश्रय में काव्यशास्त्रीय आलोचना प्रस्कृटित होने लगी। इस प्रकार उन्नीसवीं शती से लेकर धीरे-धीरे विकसित होने वाला बगीय काव्यशास्त्र वीसवीं शती के मध्य भाग में आकर साहित्य के एक महत्वपूर्ण प्रकाश-स्तम्भ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। डेंड सौ वर्ष के इस इतिहास के अध्ययन की सुगमता के लिए इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

-- १८०० ई० से १६०० ई० तक

-- १६०० ई० से अब तक

पहले भाग का प्रारम्भ आधुनिक युग के आविर्भाव से होता है और वंकिमचन्द्र चटर्जी के तिरो-धान के साथ इसका अन्त हो जाता है। दूसरे भाग का प्रारम्भ रवीन्द्रनाथ ठाकुर से होता है और अन्त की सीमां साम्प्रतिक युग तक प्रसारित है। सन् १८०० से सन् १६०० तक की आलोचना

ईसा की उन्नीसवी शती वे प्रारम्भ से गदा शैली तथा अग्रेजी आतीचना शास्त्र वे प्रभावस्वरूप बंगाल आलोचना का जो मूत्रपात हुआ उसके प्रमार में बंगभाषा की पत-पत्तिकाओ ने अपूर्व सहायता पहुँचाई। इन पत-पतिकाओं में मबसे महत्वपूर्ण पतिका 'सवाद प्रभाव र' थी जिसके सम्पादक कवि इंश्वर मुप्त ने सन् १८३१ ने इस पत्रिका के माध्यम से साहित्यालीचना का बाय प्रारम्भ विसा। इस आतीचना का स्वरूप व्यावहारिक होने पर भी इसी के साय फुटकर रूप में माहित्यालीचना का विकास होने लगा । इसी के कुछ समय उपरान्त सन् १८४१ में 'विविधार्य मग्रह' के मम्पादक के रूप में राजेन्द्रलाल मित्र न, काव्यशास्त्र पर स्फूट तिवन्ध लिखनर काय्यशास्त्रीय-विनेधन की संशक्त नीव रखी। मन् १८६२ से प्रकाणित 'रहस्य-मदर्भ' नामक पत्रिका का भी इ'होने नम्पादन किया एव इसके विभिन्न अको मे इनके काव्यशास्त्रीय विवेचन का सक्तरन सगृहीत है। विद्वामों के अनुसार आधुनिक वसता माहित्य के राजेन्द्रलाल मित्र ही प्रयम आलोचक है, यद्यपि इनने जास्त्रीय विवेचन मे माधारणत संस्कृत, तथा अप्रेजी नाव्यशास्त्र के मून मुत्री का ही विकास उपलब्ध है। राजेन्द्रसाल के गाथ-माथ विद्यासागर, रगलान, हरिमोहन मुग्गेपाञ्चाय, महेन्द्रनाय चट्टोपाञ्चाय, रामगति न्यायरस्न आदि ने साहित्य की परिभाषा, माहित्य का उद्देश्य आदि काच्यशास्त्र के कतिपय विषयी की लेकर फुटकल रूप में शास्त्रीय विवेदन प्रस्तृत निया । नाहित्य विचार की यह पद्धति योगोपीय तथा सस्त्रत अलकारणास्त्र के मानदण्डों पर आधून थी। वगना समालोचना के इन सामान्य उदाहरणी में हम यह अनुभव करते हैं कि सन् १-६० तक बगला काव्यशास्त्र के क्षेत्र में काव्यशास्त्र के तत्व में अथवा आदर्शी के मम्बन्ध में कोई स्पष्ट मान्यता उत्पान नहीं हुई थी। कतिपय विपयो पर ही विद्वानी का ह्यान जारुपित रहा । ऐमे समय सन् १८६२ में जालमीहन विद्यानिधि ने बगला भाषा में आलोचना की प्रथम पूर्णीय पुस्तक 'काब्य-निर्णय' की रचना कर इस न्युनता को दर बिया । संस्कृत वाय्यशास्त्र के आधार पर विद्यानिधि ने अपनी पुस्तक में काव्यशास्त्र के लगभग सभी विषयो का विवेचन किया है एव वयला-माहित्य से उदाहरण प्रस्तुत किए है। इस पुस्तक में प्रथम बार बगला छन्द का युक्तियुक्त विवेचन प्रस्तुत कर शिलक में अपनी मौलिवता प्रदर्शित की है ।

भाइन-निर्मार्थ के अवाजन के दस वर्ष बाद सन् १८७० से 'वगदर्गन' के सम्पादक के इस स बहिन सन्द कट्टीमध्याय ने वगता-ममानीवना के सेस से अवेश किया। विकासन की 'वगता-ममानीवना के सेस से अवेश किया। विकासन की 'वगता-ममानीवना के सेस से अवेश किया। विकासन के से मिल जाते हैं। विकास के सोहित की सिल जाते हैं। विकास के सोहित के और इनीसिए उनने साहित्य विवास अववा साहित्य-मुबन सवदा की स-ममत के आदकों से प्रमावित देहे। यद्यपि की समान के आदकों से प्रमावित के तेर के प्रमुख्य पराय माना है। उननीदित्य अगति के से प्रमुख्य पराय माना है। उननीदित्य अगति के स्वत्य को अपने साथ साहित्य-विवास के अवस्थों के अनुकास करने साथ साहित्य-विवास की एक गोध्डी तत्यस्ता के साथ साहित्य-विवास की साथ साहित्य-विवास की एक गोध्डी तत्यस्ता के साथ साहित्य-विवास की साथ साहित्य-विवास की स्वास साथ साहित्य-विवास की स्वास साहित्य-विवास की साथ साहित्य विवास की साथ साहित्य साथ साहित्य स

वन्द्रनाथ वसु, पूर्णचन्द्र वसु, हरप्रसाद शास्त्री आदि इस गोष्ठी के उल्लेखनीय सदस्य थे। ये विद्वान अधिकतर नीति, धर्म, हिन्दुत्व आदि के प्रभाव से प्रभावित थे इसीलिए इनकी आलोचना पद्धित में एकांगिता का दोप परिलक्षित होता है। दूसरे, ये विद्वान अधिकतर अग्रेजी साहित्य के तत्वों के प्रति ही आर्कापत हुए थे इसीलिए लगभग प्रत्येक लेखक के माहित्यिक विचार मे संकीणंता अधिक दिखाई पड़ती है। परवर्ती युग मे अर्थात् विश्वती के सूत्रपात से, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सौन्दर्यवादी तथा रसवादी समालोचना एवं प्रमथ चीधुरी का 'सबुज पत्र' गोष्ठी की संस्कार मुक्त मननशील विचार पद्धित के कारण धीरे-धीरे विकम गोष्ठी की आदर्शवादी तथा हिन्दुत्व प्रधान भाव-धारा से युक्त समालोचना सगाप्त हो गई और वंगला काव्यणास्त्र एक सार्थंक नूतन प्रभाव की प्रतिश्रुति लेकर विश् श्रती की ओर अग्रसर हुआ।

सन् १६०० से अब तक का आलोचना-शास्त्र

ईसा की वीसवीं णती के प्रारम्भ होने से पहले ही बंगला आलोचना-क्षेत्र मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रवेण कर चुके थे। उन्होंने अपनी अनन्य प्रतिभा की सहायता से बंगला आलोचना को नव रूप प्रदान किया और उसकी विकास-धारा को सुलितत गित प्रदान की। 'भारती', 'साधना' तथा 'वंगवर्णन' पित्रकाओं मे प्रकाणित उनके साहित्य-विषयक नाना निवन्ध सन् १६०७ में तीन ग्रन्थों में सकलित होकर दुवारा प्रकाणित हुए। इन ग्रन्थों के नाम थे 'प्राचीन साहित्य', 'साहित्य' और 'आधुनिक साहित्य'। 'साहित्य' मे उन्होंने साहित्य-तत्व, रस विचार तथा समालोचना और सीन्दर्यं तत्व की आलोचना की। वाकी दोनों ग्रन्थों में भी रसाश्रित काव्यलोचना का हो विस्तार है। रवीन्द्रनाथ की प्रारम्भिक विवेचन-पद्धित वंकिम वाबू के आदर्शों से प्रभावित होने पर भी उनकी 'आधुनिक साहित्य' की आलोचना केवल आवेगपूर्ण ही नहीं, वह यथेष्ट परिमाण में बुद्धिसंगत भी थी। किव के परवर्ती साहित्यालोचना के दो ग्रन्थों 'साहित्येर पथे' (१६३६) तथा 'साहित्येर स्वरूप' (१६४२) में संकित्त निबन्धों में पूर्वतन सीन्दर्यंवाद तथा रसवाद के अतिरिक्त औपनिषदिक अथवा वेदान्तिक ग्रह्मवाद की सहायता से साहित्यतत्व का विवेचन उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार वंगला साहित्यत्व को दार्शनिकता का आधार देकर रिव ठाकुर ने उसे और भी प्रतिष्ठित रूप प्रवान किया।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जीवन के अन्त तक रसवादी आलोचक ही बने रहें। आधुनिक युग की वास्तविकता तथा समाजशास्त्रीय भावधारा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकी और इसीलिए जीवन में उन्हें विद्वानों का विरोध सहना पड़ा था परन्तु इससे उनके स्थायी साहित्यिक मानदण्डों की अवमानना नहीं हुई। यह सच है कि साहित्यतत्व विषयक उन्होंने कोई अभिनव मतवाद अथवा सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा नहीं की परन्तु उनके कारण ही बगला आलोचनाशास्त्र समृद्धि प्राष्त कर सका। वंकिमचन्द्र के उपरान्त रभीन्द्रनाथ के आगमन से ही वंगला आलोचनाशास्त्र तत्व, व्याख्या तथा विश्लेषण की दृष्टि से सुदृह भित्ति पर प्रतिष्ठित हो सका। रवीन्द्रनाथ के साहित्य विचार के तीन मानदण्ड थे—रस, सौन्दर्ग और वृहत् जीवनादर्श । प्रमुखतया इन तीन मानदण्डों की सहायता से ही रवीन्द्रनाथ ने अपनी

वान्यशास्त्रीय विचारधाराओं को प्रकट किया है। मनोविज्ञान, समाज दर्शन अर्थनीति म्रादि यथार्थ-चेतनाओ पर जन्होंने कोई अधिक गुरत्व आरोपित नही किया। साराण यह है कि रवीन्द्रनाथ ने सनातन भारतीय साहित्य विचार को ही नवीन ढग से प्रस्तुत निया और इसके व्यक्तीकरण मे प्रसमानुकूल मौलिक भावधारी को भी प्रकट करने मे समर्थ हुए।

्रियानाय की भाषधारा वो श्रारमसात् करने वाले प्रमय चौधुरी ने भी अपनी वाध्यशास्त्रीय प्रतिभा वे द्वारा वगला धालीचनाशास्त्र को समृद्ध बनाने में विदोप सहायता की । विश्लेषणवादी तथा वृद्धिजीवी होने पर भी अमथ चीधुरी रसान्वेषी ही थे । रसत्त्व-मन्पर्कित म्रात्तेचना में ही अमथ चीधुरी का परिमाणित रुचिमान सबसे प्रधिक परिस्कृट हुमा है। सम्मवन रवीन्द्रनाय के अतिरिक्त सौन्दर्य-दर्शन स्रयवा रसतत्व को जीवन वर्षा के भाग और कोई लेक्क इस उम से समजित नहीं कर सका। प्रमय चौघुरी ने काव्यमास्त्र पर प्रजाम से विसी पुस्तक की रचना नहीं की। वे प्रपनी पितका 'सबुज-पत्न' से साहित्य-विषयक निमन्त्र किसा करते ये और उन निवन्हों से ही उन हैं साहित्य-तरन का ससार खिया पड़ा है। प्रमथ चौधुरी वे साथ ही रवी द्र-युग समाप्त-सा हो जाता है और नाध्य विचार क्षेत्र में नरीन मनाभावों का प्रादुर्भाव होन लगता है। बद्यपि रवीन्द्रनाथ के जीवन रहते ही इन नवीन साहित्य-तस्यों ने बगला काव्यशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश पा लिया था। इन तस्वो में साथ ही रवीन्द्रनाथ की काव्यशास्त्रीय विचारधारा भी नवीन ढग से पल्लवित हाती रही । सम्प्रति, सब मिलाकर तीन प्रकार की काव्यशास्त्रीय धाराएँ बगला प्रालावना भास्त के क्षेत्र में परिलक्षित होती हैं -

(क) प्राचीन संस्कृत अलगारशास्त्र का पूनराख्यान।

(न) तथ्य यूरोपीय धालोचनाशास्त्र का वगला भाषा मे पुनर्तिर्माण ।'
 (ग) सौन्दर्यशास्त्र के माधार पर बगला धालोचना-शास्त्र का विवेचन ।

प्रथम धारा के विद्वानी ने, सन्त्रतिकाल भे, सस्कृत अलगारणास्त्र के प्रध्यमन के प्रति विशेष उत्साह दिखाया है। इनमें से कुछ विद्वानी ने संस्कृत अलकारशास्त्र ना क्षेत्रल मूतन परिप्रेक्ष्य में विवेचन निया है जिनमें उल्लेखनीय है अतुलबन्द्र गुप्त, सुरेन्द्रनाथ रूपने परिवर्ध में विषयन प्रभा है । अनुन उत्तववाध है अधुन पर पूर्व, पुरस्ता । वास पुत्त सवा नित्युष्य महावाधी । अनुनवन्त्र गुप्त न अपनी पुस्तव । वास्य-विज्ञासा में ननीत हम से प्र्यत्ति तथा रखतल का विवेचन विया है। हा॰ सुरेप्द्रताथ दास गुप्त का 'काव्य-विचार' विद्यापियो एव साहित्य-विज्ञासुओं के लिए लिखा गया है। विच्युप्त भट्टावार्थ की तीन पुस्तको 'काव्य-मीमासा', 'अथवारक्षास्त्र की भूमिवर्ग', 'काव्य-बौतुर्ग', में सस्कृत काव्यगस्त्र के सारे सम्प्रदाय एवं समस्त, विषयो का पाण्डित्यपूष्ण विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इन तीनो विद्वानो ने अनुसार पार्चात्व साहित्य तत्व हो भारतीय प्रतनारमास्त्र अधिनतर सुदृढ युत्तिनत्व के ऊपर प्रतिष्ठित है।

इसी घारा के अन्तर्गत नितपय जिद्धानों ने पात्रवाह्य काव्यकास्त्र तथा मनोविज्ञान वे आधार पर सम्बत ग्रानोचना शास्त्र.का पूर्नीनुर्माण किया है । सूजन-प्रक्रिया, कल्पना, क व न न्यसित्व आदि सम्बन्त अलकारशास्त्र के बादुने विषया का यावचात्य पाच्यशास्त्र

के आधार पर ग्रध्ययन एवं पाण्चात्य मनोविज्ञान णास्त्र को संस्कृत अलंकारणास्त्र पर घटाकर उसकी नूतन व्याख्या की ओर इन विद्वानों ने विशेष घ्यान दिया है। इस प्रकार की व्याख्या करने वाले विद्वानों में उल्लेखनीय हैं डा॰ सुधीरकुमार दास गुप्त, डा॰ शिक्ष-भूषण दास गुप्त एवं निलनी कान्त गुप्त। डा॰ सुधीरकुमारदास गुप्त के 'काव्यालोक' ने संस्कृत अलंकारणास्त्र के पुर्नानर्माण में अपूर्व सहायता की है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्यशास्त्र के तुलनामूलक विवेचन के साय-साथ इस ग्रन्थ में साम्य एवं वैषम्यमूलक प्रध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। डा॰ शिक्षभूषणदास गुप्त ने अपनी पुस्तक 'साहित्येर स्वरूप' 'शिल्पलिपि' तथा 'निरीक्षा' में भी उपर्यु कर विचार-पद्धित, को अपनाया है। निलनीकान्त गुप्त की दो पुस्तकें 'साहित्यिका' तथा 'शिल्पकथा' भी इसी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं।

काव्यशात्रीय आलोचना की दूमरी धारा के अनुसार वंगला भाषा में, प्रथम महायुद्ध के उपरान्त उद्भूत पाघ्चात्य काव्यशास्त्र का विशेष विवेचन हुआ है। प्रयम महायुद्ध है उपरान्त शिल्पवादी तथा रमवादी तत्व विवेचन मे परिवेश शदी भावधारा तथा व्यक्तित्व वादी भावधारा का मम्मिथण कर एश्विम मे एक नव्य काव्यणास्त्र का सूत्रपात हुआ। इस नूतन काव्यशास्त्र के निर्माण-कर्ताओं मे प्रमुख हैं टी० एस० इलियट। इसके अतिरिक्त काव्यणास्त्र में नवीनना का आगमन फाँयड की मनस्तात्विक गवेषणामूलक विचारघारा के कारण भी हुआ। पाण्चात्य देण के प्रसिद्ध आलोचक आई० ए० रिचर्ड्स ने भी मनरतत्व के आधार पर काच्यणास्त्रीय विवेचन मे विशेष दक्षता दिखाई है। सामाजिक युग के वंगला काव्यणास्त्र की दूसरी धारा के विद्वानों ने पाश्चात्य काव्यणास्त्र की परिवेशवादी तथा व्यक्तित्ववादी एवं मनस्तत्व समन्वित नृतन विवेचन-पद्धति को आग्रह से अपनाया है। मोहित ,लाल मजुमदार, सुधीन्द्रनाथ दत्त, बुद्धदेव वसु एवं विष्णु दे इस धारा के विशिष्ट विद्वान है। मोहितलाल मजुमदार का सम्पूर्ण काव्य-निर्णय केवल नव्य यूरोपीय विचारघारा से ही प्रभावित नहीं है वरन् उन पर उन्नीसवी शति के पाश्चात्य काव्यशास्त्री आर्नल्ड तया पेटर का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। पाण्चात्य प्रभाव के सम्बन्ध मे मोहितलाल ने स्वयं लिखा है कि वंगला माहित्य एक आधुनिक साहित्य है--प्राचीन अलंकारशास्त्र के विधि-नियम के अनुसार इस साहित्य की समीक्षा नहीं की जा सकती । काव्यरस के विवेचन के लिए केवल 'Aesthetics' का पल्ला पकडे रहने से काम नहीं चलेगा, किंव प्रेरणा स्रयवा रससृष्टि के विशेष लक्षणों का निर्णय नही हो सकेगा। आधुनिक वंगला साहित्य आधुनिक 'इण्डियन आर्ट' नही है; इस साहित्य में जीवन और जगत् को देखने की जो दृष्टिभंगिमा है, उसकी प्रेरणा यूरोप से आई थी; एवं उस दृष्टिभंगिमा के जो सृष्टिरूप, कलाकौशल एवं अलंकार पद्धति है वे भी यूरोपीय साहित्य के अनुरूप आधुनिक है, इसे स्वीकार करने में लज्जित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मोहितलाल मजुमदार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव सूत्रों को ग्रहण किया है। जनकी तीन पुस्तकें — 'साहित्य-वितान', 'साहित्य-कथा' तथा 'साहित्य-विचार'— स्पष्टतः पाण्डित्य तथा सुदूरप्रसारी मनस्विता को प्रकट करने में समय हुई हैं। मोहितलाल के मन में मह शोम या वि आधुनिर बगला साहित्य अधिकतर मूर्गनीय प्रभाव से प्रभावित होने पर भी उमकी आलोचना भारतीय रम-सम्कार और तदनुमायी विचार-पदिन के धनुसार होनी है। इसमें फलम्बरण जो असमति बगला काव्यनिर्णय के शंव में आ उपस्थित हुई है उमसे बगला साहित्य-समानोचना का कोई आदर्श अयवा पदिन आश्री तक स्थापित नहीं हो से बात साहित्य-समानोचना का कोई आदर्श अयवा पदिन आश्री तक स्थापित नहीं हो से हैं। भीहित्ताल मनुमदार ने इस अक्षति को दूर करने पाष्टकाय प्रभाव-समिवन बगला काव्य-शाहन ने निर्माण के लिए विशेष प्रभाव निर्माण की तर जेते अफरता भी मिशी है। पाष्टवाय विचार-पदित की इस नव्य धारा को ग्रहण करने धुपीन्डनाय दस ने अपनी पुस्तक 'कुनाय ओ काल पुरुप' में साहित्य-जिज्ञासा के मीनिक तत्यों का विवेचन किया है। इसके प्रतिस्कि बुद्धरेव चसु ने 'साहित्य क्याँ में और विष्णु है ने 'साहित्य निर्मा क्या पर शास्त्रीय विचेचन पन्तुत किया है। यद्यपि उग्र व्यक्तिस्वातन्त्रय के कारण इनके नाव्य विचार सहराध्यानो नहीं वन पाय है।

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त और एक समाक्षेत्रना-रदित ने पाक्तारा काव्यसास्त्र के सेत में विज्ञेय प्रमाद साथ निया जिसे भाक्षंत्राहों आलोक्ता पदित कहा जाना है। सामिष्क यूग के गोगल हानदार ने वगना महित्यालोक्ता-थेल में इम प्राव धारा का प्रया किया मानवारी विचारधारा के अनुमार अवनीतिन पीठिया तथा अव-उत्पादन-आदि के उत्पर जीवन मो मूल भित्त स्थापिन है। उत्पक्ष उत्पर्भ होता किया अव अव-उत्पादन-आदि के उत्पर जीवन मो मूल भित्त स्थापिन है। उत्पक्ष उत्पर्भ होता का प्रवास प्रसाद खडा है एव इस वस्तु नावारी पर्द्भामना में मानव के विविध्य प्रकाम-शिल्य क्यायित हो उठे हैं। भित्त के परिवर्तन स्थाय परिवर्धन हे अनुमार समाज का भी परिवर्धन होता है एव वस्त साथ ही साहित्य-प्रमाय पिदर्धन के अनुमार समाज का भी परिवर्धन होता है हिन कर ससे साथ ही साहित्य-प्रमाय पर्दिष्ध में परिवर्धन होता है। अन्त्र मा महित्य होता है। अन्त्र साहित्य के विचार के विचार के विचार मा होता है। अन्त्र साहित्य के विचार के विचार साहित्य के विचार साहित्य के विचार मा साहित्य के विचार का विचार का विचार के विचार साहित्य के विचार के विचार साहित्य के विचार के विचार साहित्य के विचार साहित्य के विचार के विचार साहित्य के विचार के विचार साहित्य के विचार के विचार किया विचार के विचार किया विचार के विचार किया विचार के विचार के विचार किया विचार के विचार के विचार किया विचार के विचार के विचार किया विचार किया विचार किया विचार क

दगरा नाव्यक्षास्य नी रोलरी छारा ने अन्तर्गत शीन्तर्य-त ना विवेचन हुआ है।
मस्कृत ना-प्रकारक में मी-दर्य ने विभिन्न रूपी नी चर्चा होने पर भी बगता में पात्रवारम्मीनर्य-गामक ने आधार पर सी-दर्य-गास्त नी चर्चा हुई है। पात्रवास्त विद्वातों ने निल्पी नी सी-दर्य-गास्त नी चार्चा हुई है। पात्रवास्त विद्वातों ने निल्पी नी सी-दर्य ना स्विट्यन्त वाहर है और इस आधार पर नाव्यक्षास्त्र भी सी-दर्यनात व्याख्या नी है।
यापि मी-दर्य नी नोई निश्चित सजा प्रस्तुत नरते से ही भी समर्थ नही हुआ है। बाब्य-प्राप्त की मी-दर्यनात व्याख्या ने अन्तर्गत नाय्य, शिल्पी की नत्यना तथा क्लागत अनुमूनिम्य मी-दय ना निवार निया जाना है। वस्तुत जाम्त्रीय तरतों के विवेचन नी अपेक्षा पाटन ने हृदय को प्रभावित करने वाले तत्वों का विवेचन, मूक्ष्म अन्तिनिह्त कलागत सौन्दर्य का उद्घाटन और काव्य के आभ्यन्तर तत्व का अनुभूतिमय चिन्न उपस्थित करना इस ग्रालोचना-प्रणाली का उद्देश्य है। कितपय वगला के विद्वानों ने इस प्रकार की आलोचना-प्रणाली के आधार पर साहित्य-शास्त्र का विवेचन किया है और साहित्य को सौन्दर्य की ही ग्रभिव्यक्ति माना है। इन आलोचकों में सर्वप्रमुख थे रवीन्द्रनाथ। डा० सुरेन्द्रनाथदास गुप्त ने भी 'सीन्दर्य तत्व' की रचना कर सौन्दर्य-शास्त्र की व्याख्या की है और साहित्यशास्त्र की भी। डा० दास गुप्त का सबसे बड़ा कार्य यह है कि उन्होंने यूरोपीय विद्वानों के इस ग्रभिमत को भ्रामक बताया है कि भारत मे सौन्दर्य के सम्बन्ध में कोई विवेचन ही नही हुग्रा है। इसके अतिरिक्त डा० प्रवास जीवन चौधुरी की सौन्दर्य दर्शन' तथा माधनकुमार भट्टाचार्य की 'शिल्पतत्व की कथा' इस क्षेत्र मे उल्लेखनीय पुस्तकों है। संधनकुमार भट्टाचार्य ने ग्रधिकतर पाश्चात्य विद्वानों के मतों को लक्ष्य मे रखते हुए शिल्पतत्व का विवेचन किया है और शिल्पतत्व को सौन्दर्यशास्त्र का पर्याय माना है। डा० प्रवान जीवन चौधुरी ने संस्कृत काव्य-शास्त्र तथा रवीन्द्रनाथ के मन्तव्यों के आधार पर सौन्दर्य-शास्त्र का विवेचन किया है।

साम्प्रतिक युग में, इतिपूर्व आलोचित, वंगला काव्यणास्त्र की आधुनिकतम तीन घाराओं के अतिरिक्त दो और धाराएँ भी परिलक्षित होती है:

(क) काव्यशास्त्रीय गत्रेपणामूलक शोध-प्रवन्धों की धारा।

(ख) फुटकल काव्यशास्त्रीय आलोचना की धारा।

विश्वविद्यालीय स्तर पर अध्ययन के अभूतपूर्व विकास के साय-साय गवेषणामूलक आलोचना (Academic studies) का प्रसार भी वंगला भाषा मे हुआ। फलतः वंगला भाषा में विण्लेषण शक्ति से युक्त संस्कृत अलंकार-शास्त्र तथा प्राचीन वंगला काव्यणास्त्रीय निवन्धों के अध्ययन की एक नई विस्तृत धारा वह चली। डा० श्रीकुमार वन्ध्योपाध्याय का 'समालोचना साहित्य' ग्रन्थ एं 'समालोचनासाहित्य परिचय' ग्रन्थ की भूमिका विश्लेषण-प्रधान समालोचना के उत्कृष्ट उदाहरण है। इस क्षेत्र मे डा॰ मुवोधचन्द्रसेन गुप्त की 'ध्वन्यालोक', डा॰ संध्या मादुड़ी का 'रस-गंगाधर', डा॰ हरिहर मिश्र का 'व्यंजना और काव्य' तथा 'रस ओ काव्य', रमारंजन मुखोपाध्याय की 'रस-समीक्षा' उल्लेखनीय प्रन्थ है। इन सब ग्रन्थों में पाण्चात्य काव्यणास्त्र के साथ संस्कृत काव्यणास्त्र का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त साधनकुमार भट्टाचार्य का 'एरिस्टटलेर पोयेटिक्स और साहित्य तत्त्व', असितकुमार वन्धोपाध्याय की 'समालोचनार कथा' तया सरोजकुमार वसु का 'रवीन्द्र साहित्ये हास्यरस' आदि ग्रन्थों ने इस धारा को मुविस्तृत करने में सहायता की है। इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रदत्त सुविधा के फलस्वरूप गवेपणा की प्रवृत्ति ही बढ़ती ही जा रही है एव वंगला माहित्य के विचारक्षेत्र में वैज्ञानिक तर्क-पद्धति के आधार पर काव्यशास्त्र का विश्लेपण, नवीन मतों की स्थापना आदि का कार्य विशेष रूप से चल रहा है।

इस धारा के अतिरिक्त फुटकल काव्यणास्त्रीय ग्रालोचना की एक घारा, आधुनिक

काल के प्रारम्भ से वंगला काव्यशास्त्र के क्षेत्र मे प्रवाहमान है। इस धारा के अन्तर्गत मुख्य लेखक तो ऐसे हैं जिननी समालोचना पत्रकारिता के द्वाग आछल है। ये सोग समाज नीति, मनीविज्ञान तथा पाण्यशास्त्र के अन्तर्यक्षनों को कठ मे धारण कर वगला काव्यशास्त्र के विस्तृत प्रागण में यवेच्छा प्रमण करते है। इन लोगों के अवितिस्त्र कुछ गम्भीर विद्वानों ने स्वकीय काव्यशास्त्रीय मती के प्रचार के लिए एटकल निवन्धों की रचना की है। इनमें ने 'स्वदेश ओ साहित्य' के रचिया धरतचन्द्र बहुगेपाध्याय, 'साहित्य चिन्ता' के लेखक विवासाययण राग, 'साहित्य नामा कथा' (दो भाग) के लेखक सुकमारसेन, 'आधृनिक साहित्य मूल्यायन' लथा 'साहित्य समस्या' के रचिता नारायण चीधुरी, 'साहित्य-सक्ट' के लेखक सनन्दायकर राय एवं 'साहित्य सल्य' के लेखक तारायकर यन्योदाध्याय एवं 'क्ष्यस्त्र' के लेखक आसत्तकुमार हालदार उल्लेखनीय हैं।

आलोच्य इन पाँच प्राराओं से सिचित आधुनिक बगला काव्यकास्त्र नदीन जीवन तथा दर्गन से परिव्याप्त नाना दिशाओं में फैला हुमा है परन्तु प्राग्-धाधुनिक प्रयदा सस्वृत तर्त्वांचता को उत्तने कभी भी नहीं स्यागा। प्राधुनिक युग वे प्रारम्भ से सेकर प्रधुनातन समय तक सस्वृत के अभिजात काव्यवास्त्र को सेकर, नाना प्रवार से, पर्यालोचन तथा परीक्षण-निरीक्षण का कार्य हुमा है और हो भी रहा है। साय हो, पाण्वास्त काव्यवास्त्रीय विवार-घाराओं को स्वरेगी स्वरूप प्रदान करने की दिवा में स्तुर्य कार्य चल रहा है। इस प्रकार नृतन तथा पुरातन के बीच सम्बन्ध-सूत्र जोडने के इस प्रयास में ही बयनों काव्यवास्त्र के प्रय एव सक्वाहीन निवन्धों का इतिहास फैला हुआ है।

डा. न. बी. राजगोपालन

तिमल आलोचना

मिल साहित्य की लगभग ढाई हजार वर्ष की परम्परा का प्रमाणयुक्त परिचय अब हमें प्राप्त होता है। इस लम्बी अविध में प्रणीत हुई अनेक महत्वपूणं मीलिक तथा अनूदित कृतियां भी उपलब्ध हुई हैं। यह विज्ञाल वाङ्मय विभिन्न युगों में, विभिन्न रूपों में, विविध भीगमाओं में विकास प्राप्त करता रहा और अनेक वाह्य प्रभावों को भी आत्मसात् करता हुआ, नित नवोन तथा नवयुगीन बनता रहा है। इस वाड्मय का परिशीलन भारत के प्राचीन युग के अनेक रहस्यों का पता लगाने में अत्यन्त सहायक है।

इस वाङ्मय के अन्तर्गत लक्षण तथा लक्ष्य दोनों प्रकार की सामग्री मिलती है। काव्यालोचन की विभिष्ट पद्धित का सांगोपांग विवेचन करने वाले अनेक लक्षण ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं जिनमें 'तोलकाप्पियम्' शीर्षस्थानीय है। संयोग की वात यह है कि यही अब उपलब्ध होने वाला प्राचीनतम तिमल ग्रन्थ भी है। इसका समय वैसे तिमल परम्परा सातवीं शताब्दी ई० पू० मानती है, किन्तु विविध शास्त्रों के क्षेत्र के नूदम अनुशीलन ने यही प्रमाणित किया है कि इसकी रचना चतुर्यश्रती ई० प्र० से अविचीन नहीं है। तिमल काव्यालोचन का प्रारम्भ इसी ग्रन्थ से होता है।

भारत की अन्य भाषाओं के समान ही तिमल की म्रालोचना भी लगभग वीसवीं शती तक शास्त्रीय पद्धति पर चलती रही है। तथाकियत व्यावहारिक समीक्षा या आलोचना का उपक्रम तिमल में इसी शताब्दी के भीतर हुम्रा। इसकी प्रेरणा पाण्चात्य साहित्य से मिली तथा स्वरूप भी अधिकाशत पाश्चात्य खाभा से समन्वित है ।

अप्रेडी ममालोचना-पद्धति ना, विशेषकर मैंध्यू अर्तास्ट तथा हटान का अनुकरण इम नवीन आरोपना-पद्धति में स्पष्टनया दृष्टिगत होना है। इस नडीन आयोजना की तुलना, हिंदी, सराठी आदि अर्थ भारतीय भाषाओं की शाशृमिक ग्रालोचना ने साथ की जा मकती है।

इस नदीन पद्धति का विक्षेपण करना प्रस्तुन लेख का उद्देश्य नही है। विदेशी प्रभाव से रहित तमिल की शास्त्रीय आगोजना का परिचयात्मक विदेचन करना ही प्रस्तुन निवस्य का उद्देश्य है—इसका उल्लेख धागे 'प्राचीन आलोचना' नाम ने किया आधार।

तमिल नी प्राचीन आलोचना वो भी दो भागों में रखा जा सकता है, एक वह अग्र जा सस्हत से अप्रभावित तथा नितात स्वतन्त्र नाथ्यवितन पर आधारित है, दूसरा वह अग्र जो सस्हत नाव्यकास्त्रीय सिद्धातों के समन्वय के नारण प्रपनी पृथवृता से रहित है।

त्तिमल- प्या तथा तिमल-माहित्य सम्बन्धी समस्याएँ, भारत के इतिहास तथा नारतीय सस्कृति एव धर्म वे इतिहास की समस्याओं से उलझी हुई हैं। धनएव इन दूसरे प्रशार की समस्याओं को समझना, प्रथम विषयों के नमझने के लिये आवश्यक होना है। स्थानाभाव उस विस्तार में जाने से रोक रहा है। अत केवल कुछ प्रमाणसिद्ध तस्यों का उत्तिख्यात करना समझ होगा। ⁵

सस्त्रत का यह प्रभाव सबसे पहले दड़ी के 'काव्यादमें' के तिमल अनुवाद (१९ वी गती ईस्बी ?) से परिलिशित होने लगा। इससे पूर्व की आसोबना को विशुद्ध तीमल-आलो-चना कहा जा मकता है। दड़ी वे असवारतबाद के प्रभाव से तिमल-साहित्य की शैली में पर्यान परिवर्तन अने लगा। इस समय से पूर्व के तिमल-साहित्य की कुछ विश्विष्टता थी, जिसके आधार पर उमके सलाण भी निर्मित हुए थे।

लक्षण तया लह्य-दोनो प्रकार के साहित्य की परम्पर अनुरूपना अनिवार्य है। किसी भाषा विशेष की आलोबना का पृथक् भाव, उस आया के साहित्य के विशाद्य को घोनित करता है। अन्यया केवल भाषा-भेद से आलोबना-पढति में कोई अन्तर नहीं पडता।

१ विस्तृत विवेचना --देखिये लेखक का शोध प्रबन्ध 'तमिल काव्यशास्त्र'।

२ विसं प्रकार किसी देश की नाह्य, सयीत, जिंद आदि क्लाएँ भाषा भेद से विभाजित मही की का सकती, जिंग प्रकार विकाल मा दफ्त के केंद्र में भाषाहत सीमाएँ विशाजित मही की तो सकती, उसी प्रकार किसी देश की आलोकता के आदर्श भाषा-भेद से किस है से सहित की दिवस में भी यही बात है। यद्यों को भाषा-भेद से प्रकार में में भी यही बात है। यद्यों को प्रकार में भाषा-किस क्लाक में कुछ विभाज्यता साती है, किन्तु देशव्यापी माहित्यक वार्यों की एकस्पता सहज विज्ञ होती है। यही कारण है कि आज का भारती काहित्य मारत की विभिन्न मानाओं में अधिकार में एकस्पता से समस्वित है, केवल भाषा-विज्ञेव, साहित्य में अत्यत्य विविद्य को

'तिमल-आलीचना' तिमल-साहित्य के वैशिष्ट्य का छोतन करती है, जैसी कि संस्कृत-आलो-नना संस्कृत-साहित्य के वैशिष्ट्य की । जब से तिमल-साहित्य का वैशिष्ट्य भारतीयता में विलीन हुआ तो उसकी आलोचना के मापदंड भी मस्कृत से अविशिष्ट हो गये। यह तिमल तथा संस्कृत की आलोचना का ममन्वय अग्रगामी प्रगति का, नव विकास का एवं समग्रता का चिह्न हैं। इस समन्वय का प्रभाव उभय दिशाओं में परिलक्षित हो गा है, याने संस्कृत काव्यशास्त्र से जिस प्रकार तिमल आलोचना प्रभावित हुई, उसी प्रकार संस्कृत काव्य-शास्त्र ने भी तिमल काव्यमिद्धांतों को आत्ममात् कर लिया है। यह वात कुछ नवीन अनुसंधानों से प्रकाश में आई है।

यों तिमल आलोचना का विकास, ईस्वी पूर्व शताब्दियों से ग्यारहवी शती तक एक दिशा में अग्रसर हुआ और उसके पण्वान दूसरी दिशा में।

तिमल आलोचना का पूर्ण परिचय देने वाले ग्रयों में पूर्वोल्लिखित 'तोलकाप्पियम्' प्रमुख है। इसके तीन भाग हैं, प्रयम और दितीय अध्यायों में कमशः तिमल की ध्वनियों तथा शब्दों का व्याकरण शास्त्रीय विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करता है। तिमल काव्यशास्त्रीय मुख्य सिद्धान्त को द्योतित करने वाले इस भाग का नाम 'पोहळ्' रखा गया है। यही नाम ग्रागे चलकर तिमल-काव्यशास्त्र के अर्थ में छड़ हो गया।

'पोरळ्' का अयं है पदार्थ या वस्तु । काव्यवस्तु की विभिष्टता को ही काव्यशास्त्र के असंग में 'पोरळ्' कहा गया है । 'पोरळ' शब्द के आचीन लक्षण ग्रंथों में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि काव्य-स्वरूप तथा काव्य-प्रयोजन इन दोनों से 'पोरळ' का सम्बन्ध है ।

काव्य-स्वरूप के अन्तर्गत दो तत्त्व है-(१) भाव तत्त्व और (२) अभिव्यक्ति तत्त्व। काव्य प्रयोजन : धर्म, ग्रर्थ काम और मोक्ष-इनकी प्राप्ति है।

तिमल-आलोबना के मुख्य मानदंड उपर्युक्त तीन विषय गहे हैं---(काव्य का भाव तत्त्व, उसका अभिव्यक्ति तत्त्व, और उसकी निश्चेयस साधनता) तिमल आलोबना की

ही उत्पन्न करता है, इसी प्रकार भारत की पिछली शताब्दियों की आलोचना-पद्धित सभी भापाओं में अधिकांश में एक रूप रही, कदाचित् यह निविवाद रूप से कहा जा मकता है कि यह भारत की आलोचना-शैनी संस्कृत नाहित्य शास्त्रीय आदर्शों पर ही बनी थी। ध्विन, अलंकार, रस, गुण, वृन्नि, औचित्य आदि साहित्यिक तन्वों पर आधारित ग्रालोचना भारत की सभी भाषाओं में एक रूप ही दिखाई पड़ती है। तेलुगु, कन्नड़, मराठी, हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य में यह परिलक्षित होता है। ग्रजः इन विविध भाषाओं के नाम जोड़कर भारतीय साहित्य शास्त्र को या ग्रालोचना-पद्धित को परस्पर व्यावृत्ति-गुक्त करना युक्तिसंगत नहीं लगता। यह तथ्य पर्यालोचन-गम्य है कि इन भाषाओं के साहित्य-शास्त्र का, संस्कृत साहित्य-शास्त्र से भिन्न, स्वतंत्र कोई दाय नहीं है। दूसरे प्रकार से यों कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य-शास्त्र वास्तव में भारत के विभिन्न प्रदेशों के दायों से स्वयं सम्र वन गया है और भारत के सभी प्रदेशों का स्वत्व वन गया है।

बिशिष्टना, वास्तव मे 'माव तत्त्व' नी समीक्षा पद्धति मे परिलक्षित होती है।

"पीरळ्" —गोरळ्-मिद्धात ना मक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—काव्य-वस्तु ही काव्य का मुख्य तत्त्व (वयदा नाव्य नी झात्मा) है। काव्य-वस्तु मे —(१) प्रहृति तथा (२) मनव्य जीवन—दीनो वतर्भत हैं।

१ प्रकृति में निम्नलियिन तत्त्व है

(अ) भौगोलिक प्रदेश---

१ ममतम--- येती एव जलाशयों से पूण,

२ पथत प्रात--छोटे जगल में शोभिन,

३ अरण्य,

४ ममुद तट,

५ मन्प्रदेश।

(भ्रा) काल-(अ) छह ऋतुर्गे-वसन्त, ग्रीप्प आदि

 (इ) दिन ने पाँच विभाग----(१) निशान्त, (२) प्रात काल, (३) मध्याह्न, अपराङ्ग, (४) दिनान्न, (१) निशा 1

(ई) बिमिन प्रदेशो को बस्तुएँ जैंबे-—(१) विशिष्ट बुस, (२) पुष्प, (३) पक्षी, (४) पस्, (४) वाद्य विशेष, (६) राग या तान, (७) सामान्य जन, (६) उनवे जीवन स्थापार आदि!

तमिल-लक्षण ग्रन्था में उपयुंक्त सच्चो का विस्तार से परिगणन, वर्णन एव विवेचन किया मया है।

२ मनुष्य जीवन के दो पहलू काव्यवस्तु के रूप मे वर्णित होते हैं। एक आतरिक मक्ष, दूसरा बाह्य पक्ष ।

आतिरित पक्ष व्यक्ति वे हृदय के बहु स्थिति है जिमकी अनुभूति स्वमवेश है, पर सबैद नहीं है। ब्राह्मपढ़ व्यक्ति के अवना एक वर्ष के वे व्यापार हैं जो सामाजिक जीवन वे अग बनन है। तिमिल काव्यणास्त्र में जीवन के आनिरक 'पक्ष को 'अहम्' कहा गया है और बाह्म पंत्र की पुरस'।

त्रेम और विरह—यं वैयक्तिन जीवन के अनोभाव हैं । इनका ाल मनीगत मनुभव तथा इन मनोमारो के परिणाम-स्वरूप होन वाले मानव-व्यापार—दोनो वैयक्तिन जीवन वे

अन्तर्गत हैं। इन्हें 'ग्रहम' विभाग में परिगणित किया जाता है।

युद्ध, जमापनय, राज्य व्यवस्था, दान-पुष्य, श्रादि सामाजिक जीवन के अगभूत ब्यापार

प्रतिमल वाव्यवास्त्र मे वही काव्यात्मा का विचार नही आया है यह मेरा प्रयोग है।

२ इस शब्द को तमिल-लिपि में 'अवस्' 'तिल्ला जाता है, किन्तु उच्चारण में 'क' धैपपीं-व्यति-मी होक्रर 'अगम या 'जट्टम' जैसा सुनाई पड़ता है, सम्ब्रत के 'श्रहम्' गब्द से यह प्रित है।

हैं; इन व्यापारों के प्रेरक मनोमाव हैं--कोध, भय, निर्वेद, जुगुप्ता ग्रादि। इन्हें 'पुरम' के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है।

"अहम्" :— 'अहम्' के तीन अतर्भेद हैं —

- (१) एकांगी प्रेम, (२) समान-प्रेम और (३) असगत प्रेम। इनमें से 'समान प्रेम' की पाँच रीनियाँ (ग्रयवा दणाएँ) होती है, वे है—
  - १. नायक-नायिका का प्रथम सदर्शन या मिलन,
  - २. मिलन पूव का विरह,
  - ३. मिलन के पण्चात् का ग्रत्पकालिक वियोग,
  - ४. दीर्घकालिक अथवा करूणपर्यवसायी वियोग,
  - ५. प्रणय मान कृत-वियोग।

उत्तम काव्य में समान प्रेम की रीतियों का वर्णन होता है। इस प्रम के दों और रूप माने गये हैं—(१) प्रच्छत प्रेम और (२) प्रकाण प्रेम।

प्रेम की इन विविध रीतियों के अनेक मनोभावों तथा विविध व्यापारों का चित्रण, 'यहम्-साहित्य' में होता है और उस साहित्य का अनुजीलन, यहम-लक्षणजास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

'पोरुळ' के दो भाग पहले उल्लिखित हुए (१) प्रकृति और (२) मनुष्य जीवन ।

प्रकृति के अंतर्गत भौगोलिक प्रदेश, काल-विशेष तथा प्रदेश विशेष के वस्तु ममुदाय का, प्रेम भावना तथा प्रेम-व्यापारों के माय घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। लक्षण-प्रन्थों में विस्तार से यह प्रतिपादित किया गया है कि किस मनोभाव के वर्णन में कैसे प्राकृतिक परिवेश का विल्लाण अपेक्षित है। इस नियम का उल्लंघन काव्यदोष माना जाता था। अतएव किन्हीं पालों की प्रेमदशाक्षों के चिल्ला में प्राकृतिक परिवेश वदल-वदल कर रखे जाते है। जैसे---

पूर्वानुराग या प्रथम संदर्शन का क्षत वन प्रदेश होता है, काल वर्षा ऋतु एवं दिनान्त होता है। हिरण खरगोश आदि मृग, ग्वाल जाति के लोग, गोचारण—किया 'कोन्र' ग्रादि पुष्प, अरण्य का मुर्गा, 'शादारि' नामक राग; 'एककोर्पर्ड' नामक वाद्य तया इस प्रदेश के अधिदेव कृष्ण का वर्णन इस प्रसग में आता है।

प्रथम मिलन या संयोग का क्षेत्र-पर्वत प्रान्त है। इनका काल—शरद ऋतु तथा निका है। मोर, तोता श्रादि पक्षी, हाथी आदि म्ग, 'वेड्गैं' नामक वृक्ष, जिकारी लोग, मधुसंचय व्यापार, 'कुरिजि' नामक राग, ''ता डक-प-रैं' नामक वाद्य, तथा मुक्ग (या मुत्रह्मण्य) देव का वर्णन इस प्रसंग मे श्राता है।

इसी प्रकार प्रणय-कलह का क्षेत्र खेतो, निदयों तथा उद्यानों से पूर्ण समतल प्रदेश है--जहाँ के श्रधिदेव इन्द्र हैं। इसका काल सभी ऋतुएँ, निजात और दिनारंभ है।

वियोग का क्षेत्र समुद्रतट है, काल—सभी ऋतुएँ और दिन का उत्तरार्ध है। मछुए लोग, पुन्ने नामक वृक्ष, समुद्र काक पक्षी, तिमिगल, तथा वन्णदेव—इनका वर्णन इस प्रसंग में होता है। करण विद्यलम्भ का क्षेत्र मर प्रदेश है, काल-श्रीष्म, वसन्त या शिक्षर और दिन मध्य ह। 'पार्ने' नामक वृक्ष, 'एर वै' नामक पक्षी, बटमार लोग, कालिसादेवी का बगन इस प्रसग मे होना है।

उक्त सभी दशाओं की अनेक अनदशाएँ बनाई गई हैं, जैमे--प्रवम-पदशन या मिलन के चार प्रकार —

- (१) सहज-मिलन या या दृष्टिक मिलन,
- (२) अभिसरण ने द्वारा प्राप्त मिला,
- (३) नायक के सखा द्वारा श्रायोजित मिलन,
- (४) नायिका की सखी द्वारा आयोजिन मिलन ।

हुमी प्रमाग में नायव और नायिका वे कुछ मेदा—उत्तम, मध्यम, तथा श्रधम व्यक्तिः व के गुणो तथा व्यापारा का विवेचन किया जाता है। प्रत्यक अनदशा म निष्पन्न होने वाते नायक व्यापार, नायिका-व्यापार, नायक की उक्ति, नायिका की उक्ति, सखा या सखी की उक्ति हस्तादि मान्य किवरण भी दिये गये हैं।

प्रच्छप्त प्रेम के परिणामस्वरूप, नायक और न यिका का शपत्य-जीवन, उनके द्वारा गृहस्य प्रम का निर्वाह, पुत्रजन्म, वारनारी या परनारी प्रसग आदि सम्य विवय भी 'अह्यू-विभाग' में अनम'त हैं।

"पुर्म्"—मनुष्य जीवन का दूसरा पक्ष 'वाह्म' या 'पुरम् कहा गया है। इस विभाग में अधिकत् युद्ध-व्यापार का वर्षन आता है। राजवासन की व्यवस्था, सामाजिक पर्व या उत्सव, किमो की मृत्यु पर शोक, समाज के विकित्य व्यक्ति जैसे योद्धा, पिहत, व्यापारी, किंद, जिल्दकार, आदि का वर्षन, जीवन-जगत की नावरत्ता का वणन आदि 'पुर्म्-साहित्य' के विषय हैं और 'पुर्म्-स्थाणवास्त्र' इनकी वर्णन-रीतियों के निवकों का प्रतियान करता है।

पुर्म के मात मुख्य अनविभाग है, जैसे---

- (१) गो-प्रहण (शतु राज्य मे जाकर गार्थे भगा लाना),
- (२) शतुराज्य पर मेना का आत्रमण,
- (३) आत्मरक्षा म मत्रुराजा वे साथ युद्ध,
- (४) ब्राक्षमण वस्ते वाले वा नाक्ष.
- (५) शत्रुराज्य वे दुग वा नाश,
- (६) जीशन-जगत की नश्चरता पर निवेद

नथा (७) राजा के शामन की प्रशमा।

डनेना वर्णन पर्यंत प्रदेश, जरप्य प्रदेश, समनल, समुद्र तट तथा मरमूमि के परिवेश में किया जाता है।

इन माती विभाषों के अन्ययन, समाज के विविध पातों के अनेक व्यापाने का परिरुणन, इक्तियों का विवेचन तथा वथन शैंखी के निषमा का प्रतिपादन अति विस्तार से किया गया है। तिमल-साहित्य का वह अंश जिसे हम ग्रादिकालिक साहित्य कह सकते हैं, जिसका उल्लेख 'संत्र-कालीन-साहित्य" नाम से किया जाता है, और जिसकी ग्रविध आधुनिक शोधकर्ताओं के ग्रनुसार ई. पूर्व दसवी शती से लेकर ईस्वी दितीय शती तक है, अहम्' और 'पुर्म्' के नाम से विभक्त है। इस सारे माहित्य का मुख्य विषय प्रेम और युद्ध ही है।

तिमल-आलोचना के अतर्गत 'वस्तु तत्त्व' का सिक्षप्त विवेचन ऊपर किया गया। 'अभिन्यक्त तत्त्व' इस आलोचना-पद्धति का एक अश है। इस अश मे मुख्यतया निम्न विषयों का प्रतिपादन होता है—

- (१) 'मेय्पाडु' अथवा भाव, ग्रनुभाव, संचारी तथा स्थायी भाव,
- (२) उपमा या ग्रलंकार,
- (३) काच्य गुण,
- (४) काव्य विद्याएँ तथा
- (५) काव्य समय (या काव्योचित कुछ कवि समयो का विवेचन)।

इनका विवेचन 'तोलकाप्पियम्' मे जिस रूप मे हुआ है वह ग्रधिकांश मे आज भी तिमल विद्वानों के द्वारा यथावत् स्वीकार किया जाता है। संस्कृत प्रभाव के कारण इन सब में संवर्द्धन श्रवश्य हुश्रा है, परन्तु आधारभूत सिद्धांत वही प्राचीन है।

- ''..**य्-प्-पाड**''.–'मेथ्प्पाडु'(१) 'मेय् 'अर्थात् शरीर मे प्रकट होने वाले 'पाडु'-विकार है।
- (२) 'मेय्' किसी विषय की वास्तविकता का या भावना का यथावस्थित रूप में प्रकट होना ही 'मेय्पाडु' हैं

'मेयुप्पाडु' के नाम से दो प्रकार के तत्त्वों का वर्गीकरण तमिल-लक्षण गर्थों मे पाया

^{9.} ईसा पूर्व की शताब्दियों के समय में, दक्षिण भारत में राजाओं के आदर में अनेक 'किंवि-संघ' स्थापित हुए थे, जिनके अनेक विद्वान सदस्य होते थे और विविध प्रकार की रचनाओं का प्रणयन तथा अनुशीलन करते थे। पाइयराजाओं के द्वारा स्थापित तीन संघों का अत्यधिक महत्व रहा, ये तीनों काल-क्षम से एक पश्चात् एक म्थापित हुए। प्रथम सघ दक्षिण महुरै नगर में था, दूसरा कवाट पुरम् मे। ये दोनों नगर एक के पश्चात् एक जल प्लावन के कारण समुद्र ग्रस्त हो गये। तृतीय संघ वर्तमान मदुरै नगर में स्थापित हुग्रा था। प्रथम और द्वितीय संघ काल की अनेक कृतियाँ अब काल-कविलत हो गई इनके नाम मात्रं अब उपलब्ध कुछ प्राचीन तिमल ग्रंथों से जात होते हैं। द्वितीय संघकाल की रचना 'तोलका-प्रियम्' अब उपलब्ध है। तृतीय संघ काल की ग्रधिकांश रचनाएँ मुरक्षित रह गई है। कुल मिलाकर ३७ कृतियाँ संघ काल को उपलब्ध हुई है, जिनमे 'तोलकाप्पियम्', 'तिरुक्कृरल', 'नालडियार', 'अह-नानूर', 'पुर-नानूर' ग्रादि उत्तम कोटि की रचनाएँ है। इनमें उस समय के जन-जीवन की, राजाओं की शासन-व्यवस्था की तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की अलक मिलती है। संघकाल की उत्तरावधि के ग्रासपास 'शिलप्पधिकारम्' और 'मिणमेखलें' नामक दो ग्रनुपम प्रवन्ध काव्यों की रचना हुई।

जाता है। प्रयम वर्ग भे आठ भाव है। ये वास्तव में सम्कृत नाव्य-भाम्त के आठ स्थायी भाव ही है। दितीय वग भे "स्तीम-नत्व" राजे गये हैं। ये वास्तव में सस्कृत-नाव्यशास्त्र के सचारी-भावों से अधिवतर सित्तत-जूनते हैं। जन्मर इत्ताना ही है कि इनका विवेचन तमिल-वक्षण प्रयो में गुढ़ भावरूप नहें रोचर अनुभाव लक्षण स्युत हुआ है। जैसे सस्कृत के सचारी भाव 'उंद्रेग' के समस्कृत कि सचारी भाव 'उंद्रेग' के समस्कृत कि सचारी भाव के 'उंद्रेग' के समस्कृत मिल में 'वक्ता' त्यापार भाषा है, यह वास्तव में भन के 'उंद्रेग' के भारण किसी वार्य में या विभी की ओर 'वक्ता' है।

'जवहित्य' में समनक्ष 'उचिन व्यवहार' ग्राया है।

प्रथम वर्ग से परिगणित बाट भावों के प्रत्येत के बार चार भेद प्रतिपादित हुए हैं। य प्रत्येत भाव के उद्भव के चार-चार कारण बताय गय हैं। जैसे—

(९) हास वे उदभावक—(९) उपहास, (२) मृग्धता, (३) भौलापन, (४) मुर्वता ।

(२) श्रोक के उद्भावक---(१) दीतता, (२) छन छ।दि का विनाश, (३) पद देलित होना, (४) निर्धनता।

(३। जुगुष्मा वे उदभावक--(१) वृद्धावस्था, (२) बीमारी, (३) दु छ,

(४) निर्धनना ।

(४) श्राश्चय के उद्भावन--(१) नवीनता, (२) वडा या भारी होना, (३)

लबुता, (४) विलक्षण परिणाम ।

(४) भय के उदक्ष वक--(१) भूत-प्रेत, मादि (२) वय मृग, (३) घोर, (४) राजा:

(६) उत्साह दे उद्भावक--(१) विद्या, (२) साहस इत्य, (३) यश, (४) दान।

(७) श्रोध के उद्भावन—(१) अर्ग भग होता, (२) अधीन के लोगो पर अत्याचार, (३) मार-पीट, निंदा खादि से उत्थन उद्देग, (४) हत्या ।

(=) उमन (रति) के उदभावक---(१) सपित, (२) ज्ञान, (३) प्रेमी का

मामीप्य, (४) श्रीदा ।

उक्त उद्भावन नारण---वास्तव मे सस्त्रत-काव्यवास्त्रीय 'विभावो' ने समन्धा है। 'मिप्पाट्र' ने प्रन्तर्गत ही, नायन एव नायिना ने, विभिन्न दशाओं में होने वाले वास्तिर एवं मायिन व्यापारों का शिरुपण निया गया है।

तमिल-लक्षण ग्रन्यों के इस प्रकार के निरूपण का अनुशीलन करने पर निम्नलिपित

निष्वपं निकलते है---

(९) तमिल में 'सेयुष्पाडुं' के नाम से सभी रसायो का—एव प्रकार का विवेचन विया गया है।

(२) तमिल-लक्षण प्रन्तों में 'रम' ना उल्लेख नहीं विया गया है, न रस निष्पत्ति का ही निरूपण हुआ है। 'येयूपार्ट्र' ना प्रयोजन यही है कि 'पोस्ळ' वे' चित्रण में प्रयोज् प्रेम, विरह, जीरता, विरक्तिः ब्रादि आवीं वा वर्णन करने में कवि वो सुनिधा प्राप्त हो, और अगोचर भावों को प्रतीयमान करने की प्रक्रिया से कवि परिचित हो ।

इस कथन से यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि भ्रागर ग्रादि रसों को ही तिमल-लक्षण प्रन्थों मे 'श्रहम्' या 'पोरुळ' कहा गया है।

तिमल-लक्षण ग्रन्थों में केवल किव-कर्म का तथा काव्य-म्बरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है। कही भी किव प्रेरणा का, किव के सौन्दर्य-वोध का विवेचन नहीं है; न इस प्रश्न को ही उठाया गया है कि काव्य का पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, काव्य वाचन से पाठकों के हृदय में कैसी प्रतिकिया होती है। तिमल के 'पोरुळ' तथा संस्कृत के रस विवेचन में इतना साम्य है कि दोनों काव्य-विणत प्रेम, वीरता आदि भावो तथा वस्तु पर ग्रपने-ग्रपने ढंग से आधारित है; किन्तु दोनो तन्वो की चितन-पद्धति, प्रतिपादन गैली तथा उद्देश्य भिन्न-भिन्न है।

अलकार—-तिमल-काव्यणास्त्र मे ग्रनकार के नाम से प्राचीन लक्षणकारों ने उपमा का उल्लेख किया है। उपमा के ग्रवातर भेदों का विवेचन किया है। 'तोलकाप्पियम्' के अनुसार इसके दो भेद हैं: (१) ध्विनितोपमा या गूढोपमा (२) अन्योपमा या प्रकटोपमा।

ध्वितिषेपमा संस्कृत-काव्य णास्त्र के अन्योक्ति और पर्यायोक्ति अलंकारों से मिलती है। कुतंक की वकोक्ति—रीतियो की छाया इसमे दिखाई पड़ती है। श्रवण, रसना, स्पर्ण आदि (मन सिहत) छह इन्द्रियो मे गम्य होने वाली उपमा के आधार पर प्रकटोपमा के छह भेद माने गये है:—जैसे कोयल के समान वाणी (श्रवण गम्य)—अक्ण अधर (रसना गम्य) आदि। इसी प्रकार किया, फल, रूप और वर्ण कृत साम्य के आधार पर उपमा के चार और भेद किये गये है।

अन्य अवांतर भेदों मे रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप आदि कुछ अन्य ग्रर्थालंकारो की छाया दिखाई पड़ती है।

'तोलकाप्पियम्' का यह अलंकार-निरूपण लगभग ग्यारहवी णती ईम्वी तक मान्य था, ग्यारहवी णताव्दी में दंडी के काव्यादर्ण का अनुवाद तिमल मे हुआ और अलकार-विवेचन विकास प्राप्त कर सका। काव्य गुणो में सिक्षप्त कथन, स्पष्ट कथन, मधुर कथन. सुन्दर शब्द गुम्फन, नादात्मकता, अर्थ गाभीय, क्रमिक कथन आदि का उल्लेख है।

इसके विपरीत पुनरुक्ति, अपूर्ण कथन, असंगत छंद श्रादि दोप माने गये हैं।

र्छंद तथा काव्यविधाओं में पद्य काव्य के अनेक भेदों का तथा उनके अंगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रसंग में ही 'लयतत्त्व' का अत्यन्त सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। ऐसा प्रतिपादन ग्रन्यव्र कदाचित् ग्रप्राप्य है।

प्राचीन काव्यणास्त्रो में ग्रिभिव्यक्ति की कुछ विशयताओं का उल्लेख, गम्योगमा तथा

१. इसका विस्तृत सप्रमाण निरूपण इस लेख में संभव नही है। विस्तृत विवेचन
 देखिये—इस लेखक का 'तमिल-काव्यशास्त्र'।

'इरेंचिं नाम से बिया गया है। इनमें सम्बृत-काव्यशास्त्रीय कुछ ध्वनि-भरो तथा लक्षण-मरो की प्रतिच्छाया स्पष्ट दर्शनीय है।

सम्बृत-नाव्यशास्त्रीय कुछ शब्दालकार—केसे अनुभाग, यमक, तथा प्रोप का समाता-नार विवेचन, तमिल-छद के अभी के रूप में किया गया है। याने भव्दालकार छद के अग माने गये।

'तोनकाष्पियम्' में 'मेय्पाड्' के प्रकरण में यह मक्त मिलता है कि माद्यशास्त्र के स्रमुमाण उक्त विवेचन हुमा है और तमिन-परप्या यह मानती है कि प्राचीन गुग में 'नुक्तिल' (या वि-विम्ल) मानती है कि प्राचीन गुग में 'नुक्तिल' (या वि-विम्ल) मानती में स्वर्ण मानती के से में मिल का कि से मिल का कि से मिल का मिल के से मिल के स

पण-काव्य के अतिरिक्त अन्य किसी विधाका विवेधन प्राचीन-काव्यकास्त्र में नहीं मिलता।

प्याग्हवी शती हैस्यी से तमिन आसोचना पढ़िन में जो परिवत्तन जाये वे अधिनाश में सम्हताचाय दडी गी ही देन हैं (या प्रभाव हैं)। धनव न्याय्याकारों ने सस्हत-बाय्य-शास्त्रीय रम तथा प्रग्य नाय्य-नदरा ना विदेवन यत-तत्र प्रस्तुत किया है। किसु हनका विस्तार नहीं हुआ। यह अवय्य हुधा नि तमिल-नाइन्य को अनेक ऐसी महत्वपूर्ण हृतियों उपपत्रध पुढ़ जो सम्बन्त प्रयाध-तक्षणा से युक्त हैं तथा ध्वनि, रस, प्रस्तवार आदि काय्य-तरवों में विमयित होकर उत्तम नोटि शी रचनाओं से स्थान गाती हैं।

े वस्य केविकृत 'रामायण' तथा जैनिकलार इत 'पेरिय पुराणम' का उत्लेखइम प्रमग में पर्योग्त है।

लगभग घटारहवी जती ईस्वी तक यही दक्षा रही। इसके पक्ष्यात् दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई पडी। एक ओर कुवलवानस्य आदि सम्हन सक्षण यथों ने प्रनुवादों का तथा सम्हन-नाव्यगाम्त्रीय जैली पर व्यावधार्थ लिखने का उपत्रम हुवा। इसरी और गद्य की विद्याओं का विकास होने लगा। गद्य की विद्याओं ने विकास ने साथ ही पाक्ष्यात्य डग की मालोक्ता का भी प्रवर्तन होने लगा और परिणाम। जाम्त्री पदित की बालोबना बुटिंग कु गई।

समिल-आलोचना-पद्धति की विशिष्टता और सस्कृत-काव्यशास्त्र पर उसका प्रमाय -काव्य का विवेचन तीन वृद्धियों से किया जा सकता है —

- (१) नाव्य-निर्माता की प्रेरणा, सस्यार अववा सौंदर्य-बोध की दृष्टि से,
- (२) माध्य में विश्वमान विभिन्न नत्व, विषय और अभिव्यक्ति-भगी—दननी दृष्टि से,
- (३) सहदय पाठक के हृदय में काव्य-पाठ में उत्पन्न होने वाने प्रभाव, तथा काव्य-प्रयोजन की दर्षिट से ।

वारहवी और चौदहवी शताब्दियों की अवधि में 'तोलकाप्पियम' के पाँच भाष्य लिखें गयें।

तिमल-काव्यशास्त्र द्वितीय दृष्टि पर केन्द्रित है; तिमल-लक्षणकारों का घ्यान उन नियमों के वनाने पर ही केन्द्रित था जो काव्य-रचना के लिये आवश्यक होते थे। काव्य में विषय-वस्तु का वर्णन किस प्रकार होना चाहिये, भाव और अभिन्यक्ति का सामंजस्य कैसा हो, कविता को मनोरम बनाने के लिये कौन तत्त्व आवश्यक है, पात्रों के मनोभावों को पाठक समझें—इसके लिये उन भावों को किस प्रकार प्रतीयमान करना चाहिये—ये ही प्रश्न ये जिनके समाधान प्राचीन तमिल-लक्षणकारों ने अपने ढंग से दिये हैं। इनके प्रतिपादित सिद्धान्तों को "पोरुळ्" नाम दिया गया था; इस 'पोरुळ्' में 'अहम्' और 'पुरम्' मुख्य थे तथा अलंकार आदि गौण।

संस्कृत के काव्यशास्त्र में भी आरभकालीन लक्षणकारों ने-अर्थात् अभिनवगृप्त तथा आनंदवर्द्धन के पूर्वकालीन आचार्यों ने काव्य-स्वरूप अथवा काव्यगत शिल्प पर ही घ्यान दिया है--ऐसा प्रतीत होता है। भरत, भामह, व्डी, रुद्रट, उद्भट और वामन-इनके ग्रंथ इस कथन को प्रमाणित करते है। भरत ने छत्तीस लक्षणों का निरूपण किया है, दंडी, भामह आदि ने श्रव्य-काव्य का विवेचन किया है। इन सबने (श्रव्य-काव्य में) अलंकार को, गुण को या रीति को मुख्य तत्त्व माना है, रस को नहीं।

यद्यपि भरत ने रस का प्रतिपादन किया है; किन्तु वह "नाट्य रस" है। श्रव्य-काव्य में भरत ने रस की मुख्य स्थिति मानी है—इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । भरत कृत रस-विवेचन असपूर्ण है; अतएव व्याख्याताओं ने भरत कृत रस सूत्र की विविध व्याख्या की है ।

भारतीय साहित्यणास्त्र के आदिम-युग की कुछ झलक 'तोलकाप्पियम्' मे प्राप्त होती है; इस समय रस-स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ था; 'तोलकाप्पियम्' और भरत कृत नाट्यशास्त्र के तुलनात्मक अनुशीलन से प्रकट होता है कि भरत कृत नाट्यशास्त्र की रचना (ई० पू० द्वितीय भाती) से पूर्व ही कोई नाट्य-परंपरा प्रचलित थी; जिसकी कुछ झलक 'तोलकाप्पियम्' में मिलती है; साथ ही कोई काव्यणास्त्रीय परंपरा भी जो 'तोलकाप्पियम्' मे विवेचित है, प्रचलित रही जो कालांतर मे लुप्त हो गई; अथवा यों कहना चाहिये कि रस आदि अन्य काव्य-सिद्धांतों के विकास का आधार बनी रही और कालांतर में उसका स्वतंत्र ग्रस्तित्व विलुप्त हो गया।^२

संस्कृत-काव्यशास्त्र में तिमल-काव्यशास्त्र की झलक दो स्थानों पर मिली है-

(१) राजशेखर ने 'काव्य मीमासा' में यह उल्लेख किया है :---तव कवि रहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीत्; भौक्तिकं उक्ति गर्भ , रीति निर्णयं सुवर्ण नामः ..... "वास्तवं पुलस्त्यः"

 ^{&#}x27;काव्यवन्धास्तु कर्तव्याः पर्ट्विशत लक्षणान्विताः"—भरत । इन लक्षणो की विस्तृत समीक्षा के लिये देखिये—डा. वी. राघवन् का ग्रंथ : 'नम्बर ऑव अलंकारास'। विस्तृत विवेचन—देखिये—इस लेखक का "तमिल-काव्यशास्त्र" ।

'वास्तव' नामक काव्य सिद्धात तमिल का 'पोच्ळ्-सिद्धान' है।

(२) भोजराज ने (नवी खती ईन्जी) 'सरस्वती-नठाभरण' तथा 'श्रूनार-प्रकाश' में रस के सम्बन्ध में जो अपना नथा मत प्रतिपादित विया है उसकी श्रायन्त भावनयं-जनक समानता 'सह-य्-पोरळ' में दिखाई पडती हैं—

रसोर्ऽभमानोऽह्नारः शृगार इति गीयते ।

यो यं तस्यान्वयात् काव्य कमनीयत्वम् श्रुते ॥

—-रस नामक 'बस्तु' से समन्वित होने के कारण काव्य कमनीयता को प्राप्त करता है।

तमिल के 'अहम्' और भोजराज के 'महकार' में शब्द साम्य है ही, भोज की विजन-प्रित्या भी 'सोतकाण्यियम्' के 'महम्'-विजेषन से पर्याप्त मिलती-जुलती है। 'महम्'-विजेषन से पर्याप्त मिलती-जुलती है। 'महम्' के जो विभिष्टायें गुगार रस के प्रसम में भोज के द्वारा तथा 'सरम्बती-ज्ञामरण' के व्याख्याता भट्टर नर्रांसह के द्वारा विया गया है, वह तमिल-प्रभाव को स्पष्ट करने में अरयम्न सहायक है।

भोज ने मपने इस 'महकार' नामक रस का माधार दडी के एक श्लोक में खोजा

है। दडी का क्लोक है —

प्रेय प्रियतराख्यान रसवद्रम वेशलम् । कर्नस्वि रूटाहुनार मुक्तोरकर्षे च तत् ॥ ध

'रूबाहनार' शब्द की जो व्याख्या भोज ने प्रस्तुत की है, वह 'ग्रहम्' की तमिल-व्याख्याताओं के द्वारा दी गई परिभाषा का प्रतिरूप है।³

दडी काचीपुरम् के पत्सव राजाओं के दरवार में ये, दक्षिण भारत के निकट सम्पर्क ने उस समय की दक्षिणस्य साहित्यशास्त्रीय विशिष्टताओं को दडी की कृतियों में

प्रतिविवित कर दिया है। यह स्पष्ट है।

तिमल-काब्धवास्त्र की परपरा का पोषण धनेक रूपो से सस्हत-काब्ध मास्त्र के मन्तर्गन हुआ है। सस्हत के विद्वान तथा साहित्यकार धारत के मन्यान्य मापन्यदेशों में स्वत्यं हुआ है। सस्हत के माब्ध्यम से कलाइ तियों का निर्माण तथा विषेषन करते रहे। अतएक सहत-काइ मूच की जलाध से विभिन्न प्रादेशिक भाषा-साहित्य की विशेषताओं के स्रोत पुल-मिल गये।

१ मोज, 'सरस्वती-कठाभरण'—५/१

२ दही, 'काव्यादश'—१९।२७५

३ इसका विस्तार देखिये इस लेखक का "तिमल-काव्यशास्त्र"।

तेलुगु आलोचना का विकास

लुगु में आलोचना-साहित्य का प्राटुर्भाव १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुम्रा और वह वरावर प्रगित को प्राप्त करता जा रहा है। तेलुगु के संपूर्ण समीक्षा साहित्य को हम स्थूलरूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—तेलुगु भाषा से संबंधित समीक्षा और दूसरा साहित्य से संबंधित। पाश्चात्य भाषाशास्त्र वेत्ताओं ने वड़ी छानवीन के उपरान्त ग्रपनी भाषाओं के लिए जो सिद्धान्त निर्धारित किये उनका ग्रपनी भाषाओं के साथ समन्वय कर नयी रीतियों में यहाँ के विद्वानों ने विवेचनात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किये। कुछ ऐसे भी ग्रन्थ रचे गये हैं जिनमें केवल तेलुगु भाषा से संबंधित समीक्षा ही नहीं, ग्रपितु तेलुगु के साथ ग्रन्थ दािक णात्य भाषाओं के संबंध पर विचार किया गया है। ये समीक्षा-ग्रन्थ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तेलुगु में समीक्षा-शास्त्र ग्रन्थों के प्रणयन का सूत्रपात हुगा।

गद्य-साहित्य के विभिन्न अंग एवं उपागों का विकास भी होने लगा था। "गद्य ब्रह्म" नाम से विख्यात श्री वीरेशिलगम ने "विवेक विधिनी", "सतीहित वोधिनी" और "हास्य संजीवनी" नामक पत्नों मे विमर्शनात्मक लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। श्री वीरेशिलगम केवल किव, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार ही नहीं थे, श्रिपतु वे आलोचक भी थे। उन्होंने देखा कि लोग मनमाने ढंग पर रचनाएँ करते जा रहे हैं। उनका समुचित रूप से परिष्कार न किया जाए तो साहित्य के विगड़ने की संभावना थी। अतः उन्होंने उन रचनाओं पर श्रालोचना रूपी अंकुश का प्रहार किया। ये तेलुगु साहित्य के "महावीरप्रसाद द्विवेदी" कहे जा सकते हैं।

इन्होंने भी द्विवेदीजी नी तरह पत्न-पितकाओं से अपने आलोचनात्मक लेखो द्वारा नाव्य और किवयों कें नुपन-दोषो ना निरूपण निया। साथ ही साथ आलोचनात्मक प्रत्य भी ,कितिन किये हैं। इनना प्रयम समीक्षा प्रत्य "वोक्कोड वेंनटरत्य केंबिइत विषहत्व विमर्शनम्" है। इससे माहित्यिक ममीक्षा रीतियों ना अभाव नही परन्तु इसर्म व्यक्ति-दूपण खटनता है।

तेनुषु से समीक्षा माहित्य का प्रारंधिक समय पत्र-पतिकाओं से विमर्शनात्मक लेख प्रकाशित करने तक सीमित रहा है। उसमें "विवेचविध्नी", "ग्रमुद्धित सम्य जिन्नामणि", "क्षमुद्धित सम्य जिन्नामणि", "क्षमुद्धित सम्य जिन्नामणि", "क्षमुद्धित सम्य जिन्नामणि", "क्षान्द्रभाषा सञीवनी" आदि पत्रिकाओं से विशेष रूप के समीक्षा प्रधान निरम्ध प्रकाशिन होते से । और इनसे "रेण्ड्य", "पाक्षोत्रित कायाँ" सादि विषयों पर आलोचना चलनी थीं। त्रमध यह लालोचना पुननक रूप होने लगी। यो टी एम श्रेपणिर शास्त्रीजी ने "प्रधानुम्वार" और "आन्द्र प्रकाशिन किये । यह मन् १८७३ की बात है। किर १ वर्ष के उपरान्त श्री गोमालचव नायुड्ड ने तेतुनु भाष के सदस से वर्ष परिणामस्वरूप "प्रान्ध स्थाप के स्वर्ध से वर्डी छानवोन की और इस अनुभद्यान के परिणामस्वरूप "प्रान्ध सोषा चरित सम्रह्" (तेनुनु भाषा का इतिहास सग्रह) नामक ग्रन्थ तेनुनु वाङ्मय को फेंट विया।

भागा मबधी आलावनात्मन ग्रन्थों ने साथ शतनारशास्त्र सबधी ग्रन्थों की एकता प्राधिक होने नागी । शी बोरेसातिगम पतुनुकी ने बातकों के उपयोगार्थ "काव्य सम्बर्ध" और "सत्तर सम्बर्ध" नामक यो पुन्तन्त्र सिखी। "स्वतन्तर सम्बर्ध" नाम से श्री पि रगावार्युकी ने में एक पुन्तन तिखी है। श्री ए वरतावारिजी ने "तेतुषु वचन (ग्रव) रचना" नाम से ग्रव माहित्य एक समीक्षात्मक ग्रन्थ उपस्थित किया। श्री एम एक कुक्वरायुद्धनी ने "उपाध्याय बोधिनी" जीत "उत्तन्तेशन चित्रना" तिखी। श्री परवस्तु रगावार्युलु इत "वर्ण निर्णय" भी एक उत्तम इनि है। श्री नाशोष्ट्र बह्यस्था बास्त्री ने मान्यर किय पर "मान्यरदेवसम् " नामक एक समीक्षात्मक ग्रन्थ तिखा।

प्रेस की स्वापना के उपरान्त ग्रहाग्रह प्राचीन ग्रन्थ—को प्रमृद्धित थे, प्रकाशित होने क्ये । उस समय उन ग्रन्थों की भूमिका के रूप से उनन्यन कार्यों की जी समीसारमक भूमिका क्षित्री गयी, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रामुख अत्यन्त भूत्यवान व उपयोगी साविन हुए । ये प्रामुख ४-१० पूछ की शाग्रात्य आलोजनाएँ नहीं, प्रसिष्ठ ४० पूछों से केनर सौ-वेड सी पूछ के हैं। हिन्दी से श्री रामक्तर गुक्क जी और लाला भगवानदीन ने इम प्रकार की मूमिनाएँ निर्धी हैं। इसी काल में श्री वेन्नेटि रामक्तर रावजी ने तेनगु साहित्य के उत्तम महावाज्य "मनुक्तित्य" और "वसुक्तित्य" पर "मनु-वसु चरित्त-रवना विमर्शनम्" नामक समीसारमक ग्रन्थ लिखा है।

तेलुगुभाषा और साहित्य ने स्पेतों भे खोज का कार्य बढता गया। फलत समीला साहित्य का समुचित रूप में विकास होने लगा। धीरे-धीर पाण्वात्य नवीन समीला पद्धति का प्रभाव तेलुगु पर पूर्णरूप से लक्षित होने लगा। प्राचीन ग्रवकारिक पद्धति पर जो समीक्षा चलती रही, क्रमणः वह लुप्तप्राय होने लगी। तेलुगु साहित्य में नूतन पाण्चात्य समीक्षा पद्धति पर प्रथम ग्रन्थ प्रस्तुत करने वाले श्री कट्टमंत्री रामिलगा रेड्डी जी थे। इन्होंने महाकवि पिगिल मूरना की कविता-गक्ति का निरूपण करने के अभिप्राय से "कवित्वतत्व विचारम्" नामक एक सुन्दर समीक्षात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत किया। यह ग्रपने ढंग का ग्रहितीय है। इसमें समीक्षा संबंधी कई नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रन्य ने तेलुगु साहित्य में तहलका मचा दिया। नये प्रालीचकों की प्रोत्साहन एवं मार्गदर्णन प्राप्त हुग्रा। फिर क्या था ? श्री वंगूरि सुव्वाराव जी ने तेलुगु साहित्य का श्रच्छी तरह से अनुसंघान करके "भ्रान्ध्र वाङ्मय चरित्र" (तेलुगु साहित्य का इतिहास) लिखा । इससे वे संतुष्ट नहीं रहे, अन्वेषण का कार्य चलता रहा । फलस्वरूप तेलुगु साहित्य को "भतक कवुल चरिव", "वेमना" आदि अनेक विमर्णनात्मक ग्रन्य प्रदान किये। इनके उपरान्त तेलुग साहित्य का इतिहास कई लोगों ने अपने ढंग से खोज करके प्रस्तुत किया है। उनमें श्री के वेंकटनारायण का "ग्रान्ध्र वाङ्मय चरित्र संग्रहम्", श्री काणीनायुनि नागेण्वरराव पंतुलु कृत "ग्रान्घ्र वाङ्मय चरित्र" उल्लेखनीय है। श्री खंडवल्लि लक्ष्मीरंजनम् जी ने भी तेलुगु साहित्य का संक्षिप्त इतिहास "श्रान्ध्र साहित्य चिरत्न संग्रहम्" नाम से दो भागों मे प्रस्तुत किया है।

तेलुगु साहित्य श्रत्यन्त विस्नृत है। उसका संपूर्ण साहित्य एक ही ग्रन्य में प्रस्तुत करना कठिन या । अलावा इससे कुछ आलोचकों ने इस क्षेत्र में गहरी छानवीन करके दो-तीन ग्रन्य (साहित्य का इतिहास) प्रस्तुत किये थे। ग्रतः वाद के आलोचकों ने तेलुगु वाड्मय के एकाध युग को अयवा गद्य या पद्य संवंधी किसी एक जाखा को लक्ष्य में रखकर खोज की और उससे संबंधित समीक्षा ग्रन्य तैयार किये। ऐसे लोगों मे श्री टेकुमल्ल श्रच्यृतराव प्रयम हैं। इन्होंने केवल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण-युग कहे जाने वाले विजयनगर साम्राज्य के समय के साहित्य पर शोध कार्य किया। और "विजयनगर साम्राज्य मंदलि आन्ध्र वाङ्मय चरित्र" नाम से एक उत्तम विमर्शनात्मक ग्रन्य प्रस्तुत किया। श्री गोठवूरि वेंकटानंद राघवराव जी ने तेलुगु के गद्य साहित्य की खोज की और "आन्ध्र गद्य वाङ्मय चरित्र" नामक समीका ग्रन्य लिखा । श्री भोगराजु नारायण मूर्ति ने भी तेलुगु किवता की छानवीन करके उस पर "आन्ध्र कवित्व चरित्र" नामक एक आलीवनात्मक ग्रन्य तैयार किया है।

मद्रास विज्वविद्यालय की तरफ से श्री निडदवोलु वेंकटराव ने ग्रनुसंघान का ग्रच्छा कार्य किया है। इनके अनुसंन्धान के फलस्वरूप ग्रव तक "तेलुगु कवुल चरित्र" (तेलुगु कवियों का इतिहास), "म्रान्ध्र वचन (गद्य) वाङ्मय" और "दक्षिणत्यान्ध्र साहित्य चरित्र" उल्लेख-नीय हैं। उन्होंने तेलुगु की प्रसिद्ध साहित्यिक पित्रका "भारती" में जैव वाङ्मय तथा अन्य विषयों पर जो समीक्षात्मक लेख प्रकाणित किये, वे ग्रधिक स्थायी मूल्य रखते हैं।

इस समय तेलुगु के समीक्षा-साहित्य को समृद्ध करने में अनेक अनुसंधान-कर्ता लगे हुए हैं। श्री चार्गटि शेपय्याजी तेलुगु वाङ्मय के समस्त कवियों का समग्र परिचय एक वृहत् रामीक्षा ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं। उसका नाम है "आंघ्र कवितरंगिन।" इसके अब तक ४-५ माग प्रकाणित हो चुके हैं। दस भागो से प्रकाणित करने की योजना है। इनमे कवियो वा व्यापक परिचय ही नही दिया जाएगा अपितु उनके साथ उस समय की सामाजिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का भी परिचय दिया जाएगा, जो साहित्य के इतिहास का ही काम देने वाला सिद्ध होगा।

डाण्टर नेतर्दृरि बंग्टरमणच्या ने मधुरा और तजाऊर के नायक राजाओं के ममय के आन्ध्र बाह मय की समीखा करते हुए उम युग की ममस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विस्तृत रूप में प्रवास डाला और "दक्षिणान्त्र बाह मय चरित्र" नामक एक सु बर समीक्षा प्रत्य प्रस्तुत किया। यह प्रम्य आन्ध्र बाह मय के बेचल एक युग पर प्रकाश डालने बाला माल है। विजयनगर माम्राज्य के समय में तेतृत्यु साहित्य ने बडी उजित की। इसके बाद तजाऊर और मधुरा के राजाओं के दरवारों में तेतृत्यु साहित्य ने अच्छा विकास प्राप्त किया था। श्री बंक्टरमणण्या के सम्प्रा के विकास प्रत्य की का की की अनेक बजात प्रत्यों एवं कियों का परिचय आन्ध्र जगद की कराया है।

स्वर्गीय सुरवरम प्रताप रेड्डीजी ने आन्ध्रवासियों के सामाजिक जीवन का अच्छा अध्ययन किया और प्राचीन समय से झाज तक के आन्ध्र जीवन का परिचय देने वाला एक बृहत प्रन्य "मान्ध्र्स साधिक चरित्त" (आन्ध्रवासियों का सामाजिक इतिहास) प्रस्तुत किया। माज तो गर्ध व पदा के प्रायं समस्त प्रकार के अब और उपागों का यडी तैजी के

पाज तो गयं व पय के प्राय मंगरत प्रवार के अब और उपायों ना यही तैजी के माय विनास होना जा रहा है। बाह म्यय नी प्रत्येक शाखा व उपशाखा नी वटी मुहमता ने साय खोज की जा रही है। उस शाखा से सर्विधत सभी विवरणों ना विन्तृत रूप से परिवर्ष भी दिया जा रहा है। उस शाखा से सर्विधत सभी विवरणों ना विन्तृत रूप से परिवर्ष भी दिया जा रहा है। भागन अधिन जिसास होनर नस्तु नी जह तक पहुँचने और उसके रहस्यों ने उद्यादन नर में प्रवृत्त है। इससे अनेन नये विषयों का पता लग रहा है। और मानव पा मितान भी विनिवर होना जा रहा है। आज तक जो अनांद्र साद्रम्य माना जाता पा स्तु में आज माहिए ने कन्मात्र माना जा रहा है। उदाहरण के तिल् लोन साहिए नी ही बात सीजिये। इसनी बडी छानवीन इस समय हो रही है। इस साहित्यक शाखा के उदार में और इसनी सम्यन् रूप से समीता करते विहत्त्व रूप से समान नो परिनिन न पाने ने हुतु मई विद्वान लये हुए हैं। जी हिर आदि खेयुनुओं ने इस शाखा नी योज करके "जातप्रविय विसर्व" (नींस गीतों नी ममीहारि आदि खेयुनुओं ने इस शाखा नी योज करके "जातप्रविय विसर्व" (नींस गीतों नी ममीहारि आदि खेयुनुओं ने इस शाखा नो योज करके "जातप्रविय विसर्व" (नींस गीतों नी ममीहारि जो प्रतिन न उसने में समुत्त्वान नार्थ की प्रवित्ता का स्वत्वान भी योज नरके "जातप्रवित्त विसर्व" (नींस गीतों नी ममीहारि जो प्रवित्त हुई। तेलुगु भाषा सिर्वित ने पुरस्तार आदि स्व

लेख़क को गौरवान्वित भी किया है। श्री मट्नूरि संगमेशमजी ने भी "तेलुगु साहित्य में हास्यरस" नामक एक विमर्शनात्मक ग्रन्य लिखा, इस ग्रन्य को भी तेलुगु भाषा समिति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

समीक्षा साहित्य को इस समय तेलुगु नापा सिमित द्वारा खूव प्रोत्साहर प्राप्त हो रहा है। सन् १६५५ में तेलुगु भाषा सिमित द्वारा "दक्षिणत्यल नाट्यकला चरित्र" (दाक्षिणात्य की नृत्यकला का इतिहाम) जिसे थी नटराज रामकृष्ण ने तैयार किया था, पुरस्कार मिला। इसके अलावा "कवित्रय", श्रीवात्सव कृत "उपः किरणलु" आदि अनेक समीक्षा ग्रन्यों को तेलुगु भाषा सिमित ने पुरस्कृत किया है।

तेलुगु साहित्य के अनुसंधान-कर्ताओं मे श्री वेटूरि प्रभाकर शास्त्री, श्री कोमर्राजु लक्मणराव पंतुलु, श्रीमल्लादि रामकृष्ण शास्त्री, श्री राल्लपाल्नि अनतकृष्ण शर्मा, श्री नेल्टूरि वेंकटरमण्य्या, श्री पिंगाली लक्ष्मीकान्तम् विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने अनेक आलोचनात्मक लेख लिखे हैं जो वाद को पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए हैं। उनके द्वारा तेलुगु वाङ्मय व इतिहास का अच्छा परिचय मिलता है। इन लेखको के अलावा श्री प्रभाकर शास्त्री ने किव-सार्वभीम श्रीनाय रिचत स्रृंगार नैषध पर "श्रृंगार श्रीनायम्" नाम से एक श्रेष्ट समीक्षा ग्रन्थ लिखा है। वैसे ही श्री अनंतकृष्ण शर्माजी का "वेमना" भी उत्तम कोटि का समीक्षा ग्रन्थ है। इन्होंने नाटक साहित्य पर जो भाषण दिये वे भी ममीक्षा साहित्य मे स्थायी मूल्य रखते हैं।

उपर्कृत समीक्षा ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त समय-समय पर कुछ विद्वानों ने प्राचीन समय के काव्यों की समीक्षा करने हुए वड़ी-वड़ी पुस्तकें ही लिख डाली हैं। उनमें वस्तु, रस, अलंकार आदि काव्य-तस्त्रों का विमर्शन हुआ। इस प्रकार के ग्रन्थों में श्री वज्ज्ञल सीतारामस्त्रामी शास्त्री कृत "वमुचरिक्त विमर्शनम्," श्री भूपित लक्ष्मीनारायण रिचत "भारतम-तिक्कन-रचना," श्री वेमूरि वेंकटरामनायम कृत "सींदर्य-समीक्षा," श्री कोराड रामकृष्णय्या प्रणीत "आन्ध्र भारत किवता विमर्शनम्," श्री गडियारम वेंकटशास्त्री कृत "श्रीनायुनि किवता साम्राज्यम्," इत्यादि ग्रन्थ तेलुणु समीक्षा साहित्य के उत्तम ग्रन्थरत हैं।

तेलुगु साहित्य पर ही नहीं, तेलुगु भाषा पर भी समीक्षा-प्रन्य समय-समय पर रचे गये। देशी विद्वानों के साथ विदेशी पंडितों ने भी इस कार्य में हाथ वैदाया। विश्वप काल्डवेल ने "द्रविड़ भाषा-व्याकरण" लिखकर तुलनात्मक अध्ययन का श्रीगणेश किया। यह ग्रन्थ अपने क्षेत्र में अकेला हैं। श्री कोराड़ रामकृष्णव्याजी ने "भाषोत्यित्तक्रमम्—भाषा चारित्नम्" नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखा। "संधि" नामक इनका एक दूसरा ग्रन्थ भी इसी कोटि का है। डाक्टर चिलकूरि नारायणरावजी ने "आन्ध्र भाषा चरित्न" नाम से एक वृहत समीक्षा ग्रन्थ लिखा। इसमें आपने "तेलुगु भाषा" को आर्य भाषा परिवार की भाषा सिद्ध किया। इस पर वाद-विवाद एवं चर्चाएँ बहुत चलीं। इस ग्रन्थ के उत्तर के रूप में श्री गांठि सोमयाजी ने "आन्ध्र भाषा विकासम्" और "द्राविड़ भाषालु" (द्रविड़ भाषाएँ) नामक दो विमर्णनात्मक ग्रन्थ राजाओं की सृष्टि की। आपने तेलुगु को द्राविड़ भाषा-परिवार का करार दिया। इस

विषय को लेकर आज भी चर्चा चल रही है।

ब्रब समीक्षत्रों नी दृष्टि आयुनिक युग पर जाकर नेन्दित हुई। तेलुगु का आयुनिक साहित्य वडी तेजी के साथ आगे बढ ेहा है। इस युग में गथ साहित्य को ग्रनेक प्राधाएँ निक्तो । विद्या मे भी नयी गैनियाँ चलो। श्रीपुरगिट सीनारामस्या और श्री फिल्समिर हनुमतरावजी ने "नथ्ययाघ साहित्य बीयजु" (आधुनिक तेलुगु साहित्य की रीतियां), श्री देवसपन्सि रामानुजरावजी ने "नव्य कविता नीराजनम्," श्री उमाकानम विव ने "निटकासपु क्वित्वम्" (आज को क्विना), श्रीजयति रामय्या पतुलजी ने "आधुनिक आन्ध्र विकास वैखरि', भी जोन्नल गड्ड सत्यनारायण मूर्ति ने "साहित्य सत्व विमर्थं," श्री जि वि वृष्णरावजी ने काव्य जगत्तु," श्रीयमवराजु जज्यारावजी ने "आन्ध्र कवित्व चरित्र" नाम से आधुनिक कविना पर थेप्ठ समीक्षा-प्रत्य प्रस्तुत किया है।

गद्य माहित्य की शाखाओं पर भी आलोजनात्मक प्रन्य प्रकाशित हुए हैं। श्री मोहम्मद कामिमखाँ ने "क्यानिका रचना" (कहानी की रचना) विखी । श्री गारैपाटि वेंकट सुध्वस्या ने कहानिवारी पर मुन्दर ममीझात्मक प्रत्य "अक्षरामियवेच्य्" नाम से तैयार विचा है। श्री श्रीति कृष्णमूर्ति ने "क्यलु वायडमेला ?" (कहानी क्ये लिखी जाए ?) नाम से कहानि पर आलोकनात्मक पुस्तक लिखी। श्री पुराणक सूरि शास्त्रीओं ने "नाह्योत्स्वस्," 'क्यक रमात्रमु"और "विमर्शक पारिजातम्" नाम मे नाटक तथा अय विषयो पर समीझा-ग्रन्थ तैयार निया। श्री जम्मलमडक माधवराय कार्या ने अनेक रीति-वास्त्र मम्बन्धी ग्रन्थोका प्रणयन किया है।

इस प्रकार तेलुगु में समीक्षा साहित्य उन्नति को प्राप्त करता जा रहा है। कहानी, उपन्याम, नाटक इत्यादि सभी विषयो पर समीक्षात्मक लेख व ग्रन्थ प्रशासित होते जा रहे हैं। तेलुगु की प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पित्रका "मारती", मे अच्छे आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो रहे हैं। उन लेखो को समीन्ना साहित्य नी निधि वहें तो अत्युक्ति न होगी। मारती के घलावा "क्रिनेर," "स्वतन्न" 'सुजाता', 'कृष्णापतिका' आदि पत्नो में भी अच्छे लेख आ रहे हैं। थी मल्लमपल्लि सोमशेखर शर्माजी ने इतिहास सम्बन्धी श्रन्छी खाँज की और अनेक ग्राम भी लिखे हैं। श्री पुटुपर्ती श्रीनिवासाचार्युं लु, श्री विल्लुकृरि वीरभद्रशव, श्री राल्लपिन अननक्ष्ण शर्मा, श्री तिडदबोनु वेंकटराव, श्री बृतुसु वेंकटरामच्या, श्री कोराड रामकृष्णस्या, श्री तिम्मावञ्कुल कोदडरामच्या, श्री गटिजोगि सोसयाजी, डा. सी नारायण रेट्टी, डा ति वि मुण्यान, टा वी रामराजु, हा दिवानने वेंन्टराव धानो, हा पूर्णने तसमीनारायण आदि धनेन गण्यमान्य निदान टम क्षेत्र में नार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में तथा अन्य सस्याओं में ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी भ्रतेन लोग इस सोध-नार्य में लगे हुए हैं। इस समय होने बाले कार्य को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि तेलुग का समीता-साहित्य उज्जल है और वह किमी अन्य भारतीय भाषाओं के समीक्षा-माहित्य से पिछडा नहीं है।

डा॰ मीमसेन 'निर्मल'

तेलुगु आलोचना की प्रवृत्तियाँ

प्राप्त किया था। भरत मृनि से लेकर पंडितराज जगन्नाय तक इस मास्त्र ने अनुपम प्रगित की थी। वृश्यकाव्य की विवेचना को लेकर उद्भूत आलोचना की इस परम्परा में श्रानन्द-वर्द्धन श्रादि आचार्यों ने श्रव्यकाव्य को निवद्ध किया है। संस्कृत का प्रत्येक लक्षणकार मानों एक महान् वैज्ञानिक है जिसने काव्य के किसी एक परम रहस्य का उद्यादन किया और उसका तर्कबद्ध एवं सैद्धान्तिक निरूपण किया है। किव, काव्य, काव्य-हेतु, काव्यात्मा, मव्द और अर्थ, अलंकार, दोष ग्रादि की समग्र चर्चा उन प्रतिभावानों द्वारा हुई है। किन्तु पंडितराज जगन्नाय के वाद इस शास्त्र में पिष्टपेपण ही अधिक माता में हुग्रा है। उत्तरकालीन विवेचना अथवा चर्चा से ग्रतंकारों या दोषों की संख्या की ही वृद्धि हुई है किन्तु काव्यशास्त्रीय कोई नई उद्भावना नहीं हुई है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थों के अनुवाद और उन उन सिद्धान्तों पर ग्राधारित ग्रन्थों की रचना ही हुई है। इस विषय पर किसी मौलिक ग्रन्थ की रचना शायद ही हुई हो।

आन्ध्र भाषा तथा साहित्य रचना पर संस्कृत भाषा तथा साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। यहाँ तो संस्कृत को समस्त भाषाओं की जननी माना गया है। यह ध्यान देने की बात है कि तेलुगु भाषा का प्रथम व्याकरण 'श्रान्ध्र शब्द चिन्तामणि'—जिसकी रचना आन्ध्र के श्रादि किन नन्नय ने ११ वी शती में की थी— संस्कृत में लिखा गया है। साहित्य

विद्वान् श्री गंटि जोगि सोमयाजी का कथन है कि नन्नय के वाद आन्ध्र के

शास्त्र मे जिनने प्रन्थ रचे गए हैं, वे सवने सव सस्कृत साहित्यशास्त्र के पिण्टपेषण मात्र हैं। विजनोड़ देहना (१५ वो मत्री) का कात्यावनार चूढामणि, वेल्लिक तात्रमुद्ध (१५ वो मत्री) ना निजनोक चिल्तामणि, मृदुगजु वमस्य (१६ वी) का कविजन सजीवनी, कातुन्ति (१७ वी) ना सर्वलक्षणमार सम्रहृत्यूरि (१७ वी) ना सर्वलक्षणमार सम्रहृत्यूरि (१० वी) ना सर्वलक्षणमार सम्रहृत्यूरि ताम से रचित जूविमणि निम्मवृत्ति (१० वी) का प्रस्य, कस्तूरि रागवित (१० वी) का आन्य, कस्तूरि रागवित (१० वी) का आनन्दरगराद् छत्यु आदि प्रमुख है। हे मभी अन्यो मे नाव्य ने हेनु, नाव्य लक्षण, शब्द मात्रिय्ती, रस, अलनार, गूण, रीति, वोष ना विवेचन सम्मृत नी प्रणाप्ती पर ही द्वारा है। इन प्रस्था स्तुत्वता हिन्दी के रीति प्रस्था से नी जा सक्ती है। यहाँ पी परिमापा और उदाहरण की वहाँ परस्परा है।

सम्दृत नाव्यास्त से आलोचना नाव्य नी आस्मा नो प्रधान मांननर हुँदे हैं। स्पंप्ट हैं कि नाव्य ने सभी अप काव्य नी आस्मा की ओर उन्मुल ही तथा उसकी सिद्धि में सहायन हो। अपित नाव्य ने सर और उसकी निप्पति इन्हों को प्रधान मानकर प्रालीचना होती थी। निशी नियोप पनता अयबा निशी विजेप नित्र नहीं को लेकर आलोचना नरते नी प्रमा नहीं थी। निश्ची स्वेप पनता अयबा निशी विजेप नित्र नित्र सामानिता नरते नी प्रमा नहीं थी। निश्ची के प्रमु तो नितान्त्र सेंद्रान्तित (Theoretical) है और टीना प्रस्त तो उन विद्वान्तित ने पितान्त्र सेंद्रान्तित (Theoretical) है और टीना प्रस्त तो उन विद्वान्तित नी कर्तिटी पर नित्र नित्र ने नृण दोष ना दिरागन नवीन नाल । इस प्रमार नी आलीचना में इन यातो ना विवेचन नहीं मिलेगा कि क्वि पर नित्र नित्र परित्यानियों ना प्रमान पहा, माठक या सहदय पर उक्त काव्य ना क्या प्रमान पदा आदि । इस आलोचना प्रमाल में से समान ने और सेंद्रान्तित स्वान्तित प्रमान परा मिलेगा माती में से नित्र तथा समान ने विदेष व्यान नहीं दिया या। निन्तु पाश्चान्य प्रमान में मी में नित्र तथा समान ना विदोप व्यान रही व्या या। नित्र पायनो मातियों आलोचना में मी नित्र तथा सानान्त्र भाग विद्यान से सामानिक आलोचना प्रमानी परा सानान्त्र भाग विद्यान सामानिक आलोचना प्रमानिक आलोचना प्रमानिक आलोचना प्रमानिक आलोचना प्रमानिक आलोचना प्रमानिक आलोचना भाग विद्यान स्वान्त्र ने सामानिक सामानिक विद्यान सामानिक सा

साधुनिन आन्ध्र साहित्य नी अन्य विद्यावों ने समान हैं। और नन्दुन्ति बीरेसांतिगम पन्तुन् ने ही आलीकान ना आंगणे लिया है। उतना लिखा 'पित जीवितमुन्तु' (तीन खड़ी में) आज भी सोधार्यियों ने शिए सानो नत्त्वक है। विन्तु यह एस्य कियों ने सूची मात है। उत्तम सबियों की जीवितयों, उनके समय का निर्धारण, उनको रचनाओं का पूर्व पर

क्वियो, श्रातोचको तथा शास्त्रको का काम, सस्कृत भाषा की निधि से रत्नों को ला-लाकर, तेलुगु भाषा को समलकृत करना ही रहा है।

१ 'आन्द्रप्रस्तापटा यशोषूयणम्' नी भूमिना मे थी ईयण्णि वेंकट योर राघवाचार्य ने आन्द्रप्रभाषा मे रिपंत ५५ सला प्रत्यो का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त व्याख्या अन्य और मन्वादो नी सच्या प्रसण् है।

सम्बन्ध, रचना वैशिष्ट्य के कुछ उद्धरण मात दिए गए हैं। श्री गुरुजाडा, श्री राममूर्ति जी ने भी इस प्रकार के एक प्रन्य की रचना की है। श्री वेटूरि प्रभाकर शास्त्री जी ने प्राचीन संस्कृत समालोचना के अनुरूप ही स्वसम्पादित प्रन्यों की आलोचना की है। उनकी आलोचना उन प्रन्यों की भूमिकाओं के रूप में उपलब्ध है जिनमें किव के जन्मस्थान तथा जन्म तिथि की चर्चा के साथ भाषा की धुद्धता पर प्रधान रूप से तथा अन्य काव्य-लक्षणों की भी विवेचना की गई है। काव्यगत सौदर्य की आस्वादन की ओर दृष्टि को आकृष्ट करने वाले तथा आधुनिक आलोचना के मूलपुरुप श्री कट्टमंचि रामिलगा रेड्डी हैं। लन्दन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि ग्रहण कर आपने आन्ध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपित पद को सुगोभित किया था तथा तेलुगु की आलोचना शैली को नवीन रूप प्रदान किया था। आपकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है 'कवित्व तत्त्व विचारम्'। यह मानों आधुनिक श्रालोचना का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस पुस्तक ने आन्ध्र के आलोचना क्षेत्र में कान्ति उत्पन्न करदी थी। इसकी कटु आलोचना भी हुई है। किन्तु रेड्डी जी अपनी स्पष्टवादिता तथा पैनी दृष्टि के लिए अनुकरणीय ही रहे।

"विषयप्रधान रचना गद्य है, रसप्रधान रचना पद्य। काव्य में वर्णनों की अपेक्षा
मुख्य विषय काव्य के अंगो का समन्वय है। इमिल ए आलोचना करते समय इतिवृत्त, चरित्र,
प्रकृति, वर्णन आदि परस्पर मुसम्बद्ध हो, बिना किसी विरोध के एकाकार में हैं या नहीं,
इसे प्रधान मानना चाहिए। शास्त्र का उद्देश्य वस्तु की वास्तविक-स्थिति का निर्धारण करना
है। कला का उद्देश्य यह नहीं है। कलाओं का प्रधान अर्थ रस है। रस भाव से सम्बद्ध है।
भावों को दृष्टि में रखकर की गई पद्धित ही कला में प्रशंसनीय पद्धित है। किवता की
भव्यता के लिए भाव और भाषा का समन्वय चाहिए", उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो
जाता है कि रेड्डी जी ने प्राचीन काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुकूल ही काव्य को रसास्वादन
के दृष्टिकोण से ही देखा है। उनका निश्चत मत है कि अलंकार, वर्णन आदि यदि काव्य की
आत्मा के भंजक हैं तो वे त्याज्य हैं और उनसे मुक्त काव्य शेष्ट नही हो सकता। इसके
अतिरिक्त कथा में उत्कंठा (Suspense) तथा सजीव पात-चित्रण ग्रादि को दृष्टि मे रखकर
आलोचना करने की पद्धित का रेड्डी जी ने प्रचलन किया है।

श्री राल्लपिल्ल अनन्तकृष्ण शर्मा रेड्डी जी के मार्ग पर ही चले। साहित्यिक आलो-चना में संकोच आदि को तज कर शिष्ट अभिरुचि को स्थान देना, श्रालोचना की शैली मे काव्यत्व को लाना, तथा आलोचना को भी एक कला के रूप में देखना, ये शर्माजी की विशिष्टताएँ हैं।

शर्माजी ने रम और चमत्कार के भेद की मुन्दर व्याख्या की है। उनके ही वाक्य लीजिए: "काव्य का जीवन रस है। आज के कई पंडित रस और चमत्कार में कोई भेद नहीं मानते। काव्य में मन को आनन्द प्राप्त हो तो उसका कारण रस ही मानकर, वाह, कितना रसवन्त काव्य है, कहने की प्रथा है। ""पाडित्य और उपजा जहाँ हों वहाँ रस है, ऐसा मान कर कल्पनाप्रधान कविता का सहारा ले, प्रत्येक कवि एक 'मरस प्रवन्य' लिखने की डींग हाँक रहा है। हमारे साहित्य में उस लोकोत्तर भव्य 'रस' की जो दुरवस्या है, वह और किसी

की नहीं है। रस का अर्थ, मेरे विचार से, हमारे साक्षणिकों के निर्घारित श्रुगार आदि नव भेदों मे ही निवद हो 'अलौकिक चर्वण का विषय,' 'अनिर्वचनीय' ऐसा नही है। मेरा विचार है कि तकशास्त्र का अधिक सहारा लेने वाले हमारे लाक्षणिको ने बाद-विवाद बढ़ाकर किसी के लिखे रस-लक्षण की स्थापना करने का प्रयत्न कर, इस शब्द के अर्थ को सकुचित विधा हैं। " कोई भी भाव हो, आत्यतिक दशा मे अविदित वेद्यान्तर रूप से हम धनुभव कर सकें, तो वह आनन्द स्वरूप बन, रस शब्द का अधिवारी हो सकता है, अर्थान् शिल्प मे । हम मे ऐसे भी लोग हैं जो जुगुप्सा, भक्ति और वात्मल्य को भी रम भानते हैं। तर्कशास्त्र प्रपत्ने तर्नों से मुंह बन्द कर सके तो बन्द करे किन्तु हृदय को दवा नहीं सकता। इसलिए कि मपनी भावना के बल से स्वानुभूत शोक, मोह, मयूबा, हेय, आनन्द, प्रणय आदि माव कहलाने वाले चित्तविकारों के द्वारा वर्ण्य पदार्थों के स्वरूप का निर्णय कर, उनकी मूर्ति को सरल भाग में हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दे तब रमानुभव-सस्कार से युक्त सहुदयों में उसी प्रकार के मनोविकार उत्पन्न हो, किल्पगत एक अनिवंबनीय महत्व से आनन्द के रूप में परिणत होते हैं। मैं इसी अर्थ मे यहाँ 'रस' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। वह इतने ही प्रकार का है, ऐसा निश्चित रूप से बनाया नहीं जा सकता । कविता के लिए साधारणतया वह प्राण है। विवि उमे जिस रूप में निवद वर सकेशा, वह उसी रूप में गौरव प्राप्त करेगा । प्रत्य गुण, अलनार, रीति, पाक ब्रादि शब्द-अर्थ के सभी धर्म उस भाव-धर्म के उपस्कारक होते है किन्तू जनवा स्थान गौण है। इनवा ठीक सीर से निर्वाह हो तो एक आनन्द उत्पन्न होता है। किन्सू वे रस की बरावरी नहीं कर सकते । इनके एकाछ दोयों की रसिक जन उपेक्षा कर सकते हैं, विन्त मलधर्म-रम, की निष्पत्ति में बाधा की कभी नही ।"

मागे जलकर पंचिता की परिभाग करते हुए श्री समाजी लिखते हैं "साधारणत्या किसी त्या के बारे मे अपने भावों को भागा के द्वारा दुमरो के मन तक पहुँचाना ही किसता है। "सात, विचार और भाव हन तीनों मे से भाव को समाजी के भाव मा माना है। माव के अभाव मे, उस अभाव को छित्राने के लिए किसी हारा दिए जाने वाले निमानिक मान मान हो। उनका निवंदान करते हैं कि किस के बारव्य की मानों ने खड़न किया है। उनका निवंदान मते हैं कि किस के बारव्य की मानों निमानिक स्व

समय आलोधक को 'अह' का सर्वथा त्याग करना चाहिए।

इन दोनो महानुभावो के सिद्धान्तो का साराण यही है कि बजीव चरिक्ष-पिक्षण, प्रयागुनुत्त भाषा, मानमिन प्रवृत्तियों वा विक्लेषण आदि हो विलग की प्रेटव्हा की क्षेट्रवा की क्षेट्रवा की क्षेट्रवा है। धानोक्षक जब अपनी अनुभूति वो मार्ववनीन मत्वार से सुक्त करेगा तभी बह शेट्ट आर्गे-चल होता! थी रेड्डी और थी शर्मा क्सी राजनीतिक सिद्धान्त के जनुसायी नथे। उन पर

१ ब्रान्झ वे प्राचीन परम्पराबादी विद्वान् 'बेमना' को विव नही मानते हैं। वेमना हिंदी के बचीरदास के समान सन्त किंव थे। श्री मार्मा जी ने आन्न्य विक्वविद्यालय में दिए अपने तीत भाषणों में, वेमना की रचनाओं के महत्त्व तथा श्रेण्टना को निरुपित विवा है। 'विमना को श्रेष्ट कवियों की पत्ति में बैठाने वाले प्रथम आलोचक हैं श्री मार्मागी।

मैथ्यू आरनाल्ड तया रिचर्ड्स का प्रमाव है। किन्तु इन प्रतिमाशाली मनीपियों ने उस प्रमाव को आरमसात् कर, भारतीय वातावरण के अनुकूल अपने आलोचना-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

साम्यवादी ब्रालोचक एक विशिष्ट राजनैतिक सिद्धान्त को, जो हर नजर से अमारतीय है, आधार वनाकर आलोचना करने बैठे हैं। इस राजनैतिक सिद्धान्त का सम्बन्ध हमारे समाज तथा संस्कृति के विकास के माय कतई नहीं है। इस कसौटी पर हमारे देश के प्राचीन कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास, नितान्त हाम्यास्पद है। वर्ग-कलह, ग्राधिक लाभ, उत्पत्ति के साधन आदि उस सिद्धान्त के मूलमूत अंग हैं। यह ठीक है कि मानव जीवन में 'अयं' का विशिष्ट म्यान है किन्तु वही तो सब कुछ नहीं है। पंत्रकोशमय मानव को केवल पहली सीड़ी पर ही रोककर उसे 'आर्थिक मृग' वना देना कहाँ तक संगत है? इन नए आलोचकों के मतानुमार जो साहित्य मार्क्यवादी मिद्धान्तों के अनुकूल हो, वही श्रेष्ट साहित्य है, तद्भिन्न तो बूर्जु आ माहित्य है, निकृष्ट है। इस कारण से प्राचीन साहित्य को इन्होंने मान्यता दी ही नहीं है। आधुनिक माहित्य में कन्दुकूरि वीरेशिलगम, गुरजाडा अप्पाराव, गिडुगु राममूर्ति आदि की रचनाओं की आलोचना ग्रयने-ग्रपने दृष्टिकोण से कर, उन्हें मूर्यन्य वना लिया है। माहित्य-सृष्टि का परम लक्ष्य समाज का कल्याण—वह भी आर्थिक दृष्टिकोण से ही—माना है और साहित्य के 'मुन्दर' को बहिष्कृत कर दिया है। साहित्य का मूल्यांकन नितान्त संकृवित दृष्टिकोण से किया है।

देणकाल की सीमाओं को न मानने वाला सत् साहित्य है। वह वर्तमान मे सुन्दर भविष्य का दर्शन कराने वाला प्रकाश स्तंम है। इस महासत्य को भूलकर, इन आलोचकों के साहित्य को वर्तमान की एक पत्नीयता में वाँध दिया है। इस प्रकार इन लोगों ने साहित्य को अपने राजनैतिक सिद्धान्तों के प्रचार का साधन बनाने का प्रयत्न किया है।

मार्क्सवादी आलोचक 'प्रजाकवि' अथवा 'जनकि' गय्द को खूब प्रचार में लाए है। प्रजाकिव का ग्रंथ सामान्य जनता के सुखदुख अथवा उनकी आगा-अभिलापाओं का चित्रण करने वाला नहीं, केवल साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुरूप लिखने वाला तथा इन्हात्मक मौतिक करने वाला नहीं, केवल साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुरूप लिखने वाला तथा अग्री ही प्रजाकिव हैं, वाद के गीत गाने वाला ही प्रजाकिव हैं। गुरजाडा अप्पाराव तथा श्री श्री ही प्रजाकिव हैं, अन्य नहीं। श्री श्री के गीत 'प्रजायुग' की 'प्रजाकिवता' वन 'तेलुगु माता के हृदय की वेदना' का पन्य नहीं। श्री श्री के गीत 'प्रजाहृदय का मच्चा प्रतिविम्ब दिखाने वाले तथा राष्ट्रीय कर्तव्य हो 'कोड़े की चोट' वन प्रजाहृदय का मच्चा प्रतिविम्ब दिखाने वाले तथा राष्ट्रीय कर्तव्य हो 'प्रजागीत करने वाले वने। चूंकि उनमे बनी वर्ग की निन्दा, प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति की पर्त्सना की गई हैं, वे 'प्रजागीत' हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि मार्क्सवादी आलोचक उन लेखकों की रचनाओं को श्रेष्ठ मानेंगे जिनमें धनी और दिख के भेद का खंडन किया गया हो, प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति मी प्रशंसा न हो, छन्दों के नियमों का पालन न किया गया हो, साम्यवादी विचारधारा से की प्रशंसा न हो, छन्दों के नियमों का पालन न किया गया हो, साम्यवादी विचारधारा से आप्लाबित हो और किसान-मजदूरों की दैनिक समस्याओं चित्रण हो। श्री श्री की रचनाओं आप्लाबित हो और किसान-मजदूरों की दैनिक समस्याओं को दूर छोड़, व्याकरण के में ये सभी गुण विद्यमान है, वे कहते हैं कि 'शमशान सम शब्द कोशों को दूर छोड़, व्याकरण के साकतों को तोड, इन्दों के सर्व-परित्य से मुक्त हो, प्रवाग की चिनवारियों की बीछार के समान, मजदूरों के मत्याण के लिए मेरे हृदय से नव बचिता का स्पन्दन हुआ है।" किन्तु प्यान देने की बात एक है। एक्ट को महत्त्व न देने बाले इन बालोचकों ने जिन लेखकों को 'प्रजानियं तथा ग्रेष्ठ विधानता है, उननी रचनाओं में भी विस्तलण गति तथा स्य विद्यमान है जो प्रनतुकरणीय है। भी थी के 'महाप्रस्वान' के गीत, ज्याने चयक कारण हृदय को पिघला देते हैं। अभियाक्ति के साथ अभियाक्ति के माध्यम ना भी अपना महत्त्व है।

बुर्छक अम्युदयवादी (प्रगतिवादी) कवियो की रचनाओ में न कविता है, न**्**प्रवाह न

भाव ही, है तो बस बुछ राजनैतिक मिद्धा सो का प्रतिपादन।

श्री के॰ पी॰ रमणारेड्डी 'भुवनधोप' में सम्प्रदायवादी (tarditional) कवियो नी अवहेलना करते हुए वहते हैं —

"साहित्य" सानि अपिदि
क्षुलु तावेदारलु,
साहित्य वृत्ति आपिदि
क्षुलना विकारलु,
क्र्युलु तावेदारलु
तेर्मकर्तत सावेल।"

अर्थात् साहित्य वेश्या वनी है तो कवि उसके चरण-दास । साहित्य व्यवसाय वन गया तो सभी कवि भिजारी बने । कवि चपरासी वने और तेनुगु कविता कछुआ-सी बन गई है ।

लेकिन आध्वर्य तो इसमें है कि प्राचीन सम्प्रदाय की अवहेलना करने वाली की कविद्या स्वय राजनीति की दासी बनी हुई है।

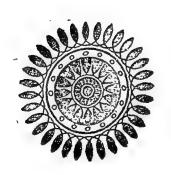
न अन्युत्यवादी आलोचनों नी प्रतिक्रिया में कुछ प्राचीन सम्प्रदायवादी आलोचन मैदान में आए। इन आगोचकों ने प्राचीन साहित्य तथा साहित्य साम्बर को नवेंसरी मानकर प्रायुन्ति कवियों तथा आलोचकों नी कड़ी निन्दा ही है। सम्प्रति देंगों ही अतिवादी हैं। इस प्रकार कवि के सम्यगत शिव्य तथा कवि के मान पन्न की अरेका आलोचक का

स्प प्रशार नाव क कार्यमात । यारप तथा नाव क भाव पत्र का व्यक्त स्व का व्यक्त स्व का व्यक्त स्व का व्यक्त स्व क्ष कार्यक्र स्व अवस्व व्यक्त स्व के हैं है। ऐसा तग रहा है कि लालोजना तो व्यक्तमान की नेप्रायक्ति पर निर्मर है। अपनी मेप्रायक्ति के वल पर ये लालोज्जन कि ती व्यक्तमान के निर्मय कि कि ती कि कि ती के कि ती कि ती

किसी राजनीतिक सिद्धान्त, सम्प्रदाय, वाद आदि सनुचित दायरों में वपने को सीमित कर तथानवित शालोचन अपने कत्तव्य नी इतिथी मान रहे हैं। राजन्द्रेय से सफ इन आलोचकों की रचनाओं के कारण सत् साहित्य पाठक की दृष्टि को आकृष्ट नहो कर पारहा है।

तुलनात्मक दृष्टि से अथवा ऐतिहासिक परम्परा की दृष्टि से तो आलोचना नही होती। इस क्षेत्र में भी गुटवन्दी चल रही है। काव्य को प्रधान न मानकर, किव के व्यक्तित्व को प्रधान मानकर आलोचान हो रही है।

वांस्तव में आलोचना क्षेत्र मे पदार्पण करने से पहले आलोचक को साहित्य के क्रिमक विकास तथा उसकी गित का सुष्ठु अध्ययन करना चाहिए। काव्य को पक्षपात रिहत दृष्टि से पढ़ना चाहिए। काव्य को विशिष्ट किव कृति के रूप मे श्रहण कर, सम्यक्ष्प से अध्ययन करने के बाद, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करे तो वह सत् आलोचना होगी। किवता सृष्टि के मूलभूत कारण कर्ता के मानसिक धर्म, चित्त संस्कार आदि को प्रमाण मानकरं, रांग द्वेष विहीन हो आलोचना की जाए तो वही सच्ची आलोचना होगी। इसी प्रकार के श्रेष्ठ आलोचक पाठकों का तथा साहित्य-निर्माण की दिशा का मार्ग दर्शन कर सकेंगे। 'धेषां काव्यानुशीलन-वशाद विश्वदीभूते मनोमुक्तरे वर्णनीय तन्मयीभवन योग्यता ते हृदयसंवादभाजः।" (अभिनव-गुष्त)

डा एन आई वारायपन्

मलयालम आलोचना का विकास

नियानम भाषा और साहित्य के विकास में सस्कृत भाषा एव साहित्य का योगवान अत्यक्त महत्वपूर्ण है। विराज में बार्यबाह्यणों का आगमन होने के पूर्व साहित्य
की प्रगति पर्याप्त माला में नहीं हो पाया थी। प्रामाणिक रूप से बहु नहीं कहा जा सकता
कि केरल से उनना प्रवेश कब हुआ या किन्तु यह बात निश्चित है कि ईसा की अठवीं
शाताच्यी के अन्त तक उन्होंने केरल में अपना प्रमुख न्यापिन किया था। इनके प्रवाद कला
और साहित्य की और उनना च्यान आकृष्ट हुआ। उन्होंने सस्कृत की प्रवाद की मौती गीली पर काव्यो
की रक्ता की । काव्य-रचना में पूर्णतया सस्कृत की परक्रपरा का पालन किये जाने के कार्य आयोजना के नये मानदर्श का आविक्यार नितासन अवस्थित ही रहा। काव्य के पुन-दोषों
का चिन्तत उन्ही तत्वो के आधार पर विया जाता था जिनकी प्रतिष्टत हो चूकी थी। अठ उन समय नयी दिवा में आशोजना का विवास नहीं हुआ। सस्कृत के काब्यशास्त्रों की छाया में मत्यालम में भी नित्यय प्रत्यों की रचना अवश्य हुई।

जम समय नयीं दिशा में आलोचना का विकास नहीं हुआ। सस्हत के बाध्यशास्त्रों की हाया में मतयानम में भी कित्य धन्यों की रचना अवश्य हुई। सस्हत के नाट्य साहित्य तथा घरतमृति के 'सिप्यशास्त्र' को आधार बनाकर केरल में 'कूर्लु' नामन एक नाट्यशिक्षा का प्रचलन हुआ जिसके आये चनकर क्यकरित का आरम्भ हुआ। यह आठवी शताब्दी के अन्त में धार्मिकता के सहारे केरल के रममच पर अपना सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुका था। 'कूर्लु' के तत्वों और जसके प्रदर्शन के निययों ना वित्तृत्त विवेचन करते हुए मत्यास्त्र में दी शास्त्र ग्रन्थ लिखें गये 'आटुम्बनरम्' और 'क्मवींकिंग जिनमें प्राचीन लक्षणसन्त्रों की सींची स्वीवार की गयी है। इस्त्रे कियी प्रस्य की समीधा वी नहीं, प्रत्युत्त केव । नियमों और सिद्धान्तों की चर्चा है जिसका आधार मुख्यतया भरतमिन का 'नाट्यजास्त्र' है। पन्द्रहवी जताब्दी के समय मलयालम मे रचित उच्चकोटि का एक जास्त्रग्रन्थ प्राप्त हैं 'लीलातिलकम्' जिसके रचयिता का नाम ग्रज्ञान है। इसमें भाषा और साहित्य के मभी पहल्ओं की विस्तृत एवं विवेचनात्नक चर्चा की गयी है।

मनयालम में आलोचना का वास्तविक विकास उन्नीसवी भनाव्ही के उत्तराई में हुआ । उस नमय तक केरल में अँग्रेजी जिला का वडा प्रचार हुग्रा जिससे जिलित लोग पाञ्चात्य माहित्य और आलोचना के आधुनिक रूपों से अवगत हो गये । किन्तु उन तत्त्वों और मिद्धान्तों को स्वीकार करने में विलम्ब हुआ । इस समय मलयालम में दो प्रमुख नाहित्य-कार विद्यमान थे 'केरल वर्मा विलय कोिपतम्पुरान्' और ए० आर राज राज वर्मा जो ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्मदाता भारतेन्दु हरिज्वन्द्र तथा उनके अनुगामी महावीरप्रनाद द्विवेदी से अनेक वातों में समानता रखने वाने थे। काव्यकला मे भाव पक्ष की प्रधानता हो या रूप-पक्ष की, इस विषय पर तत्कालीन विद्वानों ने एक वादविवाद आरम्भ किया जो 'दितीयालर-प्राम-वाद' नाम से प्रसिद्ध है। केरल वर्मा रूप-पक्ष के नमर्थक रहे और राज-राज वर्मा भाव-पक्ष के। आगे चलकर उनका बाद विवाद काव्यधर्म की चर्चा के हप में परिणा हो गया । 'मलवाल मनोरमा' नामक पत्निका में इस विषय पर अनेक निबन्ध प्रकाणित हए। इस बाद विवाद के फनस्वरूप उस समय के साहित्यकारो और महुद्यों को कान्य के मौलिक तत्त्वों पर मनन करने तया भाव-पक्ष एवं रूप-पक्ष की साहित्य में समुचित माला में स्थान देने की प्रेरणा प्राप्त हुई। काव्य की मुन्दरता में शब्दजाल का स्थान निम्नकोटि का माना गया। मलयालम साहित्य की समी विधाओं में जो स्वाभाविकता और भावगरिमा दृष्टिगोचर होती है उनका मूलस्रोत इसी काव्यधर्म चर्चा से प्रवाति है।

आलोचना के विकास में 'विद्याविनोदिनी,' 'केरल पितका,' 'भाषापोपिणी,' 'मलयाल-मनोरमा,' 'क्वनकौमुदी,' रिमकरंजिनी,' 'स्वदेशाभिमानी,' 'मातृभूमि,' 'मलयालराज्यम्' आदि पित्रकाओं का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्याविनोदिनी के सम्पादक श्री अच्युन मेनन एक अच्छे ममालोचक थे। उल्लूर एस० परमेश्वर अय्यर, मृकॉल् कुमारन सी० बी० कुञ्जु-रामन, पी० के० नारायणपिल्लै, मी० एस० मुब्रह्माण्यन पोट्टी आदि विद्यानों ने 'भाषापोपिणी' के द्वारा समालोचना माहित्य की बड़ी सेवा की। 'स्वदेणाभिमानी' के सम्पादक के० राम-कृष्णपिल्लै का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है।

श्री० ए० वालकृष्ण पिल्लै के सम्पादकत्व में ई० १६३० में 'केमरी' नामक एक पित्रका-प्रकाशित हुई जिसने केरल के विद्वानों को पाण्चात्य वालोचना के सिद्धान्तों को ओर आकृष्ट किया । उस पित्रका में पाण्चात्य समालोचना और साहित्य की विविध जैलियों, जैसे Classicism, Romanticism, Realism, Naturalism, Symbolism, Expressionism, Futurism आदि की सरल और मुन्दर व्याख्या की गयी। वालकृष्ण पिल्लै के समीक्षात्मक निवन्ध उच्चकोटि के थे। अनेक ग्रन्थों के आमुखों के रूप में भी उन्होंने नाहित्य की मार्मिक समालोचना प्रस्तुत नो । आधुनिक मलयालम साहित्य नो सभी शाखाओ के विकास में उनका भाव परिलक्षित होता है ।

दीमवी शताब्दी वे आरम्भ से साहित्यवरारो नी अनेन सस्यायें न्यापित हुई। इनसे 'समस्त ने रल साहित्य परिषद्' वा नाम मुख्यरूप से उटनेखनीम है जो अब भी साहित्य तथा माहि यवरारो की सेवा करती जा रही है। इनके वायित अधियेशानी में, जो अनेक दिनो तत्त चलते है, माहित्य के मीनिन तस्त्री पद वादिववाद एय चवॉर्ष हुआ वस्त्री हैं और समीक्षास्त्र निवन्त पदे जाते हैं। परिचयु की अवश अन्य पत्रिवाला से उनका प्रवासन भी किया जाता है।

साहित्य के मुलतत्वों पर मानस्तादी तथा अग्य आधृतिक विचारधाराओं का जो प्रमात पदा उपले फुनस्यक्ष १६३७ में प्रशतिवादी कवियों और लेखकों के प्रमात से 'जीवस्ताहित्य सिमितों के स्थापन हुई । यही सम्या आगे चककर 'पूरोममन नाहित्य सिमितों के एम पीलवित्त हुई । इसने सचालकों में एम पील पोल, जोसफ मुख्यत्यों, कुट्टियुग्त इण्या पिल्ले, पी० केशवदेव, तकि विचारक पिल्ले पोलकुत्तम वर्गी आदि प्रगतिवादी माहित्यकारों के नाम उल्लेखनीय हैं । अहाँने जीवन की सामित्रक ममस्तातों के लाधार पर साहित्य रचना चर्नो की आवश्य का पत्र विचारक की सामित्रक ममस्तातों के लाधार पर साहित्य रचना चर्नो की आवश्य का कि पत्र की सिद्धान्त का खण्डत किया और साहित्य को जीवन की ब्याख्या और आलोचना के रूप में स्वीकार करने का आह्वान दिया उपर्युक्त विकारओं और मम्याओं के हारा समय समय पर जो समीकारक निवस्य प्रवाणि केप पत्र निवस्त भी स्वाणक जिल्ले प्रमाणि की स्वाणक विकार केप स्वाणक विकार प्रवाणक विकालक विकार प्रवाणक विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार प्रवाणक विकार विका

श्री पी. गोपिन्दिपिल्ले का 'मलयाल भाषा चरित्रम' ऐतिहासिक आलीचना की गैली पर विरचित सर्वप्रथम ग्रन्थ है। यह है तो मलयालम साहित्य का इतिहास किन्तु इसमे उन्होंने मलयालम के सभी किवयों और लेखकों की रचनाओं की समीक्षा करते हुए साहित्य में उनका मृत्य निर्धारित करने का सफल प्रयत्न किया है। इसके पश्चात् आर जारायणपिषक्कर का 'भाषा साहित्य चरित्रम्' (भाग) तथा उल्लूर एस. परमेश्वर अय्यर का 'केरल भाषा साहित्य चरित्रम्' (भाग) प्रकाशित हुए जिनमें साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने के साथ ही बड़े विस्तार से साहित्य की विविध धाराओं किवयों और ग्रन्थों की समालोचना भी की गयी है।

'भाषा भूषणम्,' 'साहित्यसाह्यम' आदि ग्रन्थों के रचियता श्री ए० आर० राजराज वर्मा ने उण्णायिवारियर के 'नलचिरतम्' और कुमारन आशान की 'निलनी' के आमुखों के हारा मलयालम मे आधुनिक शैली की आलोचना का जिलान्यास किया। इसके बाद प्रगल्भ समालोचक पी० के० नारायणपिल्नै ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने मलयालम के सर्वश्रेष्ठ किवत्रय—चेरुणोरी, एपुत्तच्छन और कुञ्चन नेंप्यार की रचनाओं का मामिक विवेचन करते हुए उच्चकोटि के तीन ग्रन्थों की रचनाओं की अन्तः सत्ता और उनके जीवन की खोज की गयी है। उनकी समालोचना में पाञ्चात्य तथा भारतीय काव्य सिद्धान्तों का सामंजस्य देखा जा सकता है। 'करल साहित्य चरित्रम' के रचयिता उल्लूर एस. परमेश्वर अय्यर ने भी अनेक समीक्षात्मक निवन्ध लिखे हैं जिनमें कुछ 'विज्ञान दीपिका' में संगृहीत हैं। एपुत्तच्छन और उण्णायिवारियर के आधार पर के. बार. कृष्णपिल्लै के रचे हुए दोनो ग्रन्थ उच्चकोटि के माने जाते हैं। मलयालम के चंपू-साहित्य का अध्ययन करते हुए पी० शंकरन नायर ने भी समालोचना साहित्य के अन्दर शाश्वत महत्व प्राप्त किया है।

के० एम० पणिक्कर का 'कवितात्तत्विनिरूपणम्' कविता के तत्वों की आलोचना है लेकिन अध्ययन की गहराई कम होने के कारण यह अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। पाञ्चात्य तथा भारतीय समीक्षा सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए पी० एम० शंकरन नंत्यार ने 'साहित्यलोचनम' नामक उच्चकोटि का एक समीक्षाग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने भारतीय रससिद्धान्त को उन्होंच्या है।

प्रो० जोसफ मुण्टज्णेरी ने अपनी 'काव्यपीटिका' मे भी भारतीय तया पाज्ञात्य समालोचना का सामंजस्य करते हुए उनके वाह्यान्तरिक तत्त्वों की तुलना की है। उन्होंने यह घोषित किया है कि वहीं किवता श्रेष्ठ है जो किव के व्यक्तिगत अनुभवों की आँच और तीव्रता को लिये सहृदयों के श्रन्दर प्रवेण कर पाती है और जिसकी जैली व्यंग्य-प्रधान रहती है। कुमारन आशान और उल्लू? की किवताओं की तुलना करते हुए उन्होंने इस कथन का समर्थन किया। काव्य और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध उनकी समीक्षा का एक मुख्य तत्व रहा। काव्य के श्रध्ययन से सहृदयों के अन्दर उत्पन्न होने वाली अनुभूति को उन्होंने

अधिक महत्व दिया । अतं जनको मनयालम के Impressionistic आलोचना के प्रथम प्रवसक मानते हैं । आज्ञान, उल्लूर, बन्चतोल आदि अनेक विवयं तथा लेखको नी रचनाओ को उन्होंने मार्मिक आलोचना की है। 'पाट्टोकि' (प्रतिष्ठविन), 'मानवष्टक,' 'अल्गरीलम्,' मतुष्य कथानुमायिकळ्,' 'वामन्वावियव' (वाचनालय में), 'नालिस्टरे कण्योटि' (समय वा दर्गण) आदि उनके समीक्षात्मक विचारों के भण्डार हैं। वें क सुरेन्द्रन का 'क्ल्यूम सामान्य जनऊळ्यं' (वान और जनसाधारण) अभिद्ध आलोचक दंशस्ट्राय के विचारों से प्रभाविन होकर तिया गया है। इसमें उन्होंने साहित्य की सरलता, सुबीधता आदि गुणा पर बल देते हुए साहित्य और जनसाधारण के पारस्परिक सम्बन्ध को आवश्यकना स्पट्ट की है।

'क्रपमजरी' श्री ए० बालक्ष्णपिस्तं की एक श्रेष्ठ रचना ह जिनमे साहित्य की विवा विद्याओं के रूप-विजेवन का सफ्त प्रयत्न किया गया है। उनकी आतौषना पाश्चारय आलोबना मिद्रान्तों से अधिक प्रभावित है। उन्होंने समालोबना न न मे भ्रापनी या सहुत्य की अनुसूति को अधिक महत्त्व नहीं विद्या। वे पूर्णिया तटस्व रहकर काव्य की विश्तेपतालाक्ष्म आतौषना करने थे। पाक्चारय साहित्य का उनका ज्ञान बहुत अनाग्य था। अन वे प्राय पापचारय साहित्यकारों और काव्यों में सन्वयान्य के साहित्यकारों और काव्यों की तुन्तरा करते थे। उनकी अधिका सा समीक्षाय प्रभावों के आमुख के रूप में हैं जिनमे कुछ उन प्रभावों की अभिक्षा आवार में बढ़ी, रोचक तथा। नाज्य हैं।

सत्यालम के समालोबको में प्रो.० एम० पी० पॉल अपि-मरणीय व्यक्ति हैं। उन्होंन साहित्य में पोषनीपयोगी तत्यों को साम्या देन के साय ही उपके बतातम्ब सौन्दर्य पर भी प्रधिक बत दिया। उननी आतोबना निर्माण को साहित्य में पोषनीपयोगी तत्यों को साम्या देन के साय ही उपके बतातम्ब सौन्दर्य पर भी प्रधिक बत दिया। उननी आतोबना निर्माण (Judicial) थी। वे सुख्यत्या पाश्वाय शायानियातों में प्रमादिन थे। उन्होंने गण की विविध विधाओं वर—विवेदन उपचास और वहानी का—विवेदन उपचास और वहानी का—वहात अध्ययन किया। उनका 'लोबल साहित्यम्' (उपन्यास साहित्य) मनयालम के समीक्षा-प्रयोग कें क्षा हमान रखता है। थी। भी। वेच वोषम ने नाटव-साहित्य के विविध को भी भी मांभा करते हुए 'वमान्य यविवक्ष'। (उठना परता) नामर एवं सतीक्षा प्रस्व निवा है। उन्होंने 'विनियदत्यल' में मनयालम के प्रमुख उपन्यासकारों की रचनाओं में मन्याकन विवा है। उन्होंने 'विनियदत्यल' में मनयालम के प्रमुख उपन्यासकारों की रचनाओं में मन्याकन विवा है।

हुन्दिण्णमागर भारत के प्राचीन काव्य-सिद्धान्तों का आदर करने वाले प्रमन्त्र विदान है। लेक्नि उनका प्रध्यानुमान कभी नहीं करते। 'राजाक्षण,' 'केंक्किक्ट,' 'माहित्य मस्तापम्' आदि उनकी गमालोकात वा सुदर रूप दिखाने बाले खेळ प्रत्य है। 'मेण्ट्र' और 'छण्युनीतिन दक्षम' की आजोबना में उ होने अपनी मुस्स दृष्टि और दिकारणीत्रता वा परिचय दिया है। समालोकात साहित्य के उन्नायक तथा उदीयमान सेखकों में एम० गुप्तन गामर, पी० ए० वारियर, राम० कृष्णनतायर, उच्छाहिल मोक्तियन दुहिनायर, सुदुमार अपिनोट एम० मच्युनन, वाहुमारक ताराव्यकत, पण्युवयान आदि के नाम उन्नेत्यनि है। 'समाजोकना' एम बुध्तन तायर की समीधाओं का सम्रह है। 'दमाचनुम मन्यालककिनातून' 'सीता काव्यम्' आदि सुकुमार श्रिपकोट के श्रेष्ठ आलोचना-ग्रन्थ हैं। 'पाश्चात्य साहित्य दर्शनम्' एम० अच्युतन के द्वारा विरचित है।

समग्रतः मलयालम का आलोचना साहित्य पर्याप्त मात्रा मे विकसित नहीं कहा जा सकता है। फिर भी उसका विकास होता जा रहा है। आशा कर सकते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल होगा।

बा एन एस बक्षिणामृति

कन्नड-आलोचना

आ वोनना मध्य ने वर्तमान-प्रयोग नी दृष्टि ये रखकर यह कहना अनुप्युक्त न होगा कि कहद-आलोजना ना इतिहास अवांचीन युग नी ही देन हैं। उपत्यासादि अन्य साहित्य-विद्याओं ने समान कप्रद-आलोजना को स्रोतिन्ति में श्री अपनीचना करने कि निर्मात कप्रद-सान्ति अन्य साहित्य-विद्याओं की आलोचना करने की पद्धित वहामान थी। पर्युक्त कहानिक पद्धित नहीं भी। उस समय कवियों के सम्बन्ध में किवय प्रयानात्मक या भूतात्मक वाक्य मात कहे जाते थे। आधुनिक काल में अप्रेती-साहित्य से परिचय प्राप्त करने के परिणामस्तक्य मूत्र वृद्धि का प्रस्त हुआ और वैद्यानिक कालोचना पद्धित का प्रयुक्त हुआ और वैद्यानिक कालोचना पद्धित का प्राप्त करने के परिणामस्तक्य मूत्र वृद्धि का प्रतिप्त हुआ और वैद्यानिक कालोचना पद्धित का प्राप्त करने के परिणामस्तक्य मूत्र वृद्धि का प्रतिप्त हुआ और वैद्यानिक कालोचना पद्धित का प्राप्त करने के परिणामस्तक्य मूत्र वृद्धि का प्रतिप्त कालोचना पद्धित का प्राप्त करने के परिणामस्तक्य मूत्र वृद्धि का प्रतिप्त कालोचना पद्धित का प्रयुक्त की आलोचना के प्राप्त कार विकास में पर्याप्त सहयोग प्रयान विद्या।

१ श्राधुनिक काल का प्रारम्भ १६वी शती ई से माना जाता है।

२ उदाहरणायं निव नागराज (१३४० ई) ना महाकवि पप (१०२ ई) वे सम्वत्य में यह कपान—"प्राविष्ण कप्राटक्कोडयनोवेने सत्कवि पपनावमम्" प्रयति "प्रमारित होती हुई ने नड के एक मात्र प्राविष्णित हैं सत्विव पप," तथा "एक वैयाकरण, जन्न मेण् कविष्णेळ्ये वैवाकरणम्" "धर्वात् रन्न वैवाकरण हैं, जन्न तो कविष्णे में वैवाकरण-प्रपणी हैं" जीवी उक्ति हरटळा हैं।

कन्नड में आलोचना के प्रायः तीन रूप दृष्टिगत होते है-(१) परम्परागत प्राचीन साहित्य-सिद्धान्तों के आधार पर की गई आलोचना, (२) नवीन साहित्य की विशेषताओं को स्वीकार कर पाण्चायत्य काव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार की गई आलोचना एवं (३) भारतीय तथा पाक्चात्य दोनों काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का समन्वय कर प्रस्तुत की गई आलोचना । इनके लिए उदाहरणस्वरूप क्रमणः प्रो. ए. आर. कृष्णशास्त्री, प्रो॰ गोकाक तथा आचार्य वी. ए. श्रीकंठय्या की आलोचनाएँ देखसकते है।

कन्नड में आलोचना विषयक सिद्धांन्त निरूपक तथा प्रयोगात्मक —दोनों प्रकार के ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। कहना न होगा कि प्रथम प्रकार के ग्रन्थों में साहित्यालोचन का शास्त्रीय स्वरूप वर्णित है तो द्वितीय प्रकार के ग्रन्थों मे कवियों, काव्यों, साहित्य-प्रवृत्तियों ग्रादि का विवेचन मिलता है। इनके उदाहरण के रूप में हम प्रो॰ ती॰ नं॰ श्रीकंठय्या के 'भारतीय काव्य मीसांसे' (भारतीय-काव्यमीमांसा) तथा 'समालोकन' ग्रन्थों को ले सकते हैं। अस्तु, ग्रागे की पंक्तियों में हम कन्नड-ग्रालोचना के विकाय-क्रम को देखने का प्रयास करेंगे।

कन्नड में ग्रालोचना का प्रारम्भ रेवरेड डा. किट्टल, ई. पी. राइस, रामानुज ग्रय्यंगार तथा ग्रार. नर्रासहाचार्य प्रभृति विद्वानों के द्वारा हुग्रा। डा. किट्टल तथा राइस महोदय ने कीय तथा मैक्समूलर के समाने अंग्रेजी में ग्रालोचना लिखी है। डा. किट्टल ने ग्रपने "कन्नड-अंग्रेजी-कोश' की भूमिका में कन्नड-भाषा विषयक शोधपूर्ण ग्रालोवना लिखी है। ई. पी. राइस का 'History of Kanarese Literature' मालोचनात्मक ग्रन्य ही है जो अंग्रेजी में है। प्राक्तन विमर्श विचञ्चण, महामहोपाध्याय इत्यादि उपाधिषारी स्वर्गीय म्रार. नरसिंहाचार्य ने 'कन्नड-कवि-चरिते' (कन्नड-कवियों का इतिहास) लिखकर श्रपनी श्रद्भुत प्रतिभा, ग्रगाध पांडित्य, आश्चर्यजनक परिश्रम तथा ग्रालोचना-शक्ति का परिचय दिया है। वे प्रथम साहित्य के इतिहास लेखक (कन्नड में) तथा ग्रालीवक हुए। उनका उक्त ग्रन्थ ग्रालीवकों का मार्ग-दर्शक है। उसमें हम उनकी सूक्ष्म दृष्टि तथा प्रज्ञा का दर्शन कर सकते है। यह तो उनकी संयक् मालोचना का ही द्योतक है कि उन्होंने पंप, रन्न जैसे कवियों को शीर्प स्थान दिया था और महाकवि घोषित किया था। उनकी म्रालोचना को हम व्याख्यात्मक श्रालोचना कह सकते है।

ग्राचार्य वी. ए. श्रीकंटय्या (१८८४ से १९४६ ई. तक) आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते है। उन्होंने कन्नड-जन-जागृति का शंख बजाकर कन्नड का ध्वजोतीलन किया। उन्होंने होसगन्नड अर्थात् आधुनिक कन्नड की प्रगति एवं साहित्य की विविध विधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रालोचना के क्षेत्र में उन्होने सर्वप्रथम प्राचीन काव्यों के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने प्राचीन काव्यों का सम्पादन-संशोधन कार्य भी किया। प्राचीन कवियों में उनको पंप, रन्न, नागचंद्र, कुमार व्यास सरीखे कवि अत्यन्त प्रिय थे। मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'कन्नड-कैपिडि भाग २' में कन्नड-साहित्य सम्बन्धी उनकी आलोचना विद्यमान है। उन्होंने कई प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों की भूमिकाएँ लिखी है जो उनके श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण का परिचय कराती है। 'कन्नडिगरिगे ओल्ळेय साहित्य'

(अयांन् 'क्प्रह भाषियों को गंस्साहित्य') नामक जननी पुस्तक (ओ जननी मृत्यु के बाद जनके प्रिय जिप्प श्री एम वी राज्या जी नी भूमिना के मान्य) प्रमाधित हुई है। उनमें जनके भाषण तथा धालों नात्मक लेखों का सम्मृह है। वे नमर, सम्मृह, धीन, अग्रेजी, तिमळ प्रार भाषानों के जाता थे। ईक्तर प्रदत्त प्रतिमा तो जनमें थी ही। उनकी साहित्यक प्रमिश्व (मायां) के जाता थे। ईक्तर प्रदत्त प्रतिमा तो जनमें थी ही। उनकी साहित्यक प्रमिश्व (मायां) के अग्रेजी, तानिक प्राप्त के स्वार्थ के स्वर्ध हैं। उनकी प्रार्थों के स्वर्ध हैं। उनकी प्रार्थों के सावां का प्राप्त प्रमुख के सावां का प्राप्त प्रमुख के सावां का प्राप्त प्रमुख के सावां का प्राप्त के सावां का प्रमुख का नहीं प्रमुख के सावां का प्रमुख के सावां का प्रमुख का नहीं करने भी नवां तर के सावां का प्रमुख के सावां के प्रमुख के सावां के प्रमुख के सावां के प्रमुख के सावां के सा

बी वी गुँडणा जी सबेनोम्बी प्रतिका सम्यत्र माहित्यनार हैं। उनकी आसीचना में दो रूप हैं—सीद्वान्तिन तथा प्रयोगात्मव । "जीवन मीन्दर्य प्रसु माहित्य" (जीवन-मीन्दर्य और माहित्य तथा "माहित्य-मिक्त" में उनके माहित्यानुष्ठीमत मस्वन्यी विचार व्यक्त हुए हैं। न्यव निंद होने ने नारण वे अपने अपूत्त सत्य का सुन्दर निरूपण कर मने हैं। नाव्य निंद होने ने नारण वे अपने अपूत्त सत्य का सुन्दर निरूपण कर मने हैं। नाव्य ना विवेचन करते हुए उन्होंने नहा है कि विवेचने प्रस् न स्ट्रव्यूणी किया है, नयोगि मानूय ना ह्वय अब भी रहस्यूणी हो है। भाषा नाव्य ना मुख्य उपकरण है। विवे तो नह है जो भाषा नी नमूर्ण शक्ति का लाभ उठाना है। विवि आसाग्य पुत्रय होना है। उन्हें आन्दारित स्थातित्व ना नाह्य प्रकटीवरण ही नाव्य है। गुख्या जी के अनुसार नाव्य ति भाग, सिमान, असर-रम्पता, छन्दों नी नर्तन-पति तथा उपसेयोग्य (अनवारा) नी निवाद एट्टा वाछिन है। 'उनरन ओयो' (उनर खब्याम की निवात्एं), 'मैनवेय' जैसे प्रसो नी मिनराओं में हम उननी जारोजना ना प्रयोग-एव रिवा विवेच पूर्तिन में ते प्रसो नी मिनराओं में हम उननी जारोजना ना प्रयोग-एव रिवा विवेच पूर्ति निम्मवेद उननी उन्हर्य कारोजना ने उद्योग स्वत्य हुने में है। गुण्या जी भी नप्रक ने नर्वतासुनी विवास ने नर जुने हैं और चर रहे हैं। मैं मूमावर्ष ने मन्दात्स निम्मवेद के सीना कि ति सामित निमान ने निए सराहनीय नायों न न्यून होने हैं और चर रहे हैं। सम्पादन के मैं सूर विवविद्यायाय नी नप्त की सीनति पत्रिन 'प्रवृद्ध क्यारेवर' वे सम्मादन के सीन्दर विवविद्यायाय नी नप्त की सीनतिक पत्रिन 'प्रवृद्ध क्यारेवर' ने सम्मादन के

मैसूर विश्वविद्यालय की क्याब वैद्यासिक पश्चिक क्याब्द क्यांट्व के सम्पादक के रूप में स्वक डी एस वेबच्यामा तथा भीका आर क्याब्यास्त्री ने जो देवा की है सह महार्थक है। प्रवृद्ध क्याब्द के उत्तर है। प्रवृद्ध क्याब्द के उत्तर है। उत्तर होने के प्रयास के कारण ही 'प्रवृद्ध क्याब्द के उत्तर अपनी का स्वतर के स्वतर क्याब्द क्याव्य क्याव्य क्याब्द क्याव्य क्याव्य क्याव्य क्याव्य क्याव्य क्याव्य क्याव्य क्याव्य क्

यह विका-मधह है। गदायुद्ध, प्रश्वत्यामन् और पारसीवरू उनके तीन नाटक है।

करता है। उन्होंने संपादन तथा संशोधन का जो कार्य किया है, वह कन्नड-आलोचना-साहित्य का ग्राधार बना हुआ है।

प्रो० कृष्णशास्त्री जी कन्नड के प्रतिभावान् तथा उच्चकोटि के आलोचक है। वे कन्नड, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं। 'भास कवि,' 'संस्कृत नाटक-गळु' (संस्कृत-नाटक), 'बंगाळि कादंबरीकार वंकिमचंद्र' (वंगाली उपन्यासकार वंकिमचंद्र) आदि शास्त्री जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। ये कृतियाँ उनके अगाध पाडित्य, माहित्यिक ग्रिमिक्चि और पैनी दृष्टि की परिचायक है। उनकी यह विशेषता है कि उनकी आलोचना सजीव, सरस और आकर्षक होती है और उसमें उनके व्यक्तित्व की छाप रहती है। उनकी आलोचना की वस्तु प्राचीन हो या नवीन---सर्वन्न हम उनकी पैनी दृष्टि और सुलझे हुए विचार पाते हैं। 'भास कवि' जैसी सुन्दर आलोचना सभवत. और किसी भी भागा में उपलब्ध नहीं हो सकती। 'संस्कृत नाटकगळु' तो उनकी यशोदीप्ति का एक प्रमुख आधार है। उस ग्रन्थ का महत्व इस वात से जाना जा सकता है कि संस्कृत के विद्यार्थी ग्राज भी उसका प्रामाणिक सहायक ग्रन्थ के रूप में अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी तया अन्य भाषाओं में संस्कृत-नाटको पर कई आलोचनाएँ निकली हैं। पर, शास्त्रीजी के ग्रन्थ का यह वैशिष्ट्य है कि उसमें कवि या लेखक के अंत करण को सटीक पहचानकर गुण-दोयों का विवेचन किया गया है। शास्त्री जी ने आधुनिक कन्नड-साहित्य की प्रवृत्तियों पर जो आलोचनाएँ लिखी है, वे भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनके आलोचनात्मक ग्रन्थ 'वगाळि कादवरीकार वंकिमचंद्र' पर उनको साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मास्ति वेंकटेश ग्रय्यंगार जी (जपनाम श्रीनिवास) आधुनिक कन्नड-कहानी-साहित्य के पितामह माने जाते है। वे उत्तम कहानीकार, नाटककार, सम्पादक ही नहीं, ग्रालोवक भी है। 'साहित्य' नामक कृति में उन्होंने साहित्य सम्बन्धी अपनी विचारधारा व्यक्त की है। उसमें साहित्य का उद्भव, साहित्य और शास्त्र मे भेद, सत्य-सौन्दर्य की मीमासा, रागात्मक त्या वौद्धिक तत्व, साहित्य के विविध रूप, श्रेष्ठ किव के संस्कार, काव्य का प्रयोजन इत्यादि महत्वपूर्ण विषय है।

मास्ति जो ने गेटे, हाफिज, आळ्वार तथा अगस्टीन पर सुन्दर ग्रालोबनात्मक लेख लिखे है। ग्रादिकवि वाल्मीकि तथा कवीन्द्र रवीन्द्र पर पुस्तकें प्रकाणित करायी है। इनसे स्पष्ट है कि उनकी अभिष्ठिच और ग्रध्ययन का क्षेत्र सीमित नहीं है। उनकी आलोचना को हम

आत्मप्रधान ग्रालोचना कह सकते हैं।

एस. वी. रंगज्णा श्रेष्ठ आलोचक के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके है। 'रुचि,' 'ग्रैली,' 'कुमारव्यास,' 'होन्नशूल' (स्वर्ण शूल) आदि उनकी श्रालोचनात्मक रचनाएँ है। वे मैसूर विश्वविद्यालय (महाराजा कालेज, मैसूर) के भूतपूर्व अंग्रेजी प्राध्यापक तथा स्व० वी. एम. श्रीकंठस्याजी के शिष्य हैं। अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत तथा कन्नड-साहित्य का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया है। उनकी ग्रालोचना का मूलाधार पाश्चात्य साहित्यालोचन है। उनकी दृष्टि में वाल्मीिक, होमर, दांते, वाजिल और मिल्टन के काव्य सर्वश्रेष्ठ हैं, अमर हैं।

राण्णा जी मैलीकार आलोचक हैं। उननी मैली अत्यन्त माकर्षन, मधुर, सरस और प्रभावशील होती है। अपनी पुस्तक 'शिली' (वी भाग) मे उन्होंने मेली के सान्यम मे अपनी विचारधारा स्थात की है। रन्त, हुमार व्यास, रापवाक, नागवड़, जब इत्यादि नप्रक-नियो के प्रमुख गुणा ना नियंस तथा मेली का निक्षण उन्होंने उन्हों कवियों हारा प्रयुक्त मक्तों के आपार पर किया है। यह राण्णाजी की हो विषयता है। इस विशेषता के कारण हो कुछ लोग उनकी मालोचना की निलय मानते हैं और उनकी भाषा पर बिलय्टता और दुस्हता ना दोवारोसण करते हैं। किन्तु, इसमें किचित् भी सन्देह नहीं कि राण्णा जी कराड़ के एक प्रेस्त

क्पन्न आतोचको मे र० थी० मृगिळ जी का गाम अयग्य आदर के साय तिया जाता है। 'क्पन्न आदि व्यक्ति' (क्पन्न साहित्य का इतिहास), 'पनन कृतित्त्त' (रण का मृतित्त्त), 'साहित्योपासन' साहित्योपासन) आदि उनको आतोचनारसक कृतियाँ हैं। एक सेट आतोचका को गुण होने चाहित्योपासन) आदि उनको आतोचनारसक कृतियाँ हैं। एक सेट आतोचका को में उन्होंने निश्चय ही धर्य के साथ पण वहाया है। आवश्च सहुत तोगों से आतोचक जनने की धृण सवार हुई है। योग्यता के प्रभाव में भी कई तोग अपने में आतोचक जनने की धृण सवार हुई है। योग्यता के प्रभाव में भी कई तोग अपने में आतोचक मानने की धृण सवार हुई है। योग्यता के प्रभाव में भी कई तोग अपने में आतोचक सामने से ही होती, सहुद्य पाठक वनकर भी उनकी उपादा में जो जासना रचनानार वनने मान से मृगिळ जी का यह क्यन सर्वेषा सत्य है कि साहित्य में उपामना रचनानार वनने मान से मृति होती, सहुद्य पाठक वनकर भी उनकी उपादा में जा सकती है। 'क्पन्न साहित्य करिते' (साहित्य अकारेमी द्वारा पुरस्त्रत भी तमन्त्री जी की अमर कृति है। उत्तरे निर्मय उनकी भागोचना की सत्यपूर्ण उपतिथ्य है। परन्तु हम सर्वज उनरे निर्मय हो अनित्य स्थानकर नहीं वस सकते। उन्होंने मारतीय का स्थान अनुमृति की कसीटी पर क्षकर माहित्यक कृतियों की वरित्रत की स्थान की सरित्र की स्थान की सर्वार की अपनी अनुमृति की कसीटी पर क्षकर माहित्यक कृतियों की वरीखा की है।

मन्द्र-मालोजना-साहित्य को साधूनिन कन्नड के प्रव्यात किंद र रा बेदे तथा के वी पुट्टप्या (उपनाम 'कुर्नेपु') की देन कम शहत्वयुक्त नहीं है। 'साहित्य हागू विमस्ते' बेदे पी वा सैद्धानिक भातीजनात्मक प्रवा है। उससे हम उनकी अनुभूति की गहनता और सुरम इंटि का अवतीकन रूप नवे हैं। उन्होंने प्राचीन तथा समकासीन साहित्य पर सम इंटिवर्ग के विकार कि पिट्टप्यो उपलब्धि है। उन्होंने दियाया है वि चाई प्रीक मात्रक हो या है विकार कि महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने दियाया है वि चाहे प्रीक मात्रक हो या श्रीकाशीय के नाटक अववा इस्मन से नाटक---मुक्ताव में कोई प्रता तर नहीं है। वेंद्र जी ने पुस्तवो की भूमिकाओं के रूप में कई धासोबनात्मक सेवा लिखे हैं।

पुट्रपानी नी भातींचना प्राय धारमप्रधान होती है। 'हरिक्बद्र नाध्य,' पुनार व्यापत नणं' (तुमार व्याप्त का कणं), 'धातित कीव रहा' धादि उनकी धात्योचनाएँ हैं। निव होने के नारण उनमे भावुकता हुछ अधिन है। वास्मीकि अध्याद यह के विषय में उन्होंने जो विषय पक्त किये है, वे दमने साली हैं। वे साधारण विषय को भी धात्यारण रूप में प्रमुख है। उननी भीनी वर्णन प्रधान होती है। कवीद रवीद में उननो गीतिकाल्य नी प्रतिमा ही प्रमुख रूप मे दिखाई पड़ी (गीतांजिल इसका प्रमाण है), अतएव उन्होंने रवीद्र को 'श्रेष्ठ किव, पर महान् व्यक्ति' स्वीकार किया है।

प्रोफेसर गोकाक की भालोचनाओं में उनके अंग्रेजी-साहित्य का गम्भीर भ्रध्ययन स्पप्ट लक्षित होता है। वे श्रादशंवादी है, पर मनुष्य की प्रगति पर उनका श्रटूट विश्वास है। कन्नड का आधुनिक साहित्य अंग्रेजी-साहित्य के भूरि प्रभाव से विचत नहीं है। आधुनिक काल में साहित्य की जो श्रनेक विधाएँ चल पड़ीं है और जो श्रभिनव प्रयोग हो रहे हैं, वे तो उस प्रमाव के परिणाम है। गोकाक जी ने अपनी पुस्तकों के प्रारम्भिक वक्तव्यों में ऐसी गति-विधि का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया है। 'इदिन कन्नड काव्यद गोत्तु गुरिगळुं (आज के कन्नड काव्यों के लक्ष्य) में उन्होंने ग्राधुनिक कन्नड-साहित्य की प्रवृत्तियों की ग्रालीचना की है। 'नव्यते हागु काव्य जीवन' (नव्यता तथा काव्य-जीवन) में भी उन्होंने कन्नड-काव्य की नई धारा की प्रेपणीयता और उपलब्धि पर विचार किया है। उसमें उन्होंने रोमाटिक सम्प्रदाय तया सीन्दर्य की जो मीमासा की है, वह, पाश्चात्य काव्यशास्त्र तया विद्वानो के मन्तव्यों पर त्राधृत है । परन्तु, वह मीमांसा सर्वया स्पष्ट तथा प्रभावशील है ।

वी. सीतारामय्या जी की म्रालोचना भारतीय तथा पाश्वात्य दोनों काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों से प्रभावित है। साहित्य के स्वरूप के सम्बन्ध मे उन्होंने जो विचार व्यक्त किये है, वे पाश्चात्य प्रालोचकों के विचारों से मिलते-जुलते हैं। साहित्यालोचन की सफलता का क्या रहस्य है ? इस सम्बन्ध मे वी. सीतारामय्या जी का कथन है कि नवीन कल्पनाओं और भावनाओं के लिए मन को प्रेरित करते हुए नूतन प्रभाव डालना चाहिए, तभी आलोचना सफल होगी, वह जीवन के लिए उपयोगी होगी। 'भारतगळ श्रीकृष्ण' (महाभारतों के श्री-कृष्ण), 'श्रीनिवासर कविते' (श्रीनिवास अर्थात् मास्ति वेकटेश अर्य्यगार जी की कविताएँ) आदि

लेख उनकी उत्कृष्ट आलोचना के उदाहरण हैं।

प्रोफेसर ती. नं. श्री कंठय्या की 'भारतीय काव्यमीमांसे' (भारतीय काव्य-मीमासा) भारतीय काव्यशास्त्र सम्बन्धी सुन्दर सैद्धान्तिक ग्रालोचनात्मक कृति है। वह श्री कंठय्या जी की विद्वत्ता और परिश्रम का सुकल है। उसमें सब्द-शक्ति, भाव, रस, ध्वनि, रीति, गुण, श्रलंकार आदि का विवेचन है। श्री कंठय्या जी की शैली सरल, सरस, स्पष्ट तथा प्रसाद गुण युक्त है। आधुनिक काट्यों का मूल्यांकन करते समय प्राचीन आचार्यों के मंतव्यों का भलीभांति उपयोग किया जा सकता है । श्री कंठय्या जी ने यह दिखाया है कि प्राचीन काव्यशास्त्र किस प्रकार पूर्ण है और उसमें कैसी सर्वा गीणता है।

'काच्य-समीक्षे' (काच्य-समीक्षा) तथा 'समालोकन' श्री कंठय्या जी की अन्य आलो-चनात्मक रचनाएँ है 'काव्य-समीक्षे' में प्राचीन संस्कृत तथा कन्नड के काव्य-नाटकों में चित्रित विषम प्रेम की आलोचना है। 'समालोकन' में कविवर वेंद्रे, डी. वी. गुण्डप्पा, जी. पी. राजरन्नम आदि की कविताओं की ग्रालोचना है। श्री कंठय्या जी कन्नड के एक श्रेट्ठ निबन्धकार तथा श्रालोचक हैं, कन्नड-आलोचना-साहित्य को उनसे और भी श्राशाएँ है।

कन्नड के श्रेष्ठ श्रालोचकों में प्रोफेसर डी. एल. नर्रासहाचार्य जी का भी नाम लिया

जाता है। उन्होंने अनेक ग्रन्थों ना सम्पादन निया है और मूमिकाएँ लिखी हैं। उनके घोषपूर्ण आलोचनात्मक लेख उननी घडितीय मेघा-शक्ति ने परिचायक हैं।

जी पी राजरतम बी ने प्राचीन कग्नड-काब्यो को लोकप्रिय बनाने वो दीट से उनना मरल गवानुवाद (पप-मारत, मदायुढ) ही नही निया है, बरन पप, रत, मुहण फ्रादि पर खालीननात्मक लेख भी लिखे हैं। बैलासम जी वे नाटवा और उनवे व्यक्तित्व पर उन्होंने महन्त्वपूर्ण समीक्षा लिखी है।

ब न कृष्णराव जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने मालोबना-सेन्न में भी प्रपनी प्रतिभा प्रकट की है। प्रथतिभील साहित्य, काम प्रचोदन और प्रचार पर उन्होंने लेख सिखे हैं। हिन्दी की मीलि कन्नढ में भी प्रणतिवाद का युग माया या, पर कनड में उसका व्यापक

प्रभाव गृहीत नहीं हुआ।

कपर जिन विदानों का नामोल्लेख किया गया है, उनके प्रतिरिक्त सर्वथी म स माळ-वाड, बार वें प्रारवाइकर, नें वी राधवाबार, जार ती हिरेमठ, त्रो मरियल्पमट्ट, एस परमेवचमट्ट, त्रो जररेगोंड, डॉ जी एस धिवक्टल्प, नें डी कुर्नुवीटि ग्रांदि विदानों ने मी करड-आलोबना-साहित्य वोसे सम्प्रत-समृद्ध किया है। इनमें त्रो मरियल्पमट्ट जी ने प्रपनी पुनन-'सियत्न क्षत्र साहित्य विदेशें (क्षत्र के साहित्य का सित्य ह विदास) में प्राचीन तथा धाधुनिक करड-साहित्य वी प्रवृत्तियों वी आलोचना की है। डा जी एस धिवरप्रणा जी ने 'विवर्गय पूर्व-परिवर्म नामक पुस्तन में काव्यवान्त सम्ब घी भारतीय तथा पाववात्य निद्धानों ना विवेचन किया है। के डी कुर्जुवीटि जी ने (जी बी जोशी जी के साथ 'कडेड वद बारि' (वह पय निस्त पर चले प्राये) का सम्पादन किया है। उसमें करड-साहित्य की प्रवृत्तियों पर उनके आलोचनास्क तथा हैं जी उनकी विद्वारा और शब्द प्रसानोचना के निदर्शन है। उनकी आलोचनास्क तथा हैं जी उनकी विद्वारा और शब्द प्रसानोचना के निदर्शन है। उनकी आलोचनास्क तथा हैं जो उनकी विद्वारा और शब्द प्रसानोचना के निदर्शन है। उनकी

बर्चमान युग में साहित्य की इतर विधायों ने समान कन्नड-सालोचना की भी शीवृद्धि हों रही है। परन्तु, यह पूर्ण सर्वोपजनक नहीं है। ऐसे बहुत-से विषय हैं जिन पर अब भी आलोचनास्तक पूर्टिन हों। पड़ी है। आलोचना का उद्देश्य सर्याग्वेपण है। आज के प्राण्डीचन का यह क्त्रेय्य है कि यह नजग होक्ट यूग ना मार्ग-दर्शन करे। नवीनना के य्यामीह में पड़ कर प्राचीन तथ्यों की उरोशा न करे। साहित्य बाटिका में जो ध्वास्तिन तृग-कटक है, उन्हें

निकाल पॅक्कर उसे स्वस्य तथा सुहावना बनावे ।

थी परेशचन्द्र देव शर्मा

असमीया आलोचना

भाषा अध्युनिक भारतीय आर्य भाषाओं की तरह भारत के पूर्वाचंल संयोगी भाषा असमीया साहित्य का इतिहास भी दसवी शताब्दी से ही माना जाता है। इसमें पूर्व का साहित्य हिन्दी भाषा की तरह ही अपश्रंत्र मिश्रित साहित्य है। विश्व की सभी भाषाओं की तरह असमीया साहित्य का प्रारम्भ भी किवता से ही हुआ था। लेकिन इसका गद्य-साहित्य भारतीय भाषाओं में प्राचीनतम है। ईसवीं पन्द्रहवीं सदी से गद्य-साहित्य की एक अनिविच्छिन्न परम्परा असमीया साहित्य में चलती आयी है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में जिस समय वैष्णव भक्ति-धारा का जोर था, असम भी इससे अछूता नहीं था। असम मे नव वैष्णव आन्दोलन का नेतृत्व किया महापुरुप श्री शंकरदेव तथा उनके शिष्य महापुरुप श्री माधवदेव ने। इन्होंने न केवल काव्य विका नाटक को भी भित्त-आन्दोलन-प्रचार का साथन बनाया। इस अकार पहले-पहल नाटक में गद्य का प्रयोग महापुरुप श्री शंकरदेव ने किया। ज्ञज्ज बुली (अज्ञवोली) मिश्रित असमीया भाषा के इस गद्य को महापुरुप भट्टनेव के हाथों एक संस्कृत रूप मिला। क्या भागवत और क्या गीता के रचयिता भट्टदेव के गद्य-साहित्य का परिष्कृत रूप देखकर भारतीय भाषाविद् मुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा था: 'It was no mean achievement for an Indian language at a time, when prose was but rarely cultivated in the literature of India "to have" evolved a finished prose style in the 16th century".

भट्टदेव के गद्यका स्वरूप देख कर वंग देश के प्रख्यात चिन्तक आचार्य प्रफुल्लचन्द्र

राय ने कहा था "Indeed the prose Gita of Bhattadeva composed in the sixteenth century is unique of its kind. Assamese prose literature developed to a stage in the far distant sixteenth century, which no other literature of the world reached except the writings of Hooker and Laumar in England."

प्राचीन असमीया गय-माहित्य इतना समृद्ध होते हुए भी इसकी सफक विधा भ्रांसीचना साहित्य का असमीया भाषा से समुणं अभाव-सा मा । इतका मुक्य कारण था, प्राचीन
साहित्य रचना का उद्देश्य था धर्मवर्षों करना, न कि गव्यामृत पन करना या रसास्त्रादन
करना । इसके भानेचाना-साहत को कोई आवश्यकता नहीं थी । सभी कवि जन गण की विषे
के उपयोगी बाव्य रचना करते थे । जनसाधारण में सित्रे समालोचनात्मक दृष्टिकोण लेकर
काव्य का अध्यान करना सम्भव नहीं था । सोक्षित्रयना ही काव्य की कसीटी थी उपयास
क्हानी, निवार आदि को तरह आवश्यका साहित्य की विकास हुमा । हिन्दी भाषा में निव
सरह 'सरस्वती' प्रतिका ने आधुनिक साहित्य को समी विधाओं को नैतृत्व दिया था, असमीया
भाषा ये भी 'अरुणेदय' परिकान ने (ईसाई मिनाननी हारा प्रकाशित) ही इस वियय को नेतृत्व
स्वित्य था । भाषोचना के नमूने पुस्तव-समीशा के क्ये हे हा परिकान में निव्य भा
साव्य स्वा । भाषोचना के नमूने पुस्तव-समीशा के क्ये हे हा परिकान में निव्य पा
साव्य का आवोचना साहित्य का विकास करलेव्य काल से नही हुमा था । भाषा साक्ष्यो प्रशुष्ट
आलोचना यहाँ अवश्य हुई थी । इस तरह की आकोचनात्मक निवस लेवको मे रिवन्धन बाउन,
म्रस्त से इसके और आनन्दराम बेकियाल फुकन, हैसचन्य कब्य ने सस्तिया भाषाविद्
प्रमुख से । इस सोगो को यहां नाम तिवस जाता है सत्यता भा को प्रतिद्धा
मिनी । इस विशा में इन लोगो के बाद नाम तिवस जाता है सत्यता भा को प्रतिद्धा
वैदित्य कराता सीधि की । भरातीओं का 'असमीया भाषाच को प्रतिद्धा
वैद्यान पहला शोधररक प्रत्य है । औ सेसी जो ना 'असमीया भाषाकरण माद कारा राज्य हैं
स्वा ने इस नोगो के बाद नाम तिवस जाता है सत्यता सह कारा राज्य हैं
सीर देवानन्य भराती जी ना । भरातीओं का 'असमीया भाषाट प्रतिकर का प्रारम्भ असमीया भाषा
पर मानीवासक असम और प्रत्य है । असे तरह असमीया भाषान माहित्य का प्रारम्भ असमीया भाषा प्रत्य है।
सा सं सुरा परदरें में । इस तरह असमीया आवोचना माहित्य का प्रारम्भ असमीया भाषा पर
पर मानीवनात्मक असम असेर प्रत्य के जारित्य है। इसा नारह असमीया भाषा भाषा भाषा पर मानीवात्र स्वार असमीया असमीया आवार भाषा का प्रतिकर का प्रतिकर का स्वरा मानीवात्य का स्वरा वारित्य का आप स्वरा पर सामीया सामा पर सामीया सामीय का साही स्वरा पर सामीया सामा पर सामीया का साही सामीया सामी सामीया सामीवात्य सामीवात्य सामीवात्य सामीवात्य सामीवात्य सामीवात्य

'जासाम विलासिनी' (१६७१-१६ ह) पितना ही बस्तुन असमीया आसोचना साहित्य भी जनमाशी कही जा सानी है। रक्षणशील होने पर भी इस पितना में ही गर्ह जा पहल तास्वित इसे पितना में ही गर्ह जा सानी है। रह जा मानी १ पहाँसी बन साहित्य का प्रभाव हर लेक से उपेशा करने सावस्व नहीं है। धीरे-धीरे 'विलामिनी' ना आवश है नरी मिक्सो भी नेने निमे आसोचना का मान-निर्धारण करने से समय हुई 'ओनाकी' (जुगनू) पितना ही। पारवात्य साहित्य का रसात्यादन करने वाले साहित्यको में साहित्य सम्राट तहमीनाथ वैजवस्ता (१६६-१९६) संबेशेष्ट रहे। हिन्दी साहित्य के जो कार्य भारतेष्ठ ने वित्या एक तह से वही काम ससमीया भाषा से थी वैजवस्ता ने निया था। ६नके 'पाकरदेव' को ही प्रमा आतीचनारक प्रभाव हा जा सकता है। इस युग में निर्वायन्त की व्याख्या, उपस्थापन रीति

पर महत्व न देकर, यथातय्य पद्धित के जिरये भाषा व वर्णन का सौन्दर्य विश्लेषण किया था। लेकिन उनकी आलोचना भी दोष-गुण, प्रदर्शनात्मक और प्रशंसा में ही सीमित पाते हैं कर्मजीवन के अधिकतर समय असम से वाहर रहकर भी आधुनिक साहित्य की सभी विधाएँ आपके स्पर्ध से ही उज्वलतर हो उठी। उनका आलोचनात्मक दूसरा ग्रन्थ है—'श्री शंकरदेव और माधवदेव'।

इस काल के असमीया साहित्य के विश्लेषणकर्ता आलोचकों में कनकलाल वरुवा, देवेन्द्रनाथ वेजवरुवा, ढा॰ वाणीकान्त काकित, ढा॰ सूर्यकुमार भूआ, डा॰ विरिचि कुमार वरुवा, ढिम्वेश्वर नेओग आदि के नाम उल्लेखनीय है। डा॰ काकित और डा॰ भूआंने अंग्रेजी भाषा के पाध्यम से ही ग्रसमीया साहित्य की विभिन्न दिशाओं की ग्रालोचना की।

इनमें डा० वाणीकान्त काकति (१८६४-१९५२) को ही वेजवरुवा के बाद श्रेट्ठ श्रालोचक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही नहीं—श्रव तक के श्रालोचकों में काकित जी का श्रासन ही भीपंस्थान पर है। उनके 'पुरिण श्रसमीया साहित्य,' 'साहित्य और प्रेम,' प्रन्थों के अलावा विभिन्न काव्य-प्रन्थों की भूमिका तथा भावानन्द पाठक छद्मनाम से लिखित श्रमेक प्रवंधों के जिर्ये उनके पांडित्य, मननशीलता, भावों की गम्भीरता आदि का परिचय मिलता है। संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा साहित्य के सुगंभीर अध्ययन के सहारे इनको इस क्षेत्र में सुविधा मिली थी। काकित जी का तर्क या श्रकाट्य, दृष्टिकोण था वैज्ञानिक और निरीक्षण शक्ति थी पैनी।

डा० विरिनि कुमार वरुवा (मृत्यु १६६४) ने ग्रसमीया भाषा के साथ-साथ असमीया साहित्य की आलोचना भी की। असमीया लोकसंस्कृति पर इनके एक शोधपरक ग्रन्थ पर साहित्य अकाडमी पुरस्कार भी मिला था। लक्ष्मीनारायण सुधांशु जी का 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' नामक ग्रन्थ का आपने 'काव्य आरु अभिव्यंजनावाद' नाम देकर ग्रसमीया में अनुवाद भी किया था। लेकिन उनकी ग्रालोचना परिचयात्मक ही थी। डा० काकित की तरह आलोचना को ग्रालोचना की सैद्धान्तिक दृष्टि से देखने का उनके जीवन में अवसर नहीं मिला। असमय में ही आप दुनिया से चल बसे। डिम्बेश्वर नेओग (१६००-१६६६) की आलोचना निर्मीक है और अनर्यक। निर्यंक प्रशंसा से पूर्ण नही। उनकी 'असमीया साहित्यर जिलिगिन,' 'असमीया साहित्यर जेउति' आदि उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं। इनके अलावा प्रकाशित व अप्रकाशित उनके बहुत से आलोचनात्मक प्रवंध है। आजीवन साहित्य सेवाब्रती नेओग ने असमीया साहित्य के विश्लेषण में अपना जीवन विताया।

हा० सूर्यकुमार भूआं ने ग्रसमीया लोक गायाओं का वैज्ञानिक पद्धति से सम्पादन किया था । इसके ग्रलावा इतिहास साहित्य तथा प्राचीन असमीया साहित्य के ग्राप वडे आलोचक रहे । लेकिन इनकी विभोपता प्राचीन इतिहासों के संकलन व सम्पादन में ही है ।

देवेन्द्रनाथ बेजवरुवा ने पहले-पहल आलोचनात्मक पढ़ित से श्रसमीया साहित्य के इतिहास की रचना की है। इस ग्रन्थ में खासकर वैष्णव काल की विशेष रूप से आगोचना हुई है।

मोटे तीर पर स्वाधीनता तक अक्षमीया आलोबना वैष्णवकालीन व्यक्ति, रचना अर पुस्तक समीधा तक ही शीमित थी। इसे विस्तृति किली स्वाधीनोत्तर नात मे ही। सेव्यत्तिक स्वाधीनोत्तर नात मे ही। सेव्यत्तिक स्वाधीनात, ग्रीधपरक आलोबना पाद्यप्रय्यों की आलोबनाएँ, समीक्षा सिद्धान्त के निर्धारण के प्रयान आदि विषयक आलोबना प्राक स्वाधीनता बाल मे नहीं के बरावर हुआ पा। बा० वाणीकान्त काकति और तक्षमीनाथ बेजबच्या ने सैद्धान्तिक आलोबना की दिशा में जो कुछ काम विष्या था वही स्वाधीनोत्तर काल में विकसित हुआ। बा० विरित्त हुमार वरवा ने समीक्षा सिद्धान्तों । निर्धारण सम्बधी प्रयों ने अभाव के वारण ही गुधान्न के प्रय का मनुवाद विषया था।

अब हम सक्षेप में स्वाधीनोत्तर काल के ग्रालोचना-साहित्य के बारे में उपरोस्लिखित विभाजनों के ग्राधार पर चर्चा करेंगे।

सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र में स्वाधीनोत्तर काल मे कुछ युवक मालोचक मार्ग माए हैं। इनमे होमन बरोहाँमि, ज्ञानान्त्र भर्मा पाठक, होरेन्द्र गोहाँमि, क्षप्रक्षा महेन्द्र बरा मार्ग का लालोचक हैं। पुराने साहित्य मार्ग का लालोचक हैं। पुराने साहित्य का नतीन मुस्याचन करने की दिला में इनका प्रथलस्तुत्य हो वहा जाना चाहित । इस शासा के समन्यवाबी प्राणीचचो में मार्थक हेन सरवा (अवसीया चाहित्य) बाठ महेन्द्रद नेजीन, बाठ सत्येव मार्थक मार्ग, बाठ उपेन्द्रनाय पोस्लामी, बाठ प्रफुल्यवत्त गोस्तामी, आचार्य उपेन्द्र- चन्द्र लेखाद सामीवद लोलमाण फुनन साहित्य के नाम विशे जा सबते हैं। प्रगतिवाबी प्राप्त के आलोचनो की प्रालीचना जब मार्गिक, सामयिक पत्रिकाओं में ही सीपित पी तब समन्यवाबी प्राप्त के आलोचनो की प्रालीचना जब मार्गिक, सामयिक पत्रिकाओं में ही सीपित पी तब समन्यवाबी प्राप्त के आलोचनो की प्रालीचना पत्र मार्गिक, सामयिक पत्रिकाओं में ही सीपित पी तब समन्यवाबी

हिन्दी साहित्य भी तरह मसमीया साहित्य में बोखपरक आलोबना का क्षेत्र ध्यापक नहीं है। विश्वविद्यालयीन माध्यम अग्रेजी होने वे कारण सभी बोध प्रत्य अग्रेजी में ही प्रकाशित है व्यक्तिगत प्रवेध्दा तथा ग्रसम साहित्य सभा भी ओर से इस दिशा में कुछ नार्य हो रहा है।

फिर भी स्वाधीनीतर काल में शायद साहित्य की इस विधा में ही सबसे ज्यादा प्राप्ति कुई है। प्रमुख लेलोवय नाव गोरवामी के साहित्य समानोचना प्राप्त कोर पाण्यात्म जालोचना सिदान्त का विस्तृत विकलेपण हैं। काव्य शास्त्र की प्राथमिक और सरफ व्याख्या दी है अनुतन्तर बरुवा के 'शाहित्य रूप हैं । अप्या प्रमुख में। प्रमुख मनोरजन गारती की 'साहित्य दर्शन' प्रमुख स्वाच अप्यक्त तीर्थ नाव शर्मा की 'साहित्य दर्शन' प्रमुख स्वाच अप्यक्त सिर्व प्रमुख है। इनने अलावा अप्यक्त महेन्द्र वरम की मृत्युरण नर लिखे जाने वाले दो प्रसिद्ध प्रमुख है। इनने अलावा अप्यक्त महेन्द्र वरम की मृत्युरण एन लिखे जाने वाले दो प्रसिद्ध प्रमुख है। इनने अलावा अप्यक्त महेन्द्र वरम के 'असमीया चित्रवान एन्द्र, और अध्यापन नवनचान दर्शन के 'असमीया एक्त किया मूर्म मूर्म में प्राचीन तथा नवीन असमीया वर्शनाओं के पित्रव न गास्त्रीय विश्वन दिया गया है। इस दिशा में प्राचार्य विज्ञवनाय के साहित्य दर्गण ना असमीया अपूनाद ने भी एक कभी की पूर्ति की है। डा॰ सर्वन्नत्या वर्गा के प्रसमीया नाट्य साहित्य, और प्रसमीया उपभास साहित्य की इस्त तैन महत्वपूर्ण प्रमुख हो।

पाठ्य ग्रन्थों की आलोचना के क्षेत्र में प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन व विवेचन आता है। इस दिणा में असमीया साहित्य में छुट-पुट प्रयत्न ही हुआ है। विश्वविद्यालय में मंजूरी प्राप्त कुछ पाठ्य पुस्तकों का मटीक सम्पादित रूप प्रकाणित हुआ है जो विलकुल विद्यार्थियों के उपयोग की दृष्टि से लिखी गई है। लेकिन इनमें कुछ तो साहित्यिक मूल्याकन के स्तर की भी है। हरिनाथ णर्मा दले को कथा भागवत डा० मत्येन्द्र नाथ णर्मा की मधुमालता और डा० महेक्वर नेओग के 'उपा परिणय' तथा 'दुर्गावरी रामायण' इस संदर्भ में उल्लेखनीय ग्रन्थ है।

पुस्तक-समीक्षा तो दूसरी भारतीय भाषाओं की तरह अममीया के सभी पत्र-पित्रकाओं का एक स्थायी स्तम्भ जैमा वन गया है। लेकिन अधिकांश ग्रसमीया पुस्तक-समीक्षा 'यड़ी सतही और परिचयात्मक' होती है। कभी-कभी तो पुस्तक के गुणो पर ही वल दिया जाता है— पुस्तक के विज्ञापन के लियं—इसकी कभी का कही कुछ जिक्र भी नही होता। गम्भीर चिन्तनपरक सैद्धान्तिक पुग्तक-समीक्षा के क्षेत्र में मासिक 'गमधेनु' और 'मणिदीप' का योग-दान वडा महन्वपूर्ण है।

ममीक्षा मिद्धान्त के प्रतिपादन के क्षेत्र में असमीया आलोचना की इस समय गैंगवा-वस्था है। अत इस विधा के बारे में अभी कुछ कहना न्याय संगत नही होगा।

साहित्यिक आलोचना के अतिरिक्त समाज, धर्म, इतिहास, आचार आदि विपयों पर इम काल में बहुत से ग्रन्थ लिखे गये है। इन ग्रन्थों के प्रकाणन से एक ओर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विपयों पर लिखने के लिये असमीया भाषा अधिक समृद्ध हुई और दूसरी ओर इन विपयों पर ही लिखने की उन लेखकों को प्रेरणा मिली—जो श्रव तक कुछ लिखते नहीं थे और लिखते भी तो अंग्रेजी में। आलोचना साहित्य की दिशा में स्वाधीनोत्तर काल में जो कुछ प्रगति हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि असमीया आलोचना-साहित्य भण्डार की शोश्र ही अभिवृद्धि होगी और जनता की आवश्यकता के अनुसार ग्रन्थों का प्रकाशन कार्य श्रागे वढ़ता जायगा।

थी अनसुयाप्रसाद पाठक

श्रोड़िया आलोचना

का लगना है कि हमारे भाग्तीय सस्हत बास्त्रों में मीविक आलोकनायें तो बहुन हुं आ करती थी लेकिन उनका मुद्दां क्य स्पष्ट और प्रकाश में क्य देखने को मिलता है। उसके दो कारण हो सकने हैं। एक तो यह कि देवनाणी में लिखे गये प्रन्यों की ममालोका करना पाप है अचया लेकिका से कर। अस्तु यहाँ हम तियम के बाहर आना गहीं महालोका स्वार स्वित्रमें मूल विषय के बोहर आना गहीं महालोका में कर सिनिय में के मीकिया हैं। आज ओडिया भाषा में दो गीक्यों हैं। —एक प्रयोगिय कि वार्यों के स्वर्ण में दो गीक्यों में पोराणिन कथा है जे लोक-परलोक में आन द देने वासी क्या है। उसमें आध्यातिम विकास में प्रत्याप क्या है। उसमें आध्यातिम विकास के प्रवार होंगे और प्राध्यात्मवाद में रह होने तथा आयागमन के जजात से छूटने का प्य-निवर्ण होंगे और प्राध्यात्मवाद में रह होने तथा आयागमन के जजात से छूटने का प्य-निवर्ण क्या होंगे और प्राध्यात्मवाद में रह होने तथा आयागमन के जजात से छूटने का प्य-निवर्ण क्या होंगे और आध्यात्मवाद में रह होने तथा आयागमन के जजात से छूटने का प्य-निवर्ण क्या होंगे और आध्यात्मवाद है। तथा होंगे अप को है। यह यह यह ने अपेसा अनि उसली है। परन्तु मनरजक है और बहुमुखी होती जाती है।

बहुमुखी होती जाती है।

"प्राधारणतथा इस बैली का प्राधमीव 9 क्षेत्र के व्यवित् पक्षेर मोहन सेनापित से मान स्वत् के स्थापित के स्थापित

र्खींचा है और दूर करने का पय दिखाया है । यहाँ एक वात का उल्लेख करना उचित होगा कि फकीर मोहन का उपन्यास है "छ माण ग्राठ गूँण्ठ" एक गरीव किसान के एक ही खेत सम्वल है। जिसकी नाप है छ माण ब्राठ गूँठ। एक माण (एकड़) पच्चीस गूँठ का होता है। इस हिसाव से छ माण १५० 🕂 == १५८ गूँठ हुआ। हिन्दी मे एक बीघा में वीस विण्वा माना जाता है । उक्त नाप से यह हिन्दी के नाप में जमीन-श्रासमान का श्रन्तर है । लेकिन छ माण ग्राठ गूंठ का ग्रनुवाद 'छ बीघा जमीन' किया गया है । हिन्दी में यहाँ सत्य की खोज नहीं हुई है । फलस्वरूप भ्रमज्ञान एक निर्दिष्ट ज्ञान का परिचायक रूप सामने खड़ा हो गया है । इस ग्रनुवाद में उस मनोभाव की ग्रमिव्यक्ति का भान भी नहीं होता जो छ माण श्राठ गूँठ में है। यह ग्रनुवाद ठीक चक्रपाणि का ग्रनुवाद 'यसु' जैसा हुग्रा है। जिन ओडियों ने हिन्दी ग्रनुवाद पड़ा है, उनको हँसने की तथा हिन्दी मे भ्रम का सत्य स्वरूप दर्शन की समालोचना हुई है।

फकीर मोहन के नायकत्व मे या रय-चालन की लीक से जो समालोचना की भगीरयी

वही थी, वह धीरे-धीरे पश्चिमी सागर की ओर जा वही है।

उस समय जो पत्न-पत्निकाओं में लेख निकलते थे, देज, काल तथा जाति के उत्थान के लिये सुगम पय निर्माण करते थे। यही आगे चल करके दो धाराओं में बँट गये। एक प्राचीन पन्यी दूसरे नव्य पन्यी । प्राचीन पन्यी ग्रादि किव गारलादास से लेकर मध्य-कालीन भंज-युग तक के साहित्य को विश्व-साहित्य भण्डार में एक ग्रनुपम ग्रनुदान मानते थे। और यह चर्चा किसी हद तक झूठी या अतिशयोक्तिपूर्ण प्रलाप तो नहीं कही जानी चाहिए। इसकी परिपुष्टि के लिये एक संस्था वनी-प्राची समिति । दूसरे नव्यवादियों की भी संस्था वनी-सबुज साहित्य समिति, जो रवीन्द्रनाथके पदानुशरण पर ब्राघारित थी । वाद में पुरी में भी एक संय वना सत्यवादी युग । सत्यवादी युग मुखों में श्राघारित रहा । उसकी कोई नियमा-वली या परिचय पट्ट नहीं लगे। लेकिन साहित्यिक चर्चा में सत्यवादी युग अपना वौद्धिक स्थान मानता है। प्राची समिति के नेता थे प्रो० डा ग्रार्तवल्लभ महान्ती और सत्यवादी युग के स्रप्टा थे उत्कलमणि गोपवन्य दाश।

इन दोनों में बहुत मीन अन्तस्तल तया वौद्धिक ढंग से मतों की उपस्थिति होती,

व्यंग होते, ममालोचनायें होती परन्तु वहुत गंभीर और गहरे ढंग से होतीं।

उसका कारण है कि एक की चिन्तनाधारा शुद्ध प्राचीन साहित्यिक थी, दूसरे की नवीन, आगत राष्ट्रीय जागरण की। दोनों का सम्बन्ध दूर का था और विषय की परख के वाहर भी । लेकिन राप्ट्रीयता के पुजारी दोनों थे । ग्रन्तर था तो यही कि नवीनों के सामने राष्ट्रीयता प्रथम स्थान रखती थी और प्राचीन के सामने वह दूसरा स्थान रखती थी। नवीन प्राचीनों को गाली देते —देखों कैसे सम्य हैं कि अश्लील-साहित्य कालेजों में लड़के-लड़िकयों को पढाते है, लज्जा नहीं ग्राती । प्राचीन कहता—साहित्य, संगीत, कला विहीना, से नर पश् पुच्छ विपाण विहीना । भ्रयात् नवीन साहित्य क्या वस्तु है, समझते नही । अहा हा-दीनकृष्ण दास ने ग्रपने प्रसिद्ध काव्य 'रस विनोद' में कहा है-विशष्ठ राजा से

राउ भवन करिषण्टै, मम्मु न लगाम्र कण्टै ।' राउ भवन मान मत्, उँगार बीज बहा तरम। ऊँकार पेनि सिमा बेह, एषु अधिक पिते वह। बहाति विष्णु पणुपति, जहुँ जनम तिनि मूर्ति।। थपं —हे राजा। भागा को गले में न लगायर मुख से अजन करो। हे राजा। भजन ही मान सम्मत है, ऊँकार हो बहा या बीज तस्य है।

हे राजा प्रजन ही आन सम्मत है, अकार ही बहा का बीज तस्त्र है। अकार को लेकर देह है। इससे प्रवस और गुछ है तो गहीं। बहा, बिण्यू, यहेण इन तीनों का जनमंत्री इती से हुग्रा है।

औदिया साहित्य मे सर्वप्रयम 'जोडिया मापार इतिहास' प्रवाशित ग्रन्थ हुग्रा था इसके लेखक हैं प० विनायक मिथा। यह प्रयम पुस्तक थी, तब तक विसी नै साहम नहीं विया था. इतिहास लिखन का। बवश्य प्राची समिति के द्वारा प्रकाशित पुस्ततो की शूमिका पर डा॰ आत्तवरतभ महान्ती ने बनेक समालोचनामूलक विषयो की चचा की थी, लेकिन पुस्तका-कार में प० विनायक मिश्र की प्रथम पुस्तक थीं। इस पुस्तक पर की विषय चवा मूग ह। ग्रातकलक्ष महान्ती जी की प्रेरणा, परामर्थ ध्रथना क्यन में प० करणाकर ने छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमे प० विनायक मिश्र की पुस्तक की समालोचना की थी। लेकिन यह टिकी नहीं, बल्ति उसका मूल्य बडा । म्बूल कालेजों में पाठ्य पुस्तव बन गई। उमारा प्रधान कारण था कि उसमें पाण्डित्य की बसरत अधिक थी, पथ निर्देश कम । डा॰ आत्तवरलभ महान्ती भी घारणा थी नि ओडिया साहित्य का इतिहास यदि निखा आवेगा तो मेरे द्वारा लिखा जा सनता है, ये आगे कैसे आ गये । पुस्तक की सौकप्रियता बढ़ी । उसरा संगाधिन मस्बरण राष्ट्रभाषा पुस्तक ने छापा है। ब्राजनल तो पण्डित सूर्यनारायण दास, पण्डिन नीलकण्ठ जी दास ने भी ओडिया साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन विसी ने पक्षपात कृत्य होकर ओडिया माहित्य का सप्रमाण सम्पूर्ण इतिहास नही पिया है। कुछ दिन पूर्व 'ओडिया माहित्यिक' परिचय' नामक राष्ट्रभाषा पत्न ना विजेषाक निकला था, जिसमे माधुनिक ओडिया साहित्य ने बारे मे परिचय था और उस अक वो विशेष ज्ञान के निये विश्व-विद्यालय ने मान्य किया था। उसके पहले ओडिया मे कोई पुस्तक या स्वार लेख प्रकाशित नहीं किये जा सके है, न लिखे ही गये हैं। पटित विनायक मित्र ने भी आधुनित काल को छोड विदा है। पहित सूर्यनारायण दास ने भी आधुनिक माल को छुमा नहीं है। पटित नीलकण्ठ दास जो ने आजकल भी साहित्यम चर्चा न करके अपनी पृस्तक में अगन्नाथ धर्म की चर्चा करके हुए धन्य मतावलिभ्ययों के प्रति वट् उपेक्षामुलन चर्चा थी है, जिनसे पुस्तव नमालोचना न हुए जा नामाना करता है है। हीरर आत्रीणमूजक आयोजना ही गई है । गुरू बनने तायर समालावना उक्त विद्वानों के मतान्विद्यक्ति से नहीं मालूम होनी है। केवन अपना-अपना पाण्डिप अदर्शन करना मानो नाम्य हो ।

ैडा० हरेकुरण मह्ताव ने घपने 'ओडिया के इतिहास' में जो सटीक प्रमाण प्रमाणित मान्यकर विषयो तथा तत्कातीन राज्यवणो की चर्चा की है । उससे स्वन 'मादका पाजी' नामक जगनाय धर्म के इतिहास की तया थार० डी॰ वनर्जी के इतिहास की समालोचना हो जाती हैं और उसमें भूल तथा गलत विषयों को ओर लोगों को सावधान होने का मार्ग मिलता है। डा॰ मायाधर मानिसह ने भी इतिहास पर ग्रालोचना की है। जिसको साहित्य अकाडमी ने हिन्दी में प्रकाशित किया है। मगर वह भी ग्रधूरी मानी जाती है, यहाँ तक वात फैली कि पं॰ जचाहरलाल नेहरू ने नाराज होकर उस पुस्तक का प्रकाणन जितना हुग्रा था, उतना ही, वहीं तक रोक दिया था। कुछ दिन पूर्व प्रोफेसर नटवर सामन्तराय ने व्यास किय फकीर मोहन पर एक समालोचना की पुस्तक लिखी है, जिसका प्रकाणन राष्ट्रभाषा पुस्तक भण्डार ने किया है। उमके वाद और २-४ पुस्तके समालोचना के वारे में लिखी गई है। इस दिगा में ग्राजकल ओड़िणा साहित्य अकाडमी का काम स्तुत्य है। परन्तु उन पर भी पक्षपात का ग्रारोप लगाया जाता है, और किसी हद तक वह विषय से अछूना भी नहीं है। ऐसी चर्चा उत्कल भाषा के विद्वानों में है। और सबल रूप में है।

प्रोफेसर प्रह्लाद प्रधान, उत्कल विश्वविद्यालय (वाणी विहार)ने संस्कृत के काव्यों की चर्चा करते हुए उनका एक मूल्याकन किया था। यह चर्चा मासिक पत्नों में हुई थी। और उसमें समालोचक के रूप में भाग लिया। प्रोफेसर गौरी कुमार ब्रह्मा (सेकेटरी, ओड़िंगा साहित्य अकाडमी) ने उसमें काव्यों के मूल्यांकन पर बृटियों की और इजारा किया था। यह चर्चा पूर्ण वादिक तथा अध्ययनजील रही हैं। कालिदास के नाटक तथा काव्यों की सुन्दर व्याच्या तथा समय की परिपक्वता तथा जुद्ध पाठ की और दृष्टिकोण का खिचाव था। समालीचना की दृष्टि में यह मासिक-पत्नों का संलाप पाण्डित्यपूर्ण रहा है। इस झालाप से अनेक जन मजग हो अध्ययन करने लगे थे। खोज की जाने लगी थी। यह उच्चकोटि की प्रवाहित जास्त्रीय आलोचना, और टो विद्वानों के वीच की, सभी के लिये चिन्ता का विषय था बीर खोजपूर्ण विषयों के जातव्यता की ओर जाने का पथ-निर्टेण था।

इस प्रकार की आधुनिक समालीचना में, हिन्दी भाषा के लेक्चरार श्रीयृत तारिणी चरण दास 'चिदानन्द' ने भी ओड़िया उपन्याम की समालीचना में भाग लिया है। लेकिन गारी कुमार ब्रह्मा ने बड़े ही कठोर गब्दों में व्यक्तिगत ज्ञान की चर्चा कर डाली। इन्होंने यहाँ तक श्रालीचना की कि—"हिन्दी में जिना पढ़े तथा पुस्तकों का विना रंग रूप देखे समालीचना की जाती रही होगी किन्तु ओड़िया में यह नहीं चलेगा।" इस एक पंक्ति में सारे हिन्दी साहित्य के मूल्यांकन को उहा दिया गया है। जिसका उत्तर तारिणीचरण जी ने ठीक नहीं दिया है, ऐमा ममालीचक बिहानो की राग्र रही है। एक बात तो है कि हिन्दी में "अमृत मन्तान" के अनुवादक ने 'भण्डारी' शब्द का अर्थ 'भण्डार रक्षक' लिखा है, जब कि नापित होना चाहिए था। यों तो 'अमृत सन्तान', 'छ माण आठ गूँठ,' "का" के अनुवादों में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, जिनका मनमाने ढंग से अर्थ किया गया है। और इस भूल का कारण है, वात-व्यवहार, चाल-चलन, खान-पान, परिधान तथा अभिविचयों और वहाँ वास करने वाली ग्रनेक जातियों के सम्बन्ध में विजेष जानकारी का अभाव, जो बहुत कुछ वर्तमान चलते नाटकों से देखा जा सकता है।

इन सब कामों के लिये लोक बेद का धाव्यवन आवश्यक होता है। इसी कमी के नारण तमाम हिन्दी ससार की आजोचना कर डानी प्रोफेडर मीरी कुमार बहुग ने । जिसका सास जी ने जो उत्तर दिया है, वह यहाँ विहानों में लचर माना गया है। डा॰ हरेक्टल महताब के सामने जब इस प्रकार की चर्चा उनके ही सम्मत्वर में प्रकाशित होने बाते मासिक पत्र 'अचार' में प्रवाधित लेखक के सम्बन्ध में बातें थी गौरीकुमार बहुग कर रहें थे, तो उम समय इन पत्तियों ने लेखक भी मौबद थे। जिन विषयों की गतती बहीं मौजूद की जा रही थी, चूपवाप सुनने के सिवा और उत्तर्थ नहीं या, प्रवश्य सारे हिन्दी समार को गामिल कर सानने ना विरोध तो वहीं मेरा था। वेनिन बाद में विषयों की योज मैंने की थी, ख़ासकर जिनका उत्तरेख क्रयर मैंने विषयों है।

सस्रत मे एक राक्य बाता है-तुरय बन निरोधात, यह वात विजयुत्त सत्य है, जहाँ अपरे-अपने पाण्डित्य का समिमान होना है, वहाँ एक दूसरे के ज्ञान की तुच्छना प्रमाणित करने तथा अपने ज्ञान का प्रभाव बन्य पर लाइने की परिपाड़ी पुरानी है, ओडिज़ा में मर्मेज समा-लोचन ये पण्डित लिगराज मिथ और दा० बार्तवस्त्रभ महान्ती। डा॰ महान्ती पण्डित लिगराज से जरा खीफ सा खाते थे, वे यह चाहते थे नि पण्डित लिंगराज मिश्र उनके अध्ययन का लोहा मान लें। यहाँ एक बात, उदाहरण स्वरूप रखी जाती है उससे आन्तरिकता के छिप डर का पता लगता है। एक रोज डा॰ आसंबन्लभ से मिलन गय, तो आपने कहा-'आरे हिन्दी ! देख सून' और एक साहित्य सभा में पढ़ा जाने ने लिये लिखा लेख पटनर मुनाया ! लेख उत्तम और पाण्डित्यपूर्ण था, सिद्धान्न ममानोचक मृत्यन था। नेय पडता खतम हुआ तो क्हा—'मू' लेखि देइछि, बृह्मू लिमा,' अर्थान् मैंने लिख दिया है, समग्ने तिगराज । यहाँ मैंने पामा कि पण्डित तिगराज के ज्ञान की, पाण्डित्य की भयमुक्त ममालीचना है। उनकी डर है ति पण लिगराज वही इसको नामजूर न करें। मजूर वर खेते हैं तो बा॰ साहद की जीत है। उस समय उनके मनाभावों की अभिव्यक्ति के समय आनन की चिन्ता जनित, भाल की रेखाओं का उतार-चढाव का दणन मनोवैद्यानिक या । भयमीत पण्डितजी के ज्ञान का लोहा मानना तथा मुख से अपने पाण्डिस्य का प्रभाव भी डालना क्षेत्रयमुक्त व्यक्तिकरण अध्ययन के योग्य या । यदि पिट्टत तिगराज उस लेख को नहीं समझ पाते तो डाक्टर के मन की ग्रसीम प्रसन्नता का चित्र धीचना दैसा ही दुल्ह है जैसे भन ना भूत्ते स्वरूप अक्ति करना, तो उनके पाण्डित्य की धाक होती। वर्तमान अग्रेजी भाषा भाव के जाधार पर प्रतिष्ठित ओडिशा में भी समालोचन क्हें जाने वालों की सदया है। और यह सदया जैसे-जैसे कालेंजों में छालों की सहया बढती है वैसे वैसे स्नातक ममालोवको की सच्या भी बदती पर है । यहाँ प्रत्पज्ञता, बहुजता का स्वाग करती है। कम से कम यह घारणा तो मन मे है ही कि हिन्दी में कुछ नहीं है। उसका साहित्य बगला के मुनायिले में बुछ भी नहीं है। बगला में क्या है, न तो यही परख करने को मौता मामा और न यही कि हिंदी में क्या नहीं है। समालोचना करने वाले विद्वान समालोचक का यह वर्तव्य हाना धर्म है कि जिसकी हम कोई घारणा लेने जा रहे हैं उसके गुण-अवगुण की पहले जाच तो कर लें। केवल सनकर के कोई ज्ञान पाना मामली नहीं है।

डा० हरेकृष्ण महताव के आहुत द्वारा विपुव-मिलन के समय प्रान्त भर के उत्कल साहित्यिकों में उच्च स्तरीय समालोचक, लेखक, किव, नाट्यकार, औपन्यासिक ग्राते हैं, विपुव मिलन में भाग लेते हैं। यह द्वन्द्व गत साल बौद्धिकता का जामा पिहने आया और शारीरिक श्रमदान में परिणत हो गया था। रामचन्द्र दास ने अपनी वाक्य वाचा चातुरी से जो समालोचना की, समालोचना तो नहीं विल्क छिद्रान्वेपी वृत्ति के साथ मंच पर देखें गये थे। राष्ट्रभापा राष्ट्रीयता का प्रतीक नहीं है, जो ऐसा मानते है, गलत पथ पर चलने के लिये जनता को उत्साहित करके गुमराह करते हैं। अग्रेजी उन्नित का एक मात्र मार्ग है। अवश्य इस कथन का प्रभाव सामूहिक उपस्थित जनो पर कम पड़ा है। इसके दो कारण थे। वहाँ उपस्थित श्रोताओं के मुख से सुना गया था। एक तो ओड़िया साहित्य के प्रति उपेक्षित विचाराभिव्यक्ति दूसरी वात थी अराष्ट्रीय भावों को श्रोताओं पर लादना। फलस्वरूप जो ओड़िया साहित्य के प्रति गुद्ध चिन्तना थी उसमें विरोधी भाव आ गये और ग्राज भी उसका स्वरूप दुर्वल नहीं विल्क परिपुष्ट और सवल-सुन्दर होगया। सत्य-शिव का सुन्दर दर्शन था।

डा० हरेक्वण्ण महताव ने सबसे वड़ा काम किया है इस सस्या को मूर्त रूप देकर। इस विपुव-मिलन साहित्य सम्मेलन से सिर्फ ओड़िया साहित्य की अभिवृद्धि होती है, सो वात नहीं है। बिल्क हिन्दी के अलावा भारतीय भाषाओं के साथ भी सम्बन्ध जुड़ता है। अंग्रेजी के साथ भी सीधा सम्बन्ध आ जाता है। हिन्दी के सम्बन्ध की सुन्दर चर्चा आरंभ हुई थी, जैनेन्द्रकुमार, रामधारी सिंह दिनकर तथा प्रभाकर माचवे के भाषणों से। दिनकर जी की समालोचना ज्ञान को ज्ञातव्य की ओर ले जाने का इशारा था यह कि अंग्रेजी मे अथक लिखते तथा लिखने का भ्रम करने वाले सरोजिनी नायडू, अरिवन्द घोष और पं० जवाहरलाल जी का मूल्यवान अवदान होने पर भी अग्रेजी भाषा साहित्य के इतिहास लेखक ने कहीं भी इतिहास में इनके नाम का उल्लेख मात्र भी नहीं किया है। यदि वे अपनी प्रादेशिक भाषा भी लिखते होते तो जनता का तथा राष्ट्र का उपकार किया माना जाता। ग्राज उनके ज्ञान को सैंकड़ों पाते हों, लेकिन कोटि-कोटि जनता वंचित है।

आरंभ में ओड़िया साहित्य की श्रीवृद्धि करने के लिये उत्कल साहित्य समाज नामक सस्था बनी तथा उसके परिपोपक थे राजे महाराजे। वहीं खुणहाल थे, आनन्दोत्थान के जनक थे। उनमें वारिपदा (मयूर भज) के महाराजा रामचन्द्र भंज देव का कीर्तिगान करता है, उनके द्वारा निर्मित रामचन्द्र भवन। यह णुद्ध साहित्य चर्चा का सौध था। मगर आज दल-वन्दी के दल-दल में फंस गया है। सर्वसाधारण के काम के लिये भाड़े में उठा हुआ है। फलस्थरूप उद्देश्य की कल्पना खतम ही समझनी चाहिए।

इन्ही विपरीतगामी उद्देश्यो को फिर रास्ते पर लाने के लिये दा० हरेकृष्ण महताव ने सरकार के अिकार के वाहर अपने व्यक्तिगत उद्यम से विषुव-मिलन सस्या वनाई जिसका जलसा प्रति वर्ष संतुवा सकान्ति के दिन सप्ताहव्यापी उत्सव पालित होता है। आज यही विपुव-मिलन साहित्य चर्चा का प्रधान केन्द्र वन गया है जिसके काम की चर्चा पहले हम कर ग्राये हैं।

जहाँ तर हमे ज्ञान है, यह मस्या जिम प्रकार शुद्ध माहित्य की चर्चा, सारे विवादी को भूल, दलगत विचारों को बीध कर, एक किनारे रखकर, लोग इस सगम मे आकर ग्रवगाहन करते हैं, मारत मे एक वहने वा डरत प्रयाम हमारा है। इस समय यहाँ विव सम्मेलन उपन्याम, बहानी, नाटक, प्रश्नवादि लेखको के पृथक-पूर्यक सम्मेलन होते हैं, चर्चा होती है। बाद में मर्वसम्मेलन होता है, जिसका नाम विष्व-मिलन है। यह अप्रेल मास में होता है। शर्द्रात पिलावर, सभी वे गल में सुमन हार डालकर भागतीय भाषा की मुख्य स्थान देकर सम्मेलन सम्बद्धा होता है।

हम पीर्टीने साहित्य की दो घारा प्राचीन तया नवीन का आरम्भ करने चर्चा में बहकर आगे वह रहे हैं। प्राचि न पुरानी वुजुर्गी वातो को घारण किये बैठी खामती रही और नवीन में राष्ट्रीयना ने जामे को पार्श्वन लिया। उत्स्वमणि पण्डित गोपनन्यु दाश के नायनस्व मे परी के पान माखीगोपाल में जमा हुईए। सब कालेजा से निकले उक्तकोटि के विद्वानों का सगम हआ । एक विद्यालय के शिक्षक के रूप्य में, इनमें पण्डित गोपपत्यु दाश, पण्डित हुपासि स् मिथा, प॰ तारिणीचरण रय, प॰ नीलकण्ठ बारूका, प॰ लिगराज मिथा, आचार्य हरिहर दाग तया प० गोदावरीश मिश्र वे नाम उल्लेखनीय ह 🕫 इनको सत्यवादी के नाम से पुनारा जाने लगा । प्राचीन साहित्य वी चर्चा छोड, खाग मध्यवालडीन मज साहित्य की उपेक्षा करके, और आगे बढ वर सामाजिक सेवा में रत रहने लगे। गाँव-गाँवन प्रमुकर जन साधारण की अमृतिधा दूर वरने की कोशिन होने लगी। राष्ट्रीयना के प्रेमी राजनैतिका आवधारा में स्वत बहु गये। वे जैलो तक मे जाकर अपना समय वितान लगे तथा उस नेवा करायों को लेखो. कविता तथा माटको में माहित्य रूप देने लगे।

गोपप्रस्य दाश ने नारा में रहते नारा-नविना लिखी जिसनी एक कविता है-मिग मोर देह ए देश माटिरे।

देशवामी चालियान्त पीठि रे ।

इमी प्रकार की एक कविता हिन्दी में भारतीय आत्मा की है। एक फूल की चार है---मुझे तोड लेमा बनमाली उम पय पर तुम देना फेंने।

मात्रमिम पर भीवा चढाने जिस पय जार्वे वीर अनेक।

दोनों और के महित्य की एक भावना गुढ़ राष्ट्रीयता-स्रोत प्रवाहित होने का मुख्य स्वरूप है सिविन सत्यवादी के विद्यालय के सम्पर्व में आपे छात्र आज शिक्षा के उन्हेंच पद पर आमीन होते हुए भी वे अराष्ट्रीयना के पृष्ठपोपक अग्रजी के दासानुदास सत्यवादी कुल ने अगार से विचरण करते है और निर्संज भाज मे अपने मत को व्यक्त करते फिरदी है।

माहित्य की नजीन घारा का देश-जापृति के लिये वालास्ण के समान उदय हुआ है। इमके लिये बाग्रेस का स्वदेशी आन्दोलन और महात्मा गान्धी का सत्य-अहिमा आन्दोरुतन जिनमें स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम या, जनमगलकर भावना थी, यह नवीन धारा पूर्ण सहा,यक रही। जगह-जगह गाये जाने वाले राष्ट्रीय गीत की माधुरी छटा थिरकने नगी। स्वराज्य हम्पारा जन्म मिद्र अधिकार है, भगवान तिलक की यह मीख देश में गूँजने लगी। उस समय ती

अभिव्यक्ति चाहे गद्य में हो या पद्य में लोकप्रिय वनी । जन मुख से मुखरित भाषा आदत वन गई। उस समय के लेखकों की अभिव्यक्ति देश जागृति के लिये आदर के साथ आई। लोक मुख से मुखरित देण तत्कालीन ब्रिटिण णासक गण ने साम्राज्य के उलटने की गन्ध पाई। बहुत विरोध के साथ उसको गाना और पढना वन्द कर दिया गया । इसका फल हुआ कि पद्यों में पं॰ गोपवन्यु दाश, वान्छानिधि महान्ती, राप्ट्रीय कवि वीरिकशोर दास आदि अधिक जन-जन के समीप आये। गद्य लेखकों में डा० हरेकृष्ण महताव और श्रीयुत नित्यानन्द महापात की रचनाओं पर प्रतिवन्ध लग गया। किन्तू इन लोगों की रचनायें लोग खोज-खोजकर पढ़ने लगे। स्कूलों और कालेजों और भाषा के प्रति आदर बढ़ने लगा। इसका फल रहा यह कि प्राचीन साहित्य जन जीवन के लिये उन्नति से दूर माना जाने लगा। वह विलास का साधन माना जाने लगा । अश्लील समझकर उसको पर्दे के अन्दर, नेपथ्य में या मन्दिरों में पूजा के समय गाया जाने लगा। कही पारलौकिक सागर को तैरने की नौका माना जाने लगा, तो कहीं डुवोने, रीरव का पयसाफ करता नजर आने लगा। इससे वह जन जीवन से हट सा गया। अवश्य विलासी पण्डितगण जव कहीं बैठते तो चर्चा करते। राम. कृष्ण के चरित्र गाने वाले परमार्थी पय बनाने वाले माने जाने लगे। लेकिन इनका राज्य राजा लोगों ने छीन लिया। जिनके पास काम न था, आनन्दमय जीवन विताना धर्म था, उन राजवंशी कवियों में उपेन्द्र भंज का नाम उल्लेखनीय है। मीज के लिये रचा जाने वाला साहित्य रस, अलंकार, सौन्दर्य, र्प्टुगार का अंग सा वन गया। रतिशास्त्र के मर्मज्ञ शास्त्रीय विद्वान उपेन्द्रभंज प्रधान जनक माने जाने लगे। प्रवश्य ही विद्वान कसरती जमा भव्दों के अर्थों को खीच खांच कर बढ़ाने में जहाँ श्रम करते कला दिखाते एक पद के अर्थों को ४-४, ५-५ प्रकार के वेशों से उपस्थित करते, वहाँ जनता इस प्रया को छोड़कर यह भी गाती--

> विष्णुपंदी विष्णुपद इकारं भेद शबदं तरणी रे गतागत तहीं उचित विशारद से सामन्त, मत्तं रे दास सेवित डाकु न सुणन्ते रघुनाथ कथित विपघर प्राये कि तुहि वेले नेत्र ढांलि सुणं। उदार नीहि बधिर नुहुई बीर बोइला तहुँ धीवरें श्रुणिलिण पंथरे पथर अवळा। विल पड़ि तो चरणु श्राशंका उपुजे एणु नउका नोइका हेले वुड़िप भेळा। वृत्ति ए मो पोषे कुटुम्ब। वसाइ न देवि पाद न धोई नाव॥

- अर्थ —-विष्णुपदी (गगा) नथा विष्णुपद इन दो कब्दो से केवन 'ईकार' का सेद है। दोनो को पार करने के लिये तरणों की आतययकता होती है। वह भक्तो से श्रेट केवर ओ भगवान भजन से मीन हैं 'पुकार को नही सुन्ता है। रपुनाय जी कहते हैं—अरे तू तो सोप भी नहीं है मौप भी नेस से सुनता है श्रू तो उत्ता भी उदार नहीं है। यह गुनकर धीवर ने कहा—है बीर में बिहुस नहीं हूं। मैंने मुना है आपके पद नी रज पढ़ने से पत्थर नारी से वदन गया है। मुझे आशका होती है कि यह नाव नायिका यदि वन जावे तो मेरा तो वेश हो इब आयेगा। यह मेरी पृत्ति है। बुटुम्ब का पानन करता हूँ। इमियिये साफ बात है कि बिता पैर धीये मैं नाव से नहीं वैठाळेगा।

हिन्दी के पाठक त्लसी 'कवितावसी' के पद्य पढ़ लें जो केवट ने राम की गगा पार करते यहा या—" विन पग धोये नाय नाव न चढाई हों। लेकिन यह माहित्य आजकल भज जयन्ती के चर्चा का विषय सा वन गया है। फलस्वरूप यह प्राचीन माहित्य बौद्धिक तथा विद्वानों की अथाई वा शास्त्र या वन गया है और नवीन साहित्य जिसके जनक फकीर मोहन माने जाने हैं और आगे चल कर प॰ गोपबन्ध दाश उसके उत्तराधिकारी बने, जिसकी चर्चा सत्यवादी युग के नाम से की जा चुकी है, उसका बोलवाला हो गया। भने ही लोग चया तर्थयादा युग कंगान च का जा चुका हु, उधा बाजवाना है। गया मित्र हो जा। मरायादादी युग हा नाम न लें खेकिन आज स्कूल चालेजों में अध्ययन का विषय बना है। उपयान, महानी, नाटक तथा विजा काष्य के रचिमा प्राचीन साहित्य धारा की याद पर करते हैं। वह दैनन्दिन जीवन से हट गया है। ठीक हिन्दी की सी धारा जैमा काम उत्कल भाषा में भी हुआ है। अब माहिरियक क्रत्यों में विदहील विज्ञाम को छोडकर अन्य माहिरय-ग्रन्य खास करने 'कोटि प्रह्माण्ड सु दरी' और 'लावण्यवती' को बहन भाई वे सामने, माता प्रत्य जास करने को। इन्हान्य चुटा कार 'लावप्यता वा वहन आह् व छाना, भाठा पुत्र वे सामने पढ़ने की घुण्टता सो नदापि नहीं करेंगे। इससे हिन्दी भाषा का माहित्य भी अच्छा मही माना जा सक्ता। वेषाव को 'कविप्रिया' मिहारी[की 'खतसर्व, देन, कुल आदि कितने कथियो की रचना जो इसकी काव्य वा भूषण मानते हैं। काव्य, रस, अवकारो की वर्षा करते, वे कहते हैं—सर्व ढने सोहन नहीं, उपरे होन कुवेश, अर्ढ ढके छविपात हैं कामिनि कुल और वेस। ऐमी चर्चामे ओडिशापीछे नहीं। ताड पत्नो, पत्थर पृथ्ठो तथा कागज पृथ्ठो पर अक्ति न्यन रात राज्या कि रहा कि स्वान के निर्देश के निर्देश के कि कारण, सतीपालिय मुख्तान्युलाल आर्य स्वान रात रस्य दिलास थास को प्रिटाने के निर्देश कारण, सतीपालिय मुख्तान्युलाल आर्यः ऑडिओं को क्लाप्रियती अनुभव गम्य तो है ही, अनुशीलनीय भी-है। मातवी यताब्दी से जिस प्रधान तात्विक 'इंट्रियान पीट' की चर्चा के लिये ओडिया नामवर और ममेंत्र माना जाता या ऐमा ऐतिहासिको ने माना है। उनकी अभिव्यक्ति बैण्णव धर्मावसिक्यो ने भी भगवान के साथ माहित्य मूजन वे नाम थे की है और जिन तात्किक विवेववान विचारको ने समा-नोचना की तो गाली दी गई- साहित्य संगीत कला विहीना ।

से नर पणु पुच्छ विवाण हीना ।

बड़ी बात विवेचनीय है कि जिस वैष्णक्ष तत्व की उत्पासना करते उपासकों ने, बारमायन मृति के बाम विज्ञान की विवेचना में रत नृतिनक ब्रह्मवादियों को उखाडा है, वे उनके बामों को उसी श्वार चना रहे हैं जिस श्रवार हर के द्वारा अस्म किये मनीज के क्ये को शिव के आदेश से संसार करता है। जिस काम के लिये मानव निन्दा करता है घूम कर दूसरे नाम से खुद करता है। फलस्वरूप यह धारणा वन जाती है कि मानव का खास कोई सिद्धान्त नहीं शास्त्र नहीं। पाप नहीं, पुण्य नहीं और जो कर्म किया जाय शंकर रहित निष्काम किया जाये, वहीं पुण्य का कर्म है। कर्म को करके डरना गीता में उसी को पाप कहा है, अधर्म कहा है। गुलाव का फूल खुशवू धारण करता है और दूसरे को दान करता है। यह उसका धर्म करना हुआ, खुशवू से क्या लाभ है? खुशवू क्यों होती है, यह विचार करना दान लेने वाले का काम है। यहीं विवेचना शास्त्रीय है और विज्ञान सम्मत है। किसी एक हद तक प्रथ का निर्देश करने वाला है। परन्तु आज इस सिद्धान्त का प्रायः सर्वत्र अभाव सा है। अवश्नवीन ओडिया साहित्य आज कालेजों में आवृत है लेकिन अपनी भाषा पर अपनी भाषा के शब्द भण्डार पर शब्दों के चयन पर विश्वास नहीं है।

यह मेरा अनुभव है कि १६४२ के पहले का भाव ओडिया जाति तथा उसकी चिन्तना, लगन और भाषा साहित्य-प्रेम में तथा आज की चिन्तना और कार्य में बहुत अन्तर है। त्याग में, जाति की सेवा में, देश के प्रति अभिमान में, भाषा के प्रति प्रेम में और अभिमान में एक प्रकार से अवसाद जनित चिन्ता में विभाट आ गया है। अवश्य आज ओड़िशा में वहत पाठ पढ़ने वाले है, कालेजों में संख्या है । परन्तू इन कालेजों से निकलन वाले ओडिया प्रेमी विद्वानों में भाषा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, अभिमान तथा कार्य में उपयोग करने के प्रति लगन कम है। यह अभाव अंग्रेजी के प्रति अत्यन्तानुराग से है। क्लास में पढ़ी जाने वाली विज्ञान की भाषा का ढोल है। इस चिन्ता में केवल ओड़िया हैं ऐसी वात नही है अंग्रेजी के प्रति भावना सभी प्रान्तों मे समान है। और उसका एकमात्र कारण है, अर्यामान । विज्ञान के नाम पर पढ़ी जाने बाली क्लर्की तथा दफ्तरी भाषा के प्रति झुकाव है। लोग फाइलों के लिये गढ़े शब्दों के प्रति इतने अभ्यस्त हैं कि अब अपनी भाषा में उनको व्यक्त करना कठिन हो गया है। फलस्वरूप विना संकोच के वे यह कहते नहीं लजाते कि मातृभाषा में अमुक शब्दों की अभिव्यक्ति के लिये शब्द नहीं है। इसके बाद की चर्चा में भाषा है। अंग्रेजी में जो पढ़ते है उसको अंग्रेजी में ही व्यक्त करने का न तो उतना अंग्रेजी का जान है न मान ही। परन्तु मनमें उमझते भाव उछलते हैं, उफनाना चाहते है तो वे ही कविता, कहानी, नाटक आदि में रेखाचित बनाने लगे। पाठक पढ़ने लगे और उससे अयिभाव को दूर करने में सहायता मिली । इसमें यह आत्म विश्वास नहीं, यह लगन नहीं कि अपनी मातृभाषा में वे भाव न्यक्त क्यों न किये जावें। जिनको कहा जाता है कि अमुक शब्दों का भाव भारतीय भाषा में आते ही नहीं। तो क्या इसको हम मातृभाषा का प्रेम माने।

भापा-दौड़-चिन्तना महान-विशाल है। चिन्तना के लिये भाषा की जरूरत पड़ती है। विशोध ज्ञान के लिये भाषा की जरूरत नहीं होती। भाषा के लिये जरूरत है शुद्ध चिन्तन, स्वच्छ विचार, एव आनन्दमय जीवन के उदार भाव'। परमानन्द पाने के लिये क्या भाषा की जरूरत होती है ? उसके लिये भारतीय चिन्ताधारा में अनेक उपाय हैं। एक समालोचना सभा में भाग ले कर एक वार डा० हरेकृष्ण महताव ने कहा या—भाषा ज्ञान को दाता नहीं,

बित्क ज्ञान के विवार अभिव्यक्ति जीनत भावों को परिवहन करने वाली है, इसी प्रकार का मात थी विरेद्धनाय दास बी॰ ए॰ ने भी एक लेख में व्यक्त किया है, और उन लोगों की बड़ी समालोबना की भी जो कि भाषा को ज्ञान का साधन मानते हैं। द्वाधीन विचार व्यक्त करने वालों की संख्या अगुलियों के पोरो पर गिनी जाने वाली है। तमाम स्कूल, कावेज, दक्षनरों तथा गाइदलों के फीनों सिक्क यही चली है कि विज्ञान सीखना है तो अग्रेजी पढ़ों। सारा भारत कार विज्ञान की व्यक्ति है ख्वित है। राष्ट्रीयता को भी मूल गये हैं। भाषा अका ज्ञान की कि व्यक्ति है। राष्ट्रीयता को भी मूल गये हैं। भाषा अका ज्ञान की व्यक्ति हो। सारा भारत सारा प्रति उसमें सिखे जाने वाले भावों के विरुद्ध भावों की उपस्थित है।

साहित्य मुजन इच्छा रूपने से नहीं होना, यह स्वान्त- सुवाय होता है। अपने मन को सुख देता है, दूसरे के मन को भी सुख देता है, यान्ति देता है, आनन्द देता है। जो आनन्द दान रूरता है वही हिन कर सकता है। जिससे हित होता है वहीं साहित्य है।

सन् १६४२ वे पहले रचा साहित्य प्राणवन्त है। कुछ कर गुजरने की ब्वाहिंग हरेक के प्राणों में स्पन्तित हैं, गतिशील हैं, तेज हैं और इसिवये तेज स्वतन्त्र विचार चिन्तना और भाव मिनते आते हैं। तमाम बाजार, रास्ता, घाट, रेसी तथा बढ़ों पर गाया जाने वाला साहित्यमय गान 'राष्ट्रीय पताका जातिय गीरन, जाति जीवन, जानिय मानरे' गाकर हाय पंताबर मानने वाला खानी हाय में नहीं लौटाता था। वहाँ वह और कहाँ यह विमान का युग, जहाँ वार कमास से अग्रेजी आनिवाये क्प से पढ़ाई जाती है।

सी माहित्य का प्रेम सीमा के अन्तर है। प्रथम है अर्थ । उसी पर सब कूता जाता है। बड़े से बढ़े चिन्तुनाणील लेखक प्रथम जनवन देखता है, लोकप्रियता देखता है। लोग इसको स्वीकार करने कि नहीं, बाजार में बिक्नी कि नहीं, कीन सा उपाय अवसम्बन करने से पैसे फिलेंगे। सारी वृक्ति में प्रथम नाम दूबरा वर्ष रहता है। ये सक मान अप्रेमी की देन हैं और यह सिफें अधिका में नहीं सारे चारत में एक सा भावों का परिवहन और आदान प्रयान होना है।

समय ना प्रभाव सभी ने सिर पडता है। उत्तन्त भी उससे अछूता नहीं है। १३ दिनों का ११। कोटि भाषा भाषी ओडिज़ा जिन्तया में, ने सा में एक पा—पह बात पिढ़ है मिन्दर की कलापूथ मुन्दर पर्यर नी प्रतिमाओं से साहित्य को अनुसीवत नृति से तथा वैनानित का से, गास्त्रीय जिन्नत तथा अध्ययन से मानून होता है। १९ हवी नहीं से भी पई मुद स्वण्ड मोनों को अधिक्या कि साहित्य से मिनतों है। हमिनये ओडिज़ा के समाभोषण यह कहते नहीं उनते कि यह ओडिज़ा किसी भी प्रान्तीय भाषा से पीछे नहीं है। उसने अभिमान है शारता वात अध्याप वात तथा मध्ययंत्रीत करि अभिमृत्यू मानति सिह तथा उपेन्द्र पत्र को से आधुनिक लेखकों से फकीर मोहन, राधानाय राम, गोपन्य वात, ममुनूदन दास, नातिन्दिवरण पाणिवाही, हरेडच्या महताब, नित्यानक महापात, गोपीनाम महान्ती, प्रपेक्षर आपिक्षर महान्ती, प्रहसाद प्रधान आदि से। आप्न ओडिज़ा साहित्य, नर्नाता, उपन्याप, कहानी, नाटक प्रवन्न, समानोचना आदि में परिपुर्ट होता है। दुव है तो पही नि जगनताव ना ओडिज़ा भी अमानो से प्रतित है और दिन-दित्य

कुछों के मन स्वार्यपूर्ण प्रान्तीयता की ओर जा रहा है। यदि इनमें प्रान्तीय जनमंगलमयी भाव होते तो डरने की वात नहीं थी। मगर में ही जीऊँ की चिन्ता प्रथम है यह सिर्फ है कालेजों के स्नातकों में, जिनका एकमात नक्ष्य है—नीकरी करके अर्थाभाव मिटाने की चिन्ता। और यह यदि वीमारी है तो इस रोग से भारत के प्रान्त अधिक रोगी हैं, वनस्पत ओड़िशा के। और यह है अंग्रेजी की देन। ऐसा वना रहा तो साहित्य को अंग्रेजी कदापि स्वतंत्र नहीं होने देगी। कारण इससे हमें वह नहीं मिलता जो अंग्रेजों को विलायत में देती है। सार सार इंगलैण्ड में और थोथा भारत में आता है। विलायत से लौटे व्यक्ति के प्रति ज्ञान की इज्जत जब तक वनी रहेगी, किसी भी दिशा में देशात्मवोद्य आने वाला नहीं है। और विना आत्माभिमान बोधक भाषा साहित्य के प्रति प्रेम भाव पैदा हुए शुद्ध साहित्यक चिन्तत तथा ज्ञान गम्भीर गौरान्वित करने वाला मनन का चित्रण होना असंभव है।

अंग्रेजी पढ़े लिखों के सामने अंग्रेजी भाषा साहित्य की गति आदर्ग है, ऐसा आभास मिलता है। आज के प्रचलित मासिक पत्नों के काव्य, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, प्रवन्धादि की रचना शैली से खान पान परिधान से, चिन्तन की अभिव्यक्ति से भाषा की भावना प्रेरणा और उसका आदर्शोपदेशोदार नहीं है। शिक्षित कहे जाने वाले किसी गरीव के लिये चार पैसे जेव से निकालने के पेश्तर अर्थशास्त्र की आलोचना होती है। मगर ५०, ७५ का वट १५०-२०० का सुट मितव्ययिता के अन्दर माना जाता है। उसके लिये मन में कष्ट नहीं बल्कि आनन्दोर्मियाँ खेलने लगती है आनन पर । इन सब वात-व्यवहारों से शिक्षा ज्ञान की अभिरुचियों से, साहित्य की कसौटी की जा सकती है। कारण यह सब आते है खैवर की उसी घाटी-पय से। और जो रचा जाता है, जो कहा जाता है, उसमें केवल एक मध्यम श्रेणी के मानव के चरित्र का ही प्राधान्य है। यह चिन्तना अंग्रेजी साहित्य की है। हमारे प्राचीन साहित्य की चिन्ता जनित न तो अभिरुचि है और न अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना ही। यह चिन्ताधारा उथली है। आज उत्कल साहित्य भी उसी पाण्चात्य प्रवाह में वह रहा है। कहने को वे गौरव से कहते हैं--हमारा पुरी का जगन्नाथ मन्दिर, सूर्य का कोणार्क मन्दिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर कला और ऐतिहासिक सौन्दर्य की श्रेष्ठ पृष्ठभूमि अनन्त वासुदेव और राजरानी मन्दिर जिसकी कमनीय कान्त कविता का चित्र लिये खड़े है-अाज भी सैकड़ों साल से वे ही रूप, भाव लिये खड़े हैं। यह सच है कि आज उससे न तो पेट भरेगा न विश्वसाहित्य दरवार में स्थान मिलेगा। जिन महान कवियों की भावनाओं के रेखाचित्र ताड़ पत्नों पर खिचे है, जिनके सहारे आज साहित्य डाक्टर, वाचस्पति वनते हैं, वैसा बनने की कोशिश उत्कलीय नहीं करते है। अपने को ज्ञानी, पण्डित और विश्व-कवि वनने के लिये अंग्रेजी का गुणगान तो करते है किन्तु अभिमान पूर्वक आत्मविण्वास के साथ अपनी मातृभाषा को अलंकृत करने की एकनिष्ठ चिन्ता नहीं करते है, उद्यम नहीं करते, जो करते है लोभ लाभ के लिये। वह लाभ फिर चाहे अर्थ का हो, चाहे नाम का हो और चाहे दिखाने के लिये, लेकिन एकनिष्ठता नहीं है। फलस्वरूप प्राचीन साहित्य की मानवी सीख १८५० तक आकर रुक सी गई है। और जो लंगड़ी लूली सी चली भी तो १६४५ से

विषयगामी सी चल पढ़ी है। इसका सारा प्रभाव जाया है पश्चिम से। वहीं से गुण तो आया नहीं। चन्द्रतीज जाने का उत्तम, आदर्श और स्वाप्तिमानापिसितन स्वयन तो आई नहीं। हो, गदे नालों में बहुने बाली गन्दगी बौंकर लाये, वे जो शिक्षा के लिये भारत से गये ये ओदिया। से गये। वि आये आपा खोनर। अस्त्।

गय पं आदमा स गय । इन आध आपा चान र । अस्तु । जब से ओडिया भाषा और साहित्य के प्राड्मिंग हुना है । तब से तीन धारायें वही हैं यह साफ सामने परिलक्षित है । प्रथम है आध्यात्मिक विचारधारा ना प्रवाह, दूसरी है आधिदेविक विचारधारा तथा भौतिक विचारधारा, जो राम कृष्ण ने जीवन चरित से आधार्तित है और तीसरी है आधुनिक विचारधारा, जिसको प्रगतिशीस विचारधारा कह

सकते हैं। मोदा मोदी ओडिया साहित्य में प्रगतिशीस चिन्तना को समझते के लिये यह विभाग आवस्यक है। इससे एक निर्दिट पर मिलेगा।

तिलकराज

पंजाबी आलोचना

कावी में आलोचना का विकास आधुनिक युग में ही हुआ है—यद्यपि यह सत्य है कि आधुनिक युग से पूर्व भी साहित्य-रिसक किसी कृति को सुनने अथवा पढ़ने के बाद आनन्दविभोर होकर उसकी प्रशंसा कर दिया करते थे और वह एक प्रकार की आलोचना ही होती थीं, किन्तु उस प्रशंसात्मक आलोचना का न तो कोई गास्त्रीय आधार होता था और न ही उसमें कृति अथवा कृतिकार के सम्यक् मूल्याकन की ओर कोई घ्यान दिया जाता था। पंजाबी-आलोचना के आधुनिक युग में ही विकित्त होने के अनेक कारण है। इनमें मर्वप्रयम तो यह है कि आधुनिक युग से पूर्व पंजाबी-साहित्य का प्रणयन प्राय. धर्म के आध्य में ही हुआ था। धर्म के प्रति अंध-धद्धा एघ भक्ति-नावना के कारण ऐसे नाहित्य का अध्ययन-आस्वादन तो होता रहा किन्तु उसके कलात्मक सौदर्य के निज्यक्ष मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

दूसरा कारण यह है कि पंजाब भारत का सीमावर्ती प्रदेश है तथा साहित्य के विवेचन-विश्लेषण के लिए जिस शांति और व्यवस्था की अपेक्षा होती है, आधुनिक युग से पूर्व वहाँ प्रायः अभाव ही रहा है। तीसरा कारण यह है कि तार्किक विवेचन के लिए गद्य का माध्यम ही सर्वा-धिक उपयुक्त होता है और पंजाबी भाषा में आधुनिक युग से पूर्वभूगद्य का प्राय अभाव ही रहा है। सच तो यह है कि लगभग सभी भारतीय भाषाओं का विकास पिंचमी साहित्य एवं संस्कृति के सम्पर्क का परिणाम है और पंजाबी भी इसका अपवाद नहीं है।

चौथा और सर्वप्रमुख कारण यह है कि आलोचना का प्रादुर्मान ययेण्ट साहित्य-मृजन

के बाद ही होता है और इस प्रकार प्रत्येक साहित्य में वालोचना का विकास पुरोगामी न होकर प्रवादार्ती ही हुआ करता है। २० वी जताब्दी के प्रारम्भ तक प्रवादी में अपेक्षाइत पर्यान्त सीहित्य प्रणीत हो चुना या, प्रादेशिन परिस्पितियाँ भी सन्तोपजनक एवं अनुकृत वन चुकी सीहित्य प्रणीत हो चुना या, प्रादेशिन परिस्पितियाँ भी सन्तोपजनक एवं अनुकृत वन चुकी सीहित्य प्रिचेश में प्रवाद के प्रताद के प्रत्येक्ष प्रवाद के प्रताद के प्रवाद के प्रवाद

पजाबी साहित्य में आलोचना के प्रवर्तन का श्रेम बाबा बुधिसह (१८७८-१६११) हो है। इन्होंने 'हम चोग' (१६१३), 'कोयल कू' (१६९६) तथा 'बबीहा बोल' (१६१४) हे माध्यम से पजानी माहित्यकारों की स्थवस्थित जीवनियों के अतिरिक्त उनकी कास्य-रचना को स्थापनियासकर टिप्पणिया प्रस्तुत की। बाबा जी का यह प्रारिध्यक प्रयास सराहनीय तथा उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने इस मामग्री एवं दिवा-निर्देश के द्वारा आमे आने बाने आलीचनों का प्रय-प्रदर्शन किया।

याना युप्रीसंह के पश्चात् मौला बढत कुत्रता ने 'पजाब हे होरे' और 'पजाबी सामरा वा तबकरा' लिखकर माहित्य के इतिहास-सेखन के लिए पर्यान्त सामग्री जुटायी। इनकी आती-चना का विषय पजावी ने मुससमान विच ही रहे। बस्तुत प्रवाग में यह उटलेखनीत है कि मुससमान किया ने किस अकार ने पजाबी साहित्य को समुद्ध एवं समुनता विचा है नह एक मीरव को विषय है। यद्यपि कुत्रता जी ना दृष्टिकोम मूलत प्रमारक ही है निन्तु वर्गिकाय के किया से सम्बन्धित आतीचना अस्तुत कर उन्होंने एक नयी परम्परा को जन्म दिया।

पजाबी आलीचना के क्षेत्र में तीसरे महत्वपूर्ण लेखक डा॰ मोहर्नीसह हैं। यह पहले आलोचन हैं जिन्होंने भाषा, साहित्यिक परम्पराओं तथा मूल्यों के सन्दर्भ में पजाबी साहित्य ना इतिहास लिखा। इन्होंने किया के स्थान-निर्धारण का जिल्ला कार्म भी किया तमा पजाबी भाषा और छन्दों के पिक्सि सिद्धाल्तों के आधार पर परखते हुए आलोचना के स्पष्ट नियम प्रतिपादित किये। उनके इतिहास से जो गहनता, सूरमता तथा प्रामाणिकता है वह आज भी प्राय कम इतिहासों में मिनती है। पंजाबी अदब दो मुखतसर सारीय', 'शाह हुसैन' आदि इनकी अब उस्लेख्य प्यनाए हैं।

पजाबी आलोचना में प्रिसिपस तेजासिंह का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 'नेपीआ सोचा', 'साहित दरमन', 'सिह्न सुभा' के द्वारा इन्होंने आलोचनात्मक सेखों की परम्परा का प्रवर्तन किया। इन्होंने नवीदित साहित्यवारों की प्रवनाओं की भूमिका निवकर उन्हें प्रोत्साहित करते का उत्तेखनीय वार्य भी क्या है। पजाबी के मार्विधक लोकप्रिय उप यासकार नानक-सिंह के प्रसिद्ध उपप्यास 'विट्टा खड्ड' की भूमिका से उसकी जो प्रवासक्य आलोचना की गई है उसके फलस्क्य हुटि एवम हुटि वार्य है।

प्रिसिपल तेजासिह में बाद भाई जोधसिह तथा पूरनसिह के नाम उस्लेखनीय हैं। भाई , जीधसिह का सुवाब अधिवाजत बुरमत दर्जन की ब्याध्या-विक्लेषण वो ओर हो अधिक रहा है। पूरनसिह ने 'बुस्ले सेख' और बुछ जन्म रचनाओं में साहित्य-सिद्धान्तो तथा विचागे से सम्बद्ध अपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं। यद्यपि इनकी प्रतिपादन-गैली आलोचनात्मक नही है लेकिन फिर भी साहित्य-क्षेत्र में नये विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयाम उल्लेखनीय है।

पंजावी समालोचना के क्षेत्र में सन्तिसह सेखों के आते ही नवीन दिणा का प्रवर्तन होता है। इस समय विण्व साहित्य मार्क्स के विचारों से प्रभावित हो रहा था और आलोचना का क्षेत्रं भी इससे अप्रभावित नहीं रह पाया था। सेखों ने सर्वप्रथम अपने कहानी-संग्रह एवं एकांकी-संग्रह की भूमिका में इन दोनों माहित्य-रूपों की रचना-पद्धित एवं प्रविधि को पाण्चात्य नियमों के अनुकूल लिखकर पंजावी पाठकों से उनका परिचय करवाया। पजावी आलोचना को इनकी सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने पिष्टिमी आलोचना की णैली के साथ ही साथ यथार्यवादी दृष्टिकोण को भी निरूपित किया है। विश्लेषणात्मक एव निर्णयात्मक आलोचना को व्यविध्यत स्वरूप प्रदान करते हुए उन्होंने मार्क्सवादी मिद्धान्तों को अधिक महत्ता दी है। इनके लेख 'माहित्य आरय' पुस्तक में संग्रहीत है। मार्क्सवादी आलोचना लिखने वाले अन्य आलोचकों में प्रोफेसर किणनिसह का नाम भी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर किणनिसह के विचारों में जो लेख पत्र-पित्वकाओं में ही प्रकाणित होते रहे हैं या फिर गोप्टियों में पढ़े जाते रहे हैं, अभी तक उनका कोई संग्रह्मित्रकालित नहीं हुआ है।

सेखों परवर्नी नेखको मे गोपालसिंह दरदी तथा डा० मुरिन्दरसिंह कोहली उल्लेख-नीय है। डा० गोपालसिंह दरदी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचनाएँ 'पजाबी साहित दा इति-हास', 'पंजाबी रोमांटिक कवि', 'गुरु ग्रन्थ साहिव दी साहितक विशेषता' और 'माहित परख' है। इनकी आलोचना गैंली में भारतीय तथा पश्चिमी दोनो ही पद्धतियों का अनुमरण मिलता है। इन्होंने प्राचीन कवियों के विषय में अपने निर्णयात्मक विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किये है।

डा० सुरिन्दर्रीसह कोहली ने 'पंजावी साहित दा इतिहाम' लिख कर पंजावी आलोचना को एक नई दृष्टि प्रदान की है। इन्होने धार्मिक साहित्य को धर्म के ही परिवेश में परखा है तथा अन्य साहित्य का मूल्यांकन पाश्चात्य तथा पौर्वात्य सिद्धान्तों के आधार पर किया है।

पाश्चात्य आलोचना-सिद्धान्तो को पंजाबी आलोचना के क्षेत्र में लाने का श्रेय डा॰ हरभजन सिंह, डा॰ रोशनलाल अहूजा तथा प्रो॰ गुलवन्तिसह को है। डा॰ हरभजनिसह ने प्राचीन यूनानी विद्धान् अरस्तु की रचना को 'अरस्तु दा काव्य-शास्त्र' शीर्षक से प्रस्तुत किया है। डा॰ रोशनलाल अहूजा ने 'आलोचना दे सिद्धान्त' के द्वारा प्रमुख वाश्चात्य समीक्षकों के आलोचनात्मक सिद्धान्तों को निरूपित किया है। गुलवन्तिसह ने टी॰ एम॰ इलियट के आलोचनात्मक सिद्धान्तों को पंजाबी रूप देने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार प्रेमप्रकाशिसह 'प्रेम' चनात्मक निवन्द्यों को पंजाबी क्ष देने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार प्रेमप्रकाशिसह 'प्रेम' ने भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का पंजाबी में निरूपण किया है।

य भारताथ जान्यवारक ने एक्ट्रिंग को ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टि से परखने आधुनिक पंजाबी उपन्यास एवं नाटक को ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टि से परखने का सर्वप्रथम प्रयास प्रो॰ गुरचरनिसह ने किया है। इससे पूर्व आलोचना का क्षेत्र कविता तक का सर्वप्रथम प्रयास प्रो॰ गुरचरनिसह ने किया है। इससे पूर्व आलोचना का क्षेत्र कविता तक ही सीमित था। 'पंजाबी नावलकार' और 'पंजाबी नाटककार' इनकी दो उल्लेखनीय आलोचनात्मक कृतिर्या है।

प्रो॰ दीवार्नासह ने 'ससी हाशम' तथा 'सोहणी फ़जल शाह' पुस्तको को सम्पादित करते

हुए इनकी भूमिका मे फारसी एवं अग्रेजी सिद्धान्तों के अनुकृत इनकी विस्तृत आलोचना की है। इसके अतिरिक्त 'मुफीवाद ते होर लेख' तया 'फरांद दरशन' पुम्तकें इन्हो मिद्धान्तो पर

आंध्रत हैं।

े प्रो० हरवससिंह ने 'माई वीर्रामह से ओन्ट्रा दो रचना' में सर्वप्रयम एक साहित्यवार को विविध पहनुओं से परखने का प्रयाग किया है। प्रो० पियार्रामह ने 'नाटक रत्नाकर' में पजाबी नाटक पर प्रकाश डाला है। बलबीरसिंह 'दिल' ने पजाबी कहानी के विकास का क्षेत्रयन प्रस्तुत क्या है। गुरमुर्धामह जीत ने 'ममकाकी प्रवादी कहानी' से ममकाकीन 'पत्रादी कहानी की स्थित को स्पट किया है। प्रिसिपत गुरवक्तामह तासिव ने 'आधुनिक बारतक लिखारी' तथा 'अणपछाते राह' के द्वारा अपनी गहन, गर्म्मार एवं निर्णयात्मक आलो-चना-पद्धति ना परिचय दिया है।

प्रो॰ व न्तार्सिष्ट सूरी वा 'माहित्य दरपन', सुरिन्दर्सिष्ट नरूना वा 'पजाबी नाहिन री जाण परनायां प्रो० अतर्रीमह का 'काल्य-अध्ययन', कुलबीर्नमह काग का 'माहित जितन, रितपार्णीमह की 'नाथल दी परथ' तथा हरवरनिमह 'दी नाटक कला' आदि भी उल्लेखनीय

आलोचनारमङ कृतियाँ है।

पजाबी आलोबना के विचास में पत्रिकाओं का भी अत्यात महत्वपूर्ण योगदान है। इन पितवाओं ने जहाँ एवं ओर नवोदित आलोचकों को प्रोत्माहित किया है वहाँ दूसरी और नये मिद्धान्ता ने प्रचार-प्रमार मे भी सहायता प्रदान की है। 'साहित समाचार','आलोचना', 'पजाबी ाच्यापात जनारजार न ना प्रतुषका जनाग न हु। चाहत सभाचार, भावायाति, पत्रावा दुनिजां, 'आरमीं, 'पज दरियां', 'पजाबी माहित्यं', 'कहाणीं', 'प्रीतम' इस्वादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इमके साथ ही प्रगतिशील साहित्यिक सम्याओं के आलोचना सम्बन्धी कार्यों वो भी विस्मृत नहीं किया जा मकता है।

नेविन इतना मब कुछ होने हुए भी यह निम्मकोच कहा जा सकता है कि पजाबी माहित्य संग र इतना सब कुछ होन हुए भा यह गिन्मराच नहां जा सनता है कि पंजाबी साहित्य से आलोचना के विवास की गति बहुत धीमी रही है—मन्य तो यह है नि पजाबी सालोचना पिछले बीम वर्षों में ही अधिक गतिवान रही है और इन वर्षों में भी पत्राबी आलोचना अधिक विवनित एव मसुन्तत नहीं हो सकी है। उत्तवन स्तर आज भी वहीं पुराना है और इसके मूल में दोय-दर्गन की प्रवृत्ति हो सर्वाधिव बाधक रही है। आलोचक प्राय माहिर्यकार के दौरो पर अधिक ध्यान देता हुआ उनने गुणो, विभोषताओं तथा भौतिकता की उपेक्षा कर देता है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ और निप्यंत आलोबना का निकास सम्भव नहीं है। यदि पंतपालपूर्ण मावना का परिस्ताम करके आलोबना की जाय तो निक्क्य ही पजाबी आलोबना का मिक्स्य चज्ज्वल होगा।